

کلمہ

شہادت

امانتہ

ہماری دعوت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

اسی کلمہ پر اسلام کی بنیاد ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ یہی انسانیت کی نجات کا کلمہ ہے

لیکن یہ صرف ایک بول ہی نہیں ہے بلکہ ایک شہادت ہے ایک ایمان کا ایک اہم فیصلہ جو دراصل

ان بات کا ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کریں گے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی ہی ہوتی

اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت اور شریعت کی پیروی کریں گے اور اسی حال میں جیئیں گے اور مرئیں گے

جو لوگ اس کلمہ پر ایمان لائے ہیں ان کا فرض ہے کہ زندگی اس عہد کے مطابق گزاریں اور اسی پرانی

زندگی کو دنیا میں رواج دینے کی کوشش کریں وہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم اس کا

عہد کرتے ہیں اسی کی دعوت دیتے ہیں اور اسی پر جینا اور مرنے کا پابند ہیں۔

خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ يَرْجَوْنَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

مُؤْتَقِينَ مِنْهَا وَالْمُؤْتَقِينَ بِالشَّاهِدِينَ

أَوْدَارِهِ الْفِرْقَانِ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

مَسْتَعِينٌ

عَلَيْهِ الرِّحْمَانُ الرَّحِيمُ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

کتاب خانہ افسانہ کی مطبوعات

طریقہ کی حقیقت :- ... از افادات مولانا نعمانی
اسلام کے کلمہ دعوت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
شریح پوری تحقیق کے ساتھ ایسے موثر انداز میں کی گئی ہے کہ
رکے ایمان و یقین میں اضافہ ہوتا ہو۔ اور دماغ کے
سوا متاثر ہوتا ہے ... قیمت ۱/۶/-
نشان :- ... از افادات مولانا نعمانی

نماز کی حقیقت :- از افادات مولانا نعمانی۔ ہر تعلیم یافتہ مسلمان
کو ہمارا مخلصانہ مشورہ ہو کہ نماز کے مقام اور اس کی روح و حقیقت کے
واقعہ ہونے کے لیے اور اپنی نماز میں روحانیت اور نورانیت پیدا
کرنے کے لیے اس رسالہ کا مطالعہ ضرور فرمائیں تاکہ طیبہ کی حقیقت کی
طرح یہ بھی عقل و جذبات اور دل و دماغ کو یکساں متاثر کرتا ہو قیمت ۶/۱۲/-
آپ حج کیسے کریں؟ (از مولانا نعمانی و مولانا علی میاں ندوی)
حج و زیارت کے متعلق اور دوزخ

اسلام کیا ہے؟ (تالیف مولانا نعمانی)

دنیا آدین کافی ترسیم اضافہ کیا تھا
اس کتاب کے دیکھنے والوں کا عام احساس یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو
کوئی خاص مقبولیت و تاثیر عطا فرمائی ہو۔ پچھلے چند سالوں میں تقریباً
تین ہزار اردو میں اور کئی ہزار گجراتی میں شائع ہو چکی ہے۔

حال ہی میں ہندی ادین بھی تیار ہو گیا ہے

اسلام کے متعلق ضروری واقفیت حاصل کرنے کے لیے ہی نہیں
بلکہ کال مسلمان اور اللہ کا دلی بننے کے لیے بھی اس کا مطالعہ اور عمل
انشار اللہ کافی ہو۔

زبان نہایت آسان ہونے کے ساتھ نہایت شیریں اور پرتاثر
ہے، کتابت طبعیت اعلیٰ اور معیاری قسم اول۔ کاغذ ۲۸ پونڈ چمکنا
مجلد قیمت ڈھائی روپے (۲/۸/-) قسم دوم کاغذ ۲۲ پونڈ چمکنا
غیر مجلد قیمت پونے دو روپے۔ ۱/۱۲/- ہندی ادین کاغذ اعلیٰ
مجلد قیمت تین روپے ... ۳/-/-

میں جیسا کہ چھوٹی بڑی کتابیں شائع
ہو چکی ہیں، لیکن یہ کتاب راجہ مولانا
نعمانی اور مولانا سید ابوالحسن علی
ندوی کی گویا مشترک تالیف ہے، اپنی
اس خصوصیت میں اب بھی بے نظیر
ہو کہ اس کے مطالعہ سے حج کا صحیح
اور سونے طریقہ بھی تفصیل کے ساتھ
علوم ہو جاتا ہو اور دل میں عشق و محبت
اور ذوق و شوق کی وہ کیفیات بھی
پیدا ہو جاتی ہو جو دراصل حج کی
روح اور جان ہیں۔ کاغذ عمدہ
مجلد قیمت ... ۲/-/-
آسان حج :- از افادات مولانا
نعمانی۔ یہ آسان زبان میں حج
کیسے کریں؟ کا خلاصہ ہے۔ ایسے کم
تعلیم والے حضرات جو صرف آسان
اور معمولی اردو ہی پڑھ سکتے ہیں وہ

اسکے مطالعہ سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ طباعت معیاری قیمت ۶/۸/-
لفوظات حضرت مولانا محمد الیاسؒ مرتبہ مولانا نعمانی مولانا مرحوم
اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن جو شخص ان کو اور ان کی دینی دعوت
کی حقیقت اور اس کی گہرائیوں کو سمجھنا چاہے اس کو ان لفظات
کا مطالعہ بار بار کرنا چاہیے۔ ... قیمت ۱/۸/-
قادیانیت پر غور کرنے کا سیدھا راستہ ... قیمت ۶/۸/-
شاہ اسماعیل شہید اور معاندین کے الزامات
علی حیثیت سے بھی قابل دید ہے ... قیمت ۱/۸/-

کے قلم سے پیش نظر ہے۔ ... قیمت ۱/۱۰/-
شاہ ولی اللہ دہلویؒ (از مولانا عبید اللہ شریں مرحوم)
شاہ صاحب کے مقام کی معرفت اور ان کی کتابوں کے سمجھنے
کے لیے برحقہ اکیڈ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ... قیمت ۱/۱۰/-
حضرت مولانا محمد الیاسؒ اور ان کی دینی دعوت :- مولانا سید
ابوالحسن علی ندوی کے قلم سے یہ مولانا مرحوم کی قابل دید سوانح حیات ہو
جس میں انکی دینی دعوت کی تاریخ اور اس کے بنیادی اصولوں کو بھی
تفصیل سے لکھا گیا ہو قیمت ۶/۸/- معرکہ انقلم کا بدوینہ کی طرف
مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کے سنگین تکفیری الزامات کا جواب ۱/۱۰/-

ہندستان پاکستان سے
سالانہ (بک ہندستان) شہر
سالانہ (بک پاکستان) نے
ششماہی ... ہے

لفتن

(فی کاپی آٹھ آنے ۸)

غیر ممالک سے
سالانہ ... شہر
اعزازی خریداری سے
سالانہ شہر

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہ اولیں	عتیق الرحمن سنہلی	۳
۲	قرآنی دعوت	محمد منظور نعمانی	۶
۳	مسلمانان ہند کا مسئلہ	مولانا محمد اسحاق صاحب سندیلوی	۱۳
۴	اقامت دین کا جذبہ رکھنے والوں کے لئے	صوفی نذیر احمد صاحب کاشمیری	۲۳
۵	ایک لمحہ فکریہ!		
۵	دین کی جدید تعبیر و تشریح	ڈاکٹر احمد حسین صاحب کمال بھوپالی	۲۸
۶	دین میں حکمت علی کا مقام	عتیق الرحمن سنہلی	۳۲
۷	جادوہ حبیب	مولانا محمد اشرف خان صاحب ایم اے	۴۹
۸	تعارف و تبصرہ	ع ہس	۵۳

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلا سالہ البقیۃ دی، پی ارسال کیا جائے گا۔
چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتریں زیادہ سے زیادہ ۳۰ تاریخ تک پہنچ جانی چاہیے۔
اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں۔
پاکستان کے خریداری: اور منی آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیج دیں۔
تاریخ اشاعت: رسالہ ہر مہینے کی ۵ تاریخ کو روانہ کر دیا جاتا ہے اگر وہ تاریخ کی کسی صاحب نے ملے تو مطلع فرمائیں۔
خط و کتابت کا پتہ: دفتر لفتن، کپری روڈ، لکھنؤ

(موازی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے تدویر پر ہیں لکھنؤ میں چھپو اگر دفتر الفرقان کپری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

افتتاح جلد بست و ششم ۲۶

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي بَعَزَتْهُ وَجَلَّالَهُ قَتَمُ الصَّالِحَاتِ
 شکر اس خدائے لایزال کا، جس کی چشم کرم کے ادنیٰ التفات نے اپنے اس
 نام لیوا کی ایک چوتھائی صدی کی عمر اس طرح طے کرادی جس کا دین کی غربت کے
 اس دور میں ایک سال کے لئے بھی اطمینان نہیں کیا جاسکتا۔ اور اُسے توفیق بخشی
 کہ اپنے مقصد کی خدمت کا عزم لے کر پچیسویں سال میں قدم رکھے۔
 دعا ہے کہ اس مہربان آقا کا گوشہ چشم اسی طرح ملتفت رہے۔ اور
 الفتان اپنی دانست میں تفریقِ حق و باطل کی جو حقیر کاوش کر رہا ہے
 اُسے قوت بخشی۔ اور اگر اس کاوش میں اس سے کوئی غلطی ہو تو اس کی اصلاح
 فرمادے۔ وَمَا خَوْفِيكَ إِلَّا بِاللَّهِ

سال گزشتہ اسی صفحہ میں اس ارادہ کا اظہار کیا گیا تھا کہ الفرقان کے پچیسویں
 سال کی ابتداء ایک خاص نمبر سے ہوگی مگر ابھی اللہ کو منظور نہیں تھا چنانچہ اسکی
 تیاریوں کے لئے کماحقہ وقت نہیں مل سکا۔ بہر حال ایک خاص نمبر کا ارادہ
 اپنی جگہ پر ہے اور انشاء اللہ وہ اس سال کے کسی حصہ میں حاضر خدمت ہوگا۔

نگاہِ اولیں

زمانے کے اثرات بھی کیا ہوتے ہیں کہ دو اور دو چار کی طرح کھلی ہوئی صداقتیں بھی اچھے اچھے سمجھدار لوگوں کے لئے ناقابلِ فہم بلکہ قابلِ اعتراض ہو جاتی ہیں! بس قدرِ واضح اور حقیقت پسندانہ بات ہو کہ جب تک سوسائٹی میں اخلاقی احساس، ذمہ داری کا پاس اور فرائض کا شعور قوی نہ ہو، اجتماعی خوشحالی کے بڑے بڑے انقلاب انگیز منصوبے، عظیم سے عظیم ترقیاتی اسکیمیں اور بہتر سے بہتر قانونی تدبیریں اپنے خاطر خواہ نتائج تک نہیں پہنچا سکتیں، جو کچھ کام ہو گا وہ اصل کے مقابلہ میں بہت تھوڑا ہو گا، اور اس سے بہت زیادہ مصارف میں ہو گا جتنے مصارف میں ایک زندہ اخلاقی احساس اور فرائض کے قوی تر شعور کے ساتھ ہو سکتا تھا۔ اس بات کو دوسرے انداز میں یوں کہہ لیجیے کہ انسان کے اجتماعی مسائل کی کلید یہ ہے کہ اسے صحیح معنی میں انسان بنایا جائے۔ اسکی اخلاقی حس اس حد تک بیدار کی جائے کہ وہ اپنے اپنا، جنس کے حقوق پہچانے اور اپنے حقوق میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ اس میں فرائض کا ایسا شعور پیدا کیا جائے کہ کوئی بڑے سے بڑا لالچ اور اونچے سے اونچا ذاتی فائدہ اسے فرض سے انحراف اور اجتماعی مفاد سے روگردانی پر آمادہ نہ کر سکے۔ کتنی صاف اور سیدھی اور دو اور دو چار کی طرح کھلی ہوئی بات ہو۔ مگر ذرا حیرت نہ کیجیے کہ بعض اچھے اچھے اربابِ فہم کے نزدیک یہ رحبت پسندی اور عوامی مسائل سے روگردانی ہو۔ اسلئے کہ اس میں زور ہو اخلاق اور انسانیت پر، درانحالیکہ آج انسان کو ضرورت ہو روٹی اور کپڑے کی، مکان کی، اور سستی دوا اور تعلیم کی!

جنتا کا غم کھانے والے بزرگوں! یہ کون کہتا ہو کہ تم زرعی اور صنعتی منصوبے نہ بناؤ، ترقیاتی

ایکس نہ چلاؤ۔ دولت کی منصفانہ تقسیم کے لیے مفید قوانین بردے کا نہ لاؤ۔ اسپتالوں اور تعلیم گاہوں کا حال نہ پھیلاؤ۔ یہ سب کچھ گورنر اور سرورگرو، مگر کہنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس حقیقت کو بھی سمجھو کہ یہ سارے کام صرف چند مخلص اور دردمن لوگوں کے کاغذ پر نقشہ بنادینے سے نہیں ہو جائیں گے، بلکہ ان کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے لاکھوں اور کروڑوں آدمیوں کی ضرورت ہوگی۔ پھر ان کے نتائج کو عام آدمیوں تک پہنچانے میں بھی لاکھوں افراد ہمیشہ واسطے کی حیثیت سے درکار رہیں گے۔ لہذا ناگزیر ہو کہ جس سوسائٹی سے یہ افراد ہیا ہوتے ہیں اس میں کیرکٹر کی بلندی اتنی عام ہو کہ وہ بہت کم لاکھوں فرض شناس اور باضمیر کارکن فراہم کر سکے۔ بلکہ ان منصوبوں اور اسکیموں کے نتائج کی صحیح تقسیم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ سوسائٹی میں کم از کم بنیادی اخلاقی اور انسانی احساسات اس قدر عام ہوں کہ لوگ اپنے حقوق اور اپنی ضروریات کی طرح دوسروں کے حقوق اور دوسروں کی ضروریات کو سمجھیں اور (آلا ماشاء اللہ) کوئی شخص اپنے قرارداد قلمی حصہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے حقوق کو پامال اور ان کی ضروریات کو نظر انداز نہ کرے۔

ان دونوں باتوں کی ضرورت سمجھنے کے لیے کہیں دو رجحانات کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک نہایت قریب کی مثال لے لیجئے۔ آج کل ہمارے صوبے میں غذائی اجناس کی گرانی اور کیا بی گاہلہ وقتی طور پر چل کرنے کے لیے غلہ کی سرکاری دوکانوں کا سسٹم جاری کیا گیا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ اس اسکیم سے جتنی سہولت اور جتنا فائدہ عوام کو پہنچنا چاہیے تھا وہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ اولاً تو بہت سے سرکاری اہلکار جن کے ہاتھوں میں ان دوکانوں کے پرمٹ اور لائسنس کا اجراء ہوتا ہو۔ وہ فرض شناس نہیں ہوتے کہ پبلک مفاد کے پیش نظر اپنے اندازہ کی حد تک اچھے سے اچھے آدمی منتخب کریں۔ بلکہ اقربا نوازی اور رشوت خوری کا سلسلہ چلتا ہو۔ پھر سرکاری اہلکاروں کا کام ختم ہو کر دوکانداروں کا کام شروع ہوتا ہے تو ان کا بس چلتا ہو تو بلیا کرتے ہیں یا اچھا مال بچا کر ناجائز منفعت خوری کے لیے رکھتے ہیں اور گھٹیا مال ملا کر سرکاری نظم کے ماتحت فروخت کرتے ہیں۔ اس کے بخیریدار جنتا کا نمبر آتا ہو تو روزمرہ کی بات ہو کہ بہت سے لوگ عجیب عجیب تھکنڈوں سے کئی کئی حصے مار لے جاتے ہیں اور بہت سے مستحق اور ضرورت مند محروم رہ جاتے ہیں یا کم از کم پریشان ہوتے ہیں۔ یہ آخر کس چیز کا نتیجہ ہو سوائے اس کے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں اس اسکیم کا نفاذ ہے

وہ فرض شناس اور بے غرض نہیں ہیں، اور عوام جن کی مہولت اور راحت کے لیے یہ اسکیم چلائی گئی ہے ان میں باہمی حقوق شناسی اور انسانیت کے بنیادی تقاضوں کا احساس (یا وقت کی زبان میں کہہ لیجئے کہ اجتماعی شعور) نہیں ہے۔

جب معمولی منافع اور محض ضروریات کے معاملہ میں ہماری سوسائٹی کا حال یہ ہو تو ذرا قیاس کیجئے ان بڑے بڑے منصوبوں اور ترقیاتی اسکیموں کے بارے میں جہاں قدم پر لاکھوں کے دارے بنائے ہو سکتے ہیں جہاں پشتوں کے لیے انتظامات کیے جاسکتے ہیں، جہاں رشتہ خوری اور اقربانوازی کے تحت کھیس کی کھیس کھپائی جاسکتی ہیں۔ جہاں ان منصوبوں اور اسکیموں کے نتائج کو عوام تک پہنچانے والے بڑے اور چھوٹے کارکن مستقل طور سے ناجائز روپیہ کما سکتے ہیں اور پھر جہاں پبلک کے افراد ان نتائج کو حاصل کرنے میں دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر وسیع تر منافع کی امید رکھ سکتے ہیں۔

ہمیں حیرت ہو کہ کچھ وقت کے دانش مندوں اور عوام کے غمخواروں کو یہ بات کیوں کو بے وقت کی رائی نظر آتی ہے کہ ہمارے ملک کا بنیادی مسئلہ لوگوں میں اخلاقی اور انسانی حس اور احساس فرض کو بیدار کرنا ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ واقعات اور نتائج کی منطق میں بڑی طاقت ہو۔ لیکن اگر منطق بھی عوامی مسائل میں سرکھپانے والوں کو اس بنیادی مسئلہ کی طرف متوجہ نہیں کرتی، اور وہ مصر ہیں کہ وہ اس شاہ کلید (Key to Success) سے بے نیاز رہ کر ہی عوام کے مسائل اور مصائب کا حل نکالیں گے تو اسے ملک کے عوام کی برہمنی کے سوا کیا کہیئے؟

صنوم کا حاشیہ: حسن اتفاق کہنے کے ریاستی کونسل کے موجودہ اجلاس میں ۱۱ اگست کو ریاستی وزیر خزانے اور ۱۲ اگست کو متعدد ممبران کونسل نے اس بات کی بہت کھلے الفاظ میں شکایت کی ہو کہ غلہ کی دوکانوں کا الاؤنٹ نامناسب آدمیوں کو ہوا ہو۔ اور اس کی وجہ سے کافی برعنوانیاں ہو رہی ہیں۔

ملاحظہ ہو قومی آواز کھنؤ ۱۲ اور ۱۳ اگست ۱۹۵۸ء۔

قرآنی دعوت

(مُسَلَّس)

سماحت و سخاوت :-

جن اخلاقی نیکیوں پر قرآن مجید میں خاص طور سے زور دیا گیا ہے اُن میں سے ایک سماحت و سخاوت بھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندہ کو جو دولت و قوت اور جو نعمت اس دنیا میں دی ہے وہ اس سے صرف خود ہی فائدہ نہ اٹھائے بلکہ اللہ کے دوسرے بندوں پر بھی اس کو خرچ کرے اور اُس سے اُن کو فائدہ پہنچائے۔ اس کا دائرہ ظاہر ہے کہ بہت وسیع ہے اور بندگان خدا کی خدمت و اعانت کی تمام صورتیں اس عنوان کے تحت آجاتی ہیں۔ دوسرے ضرورت مندوں پر اپنی دولت خرچ کرنا، اپنے علم و فن اور اپنی قابلیت سے انکی کوئی خدمت کرنا خود تکلیف اٹھانے کے ان کے کام کو دینا اور جس مدد کے وہ محتاج ہوں اپنے وسائل سے ان کی وہ مدد کر دینا یہ سب کلیں سماحت و سخاوت ہی کی شاخیں ہیں اور قرآن مجید نے اسکو بنیادی نیکی قرار دے کر مختلف عنوانوں سے اسکی ترغیب دی ہے۔ سورہ بقرہ کے پہلے ہی کلمہ میں (جس کو قرآن مجید کا تہیدی حصہ کہنا صحیح ہو) قرآنی ہدایت سے فائدہ اٹھا کر فلاح یاب ہونے والے گروہ کے جو بنیادی اوصاف ذکر کئے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ

وَمِمَّا ذَرَأْنَا لَهُمْ يَنْفِقُونَ ۝ الْبِقْرَةَ ۝ اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اُس میں

(چار دی راہ میں دوسرے بندوں پر بھی) خرچ کرتے ہیں۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ مال و دولت کے علاوہ جو خداداد قوت و طاقت، قابلیت اور محنت وغیرہ

اللہ کے بندوں کی نفع رسانی کے لئے خرچ کی جائے وہ سب بھی اس میں داخل ہے پھر اسی سورہ بقرہ کے آخری حصہ میں ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا
رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ
بَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَّةٍ
وَلَا شَفَاعَةً ۚ (بقرہ - ۲۷۴)

اے ایمان والو! تم نے جو کچھ تم کو دیا ہو
اُس میں سے (ہماری راہ میں دوسروں کو
بھی خرچ کرو۔ قبل اس کے کہ (قیامت کا)
وہ دن آجائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت

ہوگی نہ کسی باری کی یا کسی کی سفارش کام آئے گی۔

اور مین رکوع کے بعد اسی سورہ بقرہ میں راہ خدا میں اپنی دولت و طاقت وغیرہ خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے اُس کی نافعیت اور اُس کے اجر و ثواب کے بارے میں فرمایا گیا ہے

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُفْسِدُ
وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ
اللَّهِ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ
إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۚ (بقرہ - ۲۷۴)

اور جو اچھی چیز تم (اللہ کے بندوں پر)
خرچ کر دے اُس کا نفع اور ثواب تم ہی کو
پہنچے گا اور تمہارا خرچ کرنا لہجہ اللہ ہی
ہونا چاہیے۔ اور جو اچھی چیز بھی تم ماہ

خدا میں صرف کر دے تم کو اُس کا پورا پورا صلہ ملے گا اور تمہاری کوئی حق تلفی نہ ہوگی۔

ایک دو آیاتوں کے بعد پھر ارشاد ہوا ہے

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُحْزَنُونَ ۚ (بقرہ - ۲۷۴)

جو بندے خرچ کرتے ہیں (اللہ کی راہ
میں دوسروں پر) اپنا سرمایہ رات میں اور
دن میں خفیہ اور علانیہ پس ان کے واسطے
ان کے رب کے ہاں (جنت میں) ان کا

اجر ہے (جو اُس کریم رب کی شان کے لائق ہے) اور (ان کا حال یہ ہوگا کہ) نہ انہیں
کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

راہ خدا میں اللہ کے دوسرے بندوں پر اپنی چیزیں صرف کرنے کی ترغیب کے سلسلہ میں
ایک بات قرآن مجید نے یہ بھی کہی ہے کہ اس راہ میں خرچ کرنے والا جتنا خرچ کرے گا اللہ کی

طرت سے اس کا سیکڑوں گنا اُس کو دیا جائے گا، اس لئے اس راہ میں خرچ کرنا گویا ایک نہالی نفع بخش تجارت اور ایک ایسی کھیتی جو جس سے ایک ایک دانہ کے عوض سیکڑوں ہزاروں دانے کا شتکار کو حاصل ہوتے ہیں۔ اسی سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
أُتْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۚ وَاللَّهُ
يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ (بقرہ - ۲۶۰)

جو لوگ راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرتے
ہیں اُن (کے اس مال) کی مثال اُس
دانہ کی سی ہو جس سے سات بالیں لگیں
اُن میں سے ہر بال میں سو دانے ہوں
اور اللہ جس کے لئے چاہے (اس سے
اور زیادہ بھلی) بڑھاتا ہو اور اللہ بڑی

دست والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔

راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب کے لئے ایک نہایت مؤثر انداز قرآن مجید میں یہ بھی استعمال کیا گیا ہے کہ اس میں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ کو قرض دینے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورہ
زکٰل میں ارشاد ہوا ہے۔

وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ
(زکٰل - ۲۷)

اور اللہ کو اچھا قرض دو (یعنی چیز
بھلی لکھی ہو اور نیت بھی اچھی ہو)

اور اس سے بھی زیادہ دلکش انداز میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرًا ۚ (بقرہ - ۲۷۲)

کون وہ بندہ ہے جو اللہ کو اچھا قرض
دے، پھر اللہ (اُس کے بدلہ میں) اُس کو
بہت گنا بڑھا کر دے۔

اسی طرح سورہ حدید میں فرمایا گیا ہے

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ
كَرِيمٌ ۝ (حدید - ۲۷)

کون ایسا بندہ ہے جو اللہ کو قرض حسن
دے، پھر اللہ اُس کو اُس کے واسطے
بڑھائے اور اُس کے واسطے کریمانہ اجر ہے۔

اور سورہ تغابن میں ارشاد ہوا ہے

إِنْ تُقِرُّضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
يُضْعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۖ وَاللَّهُ
شَكُورٌ حَلِيمٌ (تغابن ۲۴)

اگر تم اللہ کو قرض حسن دو گے تو اللہ
اُس کو تمہارے لئے خوب بڑھائے گا،
اور تمہیں بخش دیگا، اور اللہ بڑا بخشنے والا

اور صاحبِ علم ہے۔

اس نیکی کی ترغیب کے لئے یہ قرض حسن "دینے کی تعبیر ظاہر ہے کہ محض بندہ نواز ہی
ورنہ اللہ تعالیٰ "غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ" ہے۔ اس کی پاک ذات قرضہ لینے دینے سے اور اس
قسم کے ہر معاملہ اور کاروبار سے ورار الورا ہے۔

اس سلسلہ میں قرآن پاک کی ایک ہدایت اور تعلیم یہ بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں اُس کے
بندوں پر اچھی اور سرغوب و محبوب چیز خرچ کی جائے ایسا نہ ہو کہ جب کوئی چیز اپنے لئے ناکامی
استعمال ناکارہ اور بے قیمت ہو جائے تو اُس کو اٹھا کر اللہ کی راہ میں دیدیا جائے۔ سورہ
بقرہ کے اوائل میں جہاں راہِ خدا میں خرچ کرنے کی بار بار ترغیب دی گئی ہے وہیں یہ ہدایت
بھی فرمائی گئی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ
طِبَئَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَتَمَتَّعُوا
بِالْخَبِيثَاتِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيذٍ إِلَّا أَنْ تَنْفِضُوا فِيهِ
(بقرہ - ۳۷-۳۸)

اے ایمان والو تم اپنی کمائی میں سے اور
زمین سے ہماری نکالی ہوئی پیداوار میں سے
اچھی عمدہ چیزیں (ہماری راہ میں خرچ
کرو، اور ایسا نہ ہو کہ بالقصد
اور سوچ بچھڑ کے ردی اور خراب چیزیں
اُس میں سے (اس راہ میں) خرچ کرو

اور حال یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی ایسی ردی چیز دے تو (نہیں ہو تم اس کو لینے والے
الایہ کہ تم اس میں چشم پوشی سے کام لو،

اور سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا ہے

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا
بِزَكَاةٍ مِمَّا كَسَبْتُمْ

ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم

مِمَّا يُتَّقُونَ ۝ وَمَا يُفْقُونَ ۝
 شَيْءٌ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝
 (آل عمران - ع ۱۰)

(راہ خدا میں) اُس میں سے خرچ نہ کرو
 جو تم کو محبوب اور عزیز ہے اور تم جو چیز
 بھی (ابھی یا بُری) خرچ کر رہے تو یقیناً کھو

کہ اللہ کو اُس کا خوب علم ہے۔

اس سلسلہ میں ایک خاص ہدایت یہ بھی دی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں اسکے بندوں پر جو کچھ
 خرچ کیا جائے اور ان کی جو بھی خدمت اور مدد کی جائے اسکی غایت اور اُس کا مقصد میں رِضا
 اُسی ہونا چاہیے۔

سورہ بقرہ کے ۳۷ ویں رکوع کی وہ آیت اور نقل ہو چکی ہے جس میں فرمایا گیا ہے
 وَمَا تُفْقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ
 اللہ - مگر صرف رِضا اُسی کی طلب میں۔

مطلب یہ ہے کہ مومنین کی شان یہی ہے کہ اس طرح کے کام وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رِضا کی
 واسطہ سے کریں اُس کے سوا انکی کوئی غرض نہ ہو۔ اور سورہ لیل میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کا جو پرہیزگار بندہ اپنا مال
 دُکے دوسرے بندوں پر (صرف اُسکی رضا کیلئے خرچ کرنا ہو اور رِضا اُسی کے سوا اس کے کوئی مقصد نہیں ہو تو اس کو
 اللہ تعالیٰ کی رِضا بھی حاصل ہو جائیگی اور دوزخ کے عذاب سے وہ بالکل محفوظ رہے گا۔ ارشاد ہے:-

وَمَيِّجَتُهُمَا إِلَّا تَتَّقِي ۝ الَّذِي يُؤْتِي
 مَالَهُ يَتَزَكَّى ۝ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ
 مِنْ نَّعْمَةٍ تُجْزَى ۝ إِلَّا ابْتِغَاءَ
 وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ۝ وَلَسَوْفَ
 يَرْضَى ۝ (اللیل)

اور اس آتش دوزخ سے وہ پرہیزگار
 بندہ دور رکھا جائے گا جو اپنا مال اللہ
 کے لئے اس کے دوسروں بندوں کو
 اس لئے دیتا ہے کہ اس عمل کے ذریعہ اسکو
 پاکیزگی حاصل ہو اور یہ بات نہیں ہے کہ
 اُس پر کسی کا احسان ہو جس کا بدلہ دیا جائے بلکہ اپنے بزرگ و برتر پروردگار کی رضا طلبی ہی
 کے لئے دیتا ہو۔ اور بلاشبہ اس کا پروردگار اس سے راضی ہو جائے گا۔

اس سلسلہ میں ایک ہم ہدایت قرآن مجید میں یہ بھی دی گئی ہے کہ اللہ کے لئے جس بندہ کو کچھ دیا جائے
 یا اسکی کوئی خدمت اور مدد کی جائے تو اُس پر اُس کا احسان ہرگز نہ جتایا جائے۔ اگر ایسا کیا گیا تو

اس سے دُنیکے بالکل اکارت ہو جائے گی۔ سورۃ بقرہ ہی میں ارشاد ہوا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطِلُوا

اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان

صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى (بقرہ ۲۷۰) بجا کر اور اذیت و بکراہتیں نہ کرو۔

یعنی اگر کسی نے کسی بندہ خدا کو کچھ دیا اور اس کی کوئی خدمت اور مدد کی اور پھر کبھی اُس پر احسان دھرا، یا طعنہ کے طور پر تذکرہ کر کے اس بیچارہ کا دل دکھایا تو گمراہی اپنی کی ہوئی نیکی کو بالکل مٹا دیتا ہے۔

ایثار :-

سماحت اور سخاوت ہی کی ایک اعلیٰ شکل یہ ہے کہ آدمی خود ضرورت مند ہوتے ہوئے

اپنی چیز دوسروں پر صرف کرے اور دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھے، خود بھوکا رہے اور دوسروں کو کھلائے، خود تکلیف اٹھائے اور دوسروں کو آرام پہنچائے۔ قرآن مجید میں انصار مدینہ کی تعریف میں فرمایا گیا ہے۔

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ

اور وہ مقدم رکھتے ہیں (ضرورت مند

كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ) (احزاب ۱۸) مہاجرین کو، خود اپنے پر اگرچہ خود ان کو

تکلیف اور تنگی ہو۔

اور ایک دوسری آیت میں اللہ کے نیک اور مقبول جناتی بندوں کی تعریف میں فرمایا گیا ہے

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ

اور اللہ کے بندے کھانے کی چاہت

مِنْ كَيْفِنَا وَنَبْنِئُهُمْ أَسْنِيَاءَ (البقرہ ۱۷۷) اور رغبت کے باوجود کھلا دیتے ہیں

وہ کھانا کسی مسکین یا یتیم یا کسی بیچارے کو یا کو

اس وصف پر اللہ تعالیٰ کی عزت سے اپنے بندوں کی تعریف و تحسین بلاشبہ دوسرے بندوں کو

اس کی بڑی مٹائی محبت و توفیق ہے کہ وہ اپنے میں تخلیق پیدا کر کے اللہ کے قبول سے نہیں۔

بخش

:- سماحت اور سخاوت کی ضد یعنی اس نیکی کے مقابلہ کی بڑائی کا نام بخش ہے

اس نے قرآن مجید نے جس طرح سماحت و سخاوت کی رغبت و تعلیم دی جو اسی طرح بخش کی طاقت

اور اس کی سخت ترین مذمت فرمائی ہے — ایک دوا آیتیں اس سلسلہ کی بھی ہمیں پڑھ
لی جائیں۔

سورہ آل عمران میں ارشاد ہے
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْغُلُونَ بِمَا
آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ
خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ
سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ (آل عمران ع ۱۸)

اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اُس میں جو اللہ
نے ان کو اپنے فضل و کرم سے دیا ہے (یعنی جو
لوگ اللہ کی بخشش ہوئی دولت و دولت وغیرہ
دوسرے بندوں پر خرچ نہیں کرتے وہ)
یہ خیال نہ کریں کہ یہ (طرز عمل) اُن کے
لئے کچھ اچھا اور نفع مند ہے (ہرگز ایسا

نہیں ہو) بلکہ یہ اُن کے لئے نہایت بُرا ہے، جو دولت از راہ بخل وہ بچا بچا کر رکھ
رہے ہیں یقیناً وہ (قیامت کے دن) ان کے گلے کا طوق بنے گی

یہی بات سورہ توبہ میں اور زیادہ واضح اور مؤثر الفاظ میں اس طرح فرمائی گئی ہے
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِئَسَةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
يَوْمَ يُخْفَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ
فَتَكُونُ بِهَا بُنْيَانَهُمْ دَجُنُوبُهُمْ
وَنظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ
لَا تَفْقَهُمْ فَذَرْقُوا مَا كُنْتُمْ
تَكْنِزُونَ (التوبہ ع ۵)

اور جو لوگ اپنی دولت (سونا چاندی وغیرہ)
کو بطور ذخیرہ کنے جمع کرتے اور جوڑتے
رہتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں خرچ
نہیں کرتے، پس اسے پتھر پر پان پر تار
دولت) کو دوزخ کے دردناک عذاب کی
خوشخبری سننا دیجئے (یہ دردناک عذاب
انھیں اُس دن ہوگا) جس دن کراچی
جمع کردہ دولت کو دوزخ کی آگ میں

پتیا یا بائے گا، پھر اُس سے ان کے ماتھے، ان کے پہلو اور ان کی ٹہپیں وغنی جائیگی
(اور ان سے کہا جائے گا) یہ ہے (تمہاری وہ دولت) جس کو تم نے اپنے لئے جوڑا
اور ذخیرہ کیا تھا پس مزہ چکھو تم اپنی اس دولت اندوزی کا۔

بخل و کنجوسی کی مذمت اور بد انجامی کے بیان میں اگر قرآن مجید میں صرف یہی ایک آیت ہوتی تو

کافی تھی، اس اخلاقی اور روحانی نعمت سے انسانوں کو بچانے کے لئے اس سے زیادہ دیکھا گیا
جاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو ان حقائق کا آفتاب و یقین نصیب فرمائے۔

مسلمانان ہند کا مسئلہ

(از مولانا محمد اسحاق صاحب سندھ لوی، استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ)

شاید دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہو جہاں کسی نہ کسی تعداد میں مسلمان آباد نہ ہوں، مگر یہ ارض کا ایک بڑا حصہ تو اسلامی ممالک ہی کے نام سے موسوم ہو۔ کیونکہ ان ممالک میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو۔ اور اقتدار و حکومت پورے طور پر ان کے ہاتھ میں ہو، لیکن بہت سے ممالک ایسے بھی ہیں جہاں اقتدار غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہو۔ اول الذکر ممالک کے متعلق تو شریعت اسلامیہ کے احکام بالکل واضح ہیں، وہاں ہر مسلمان حکومت کی شیعری کا ایک پندہ ہو۔ اور پوری شیعری کی اصلاح بقدر استطاعت اس کا فریضہ ہو۔ اقتدار کو فاسقوں فاجروں خصوصاً گمراہوں کے ہاتھ میں جانے سے محفوظ رکھنا اور اگر ان کی بد نفسی سے ایسے لوگ اقتدار پر قابض ہو گئے ہوں تو اسے صحت طریقوں سے ان کے پنجے سے چھڑا کر سب ادا عظم کے دیندار مخلص لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچا دینا مسلمانوں پر فرض ہو۔ مسئلہ اتنا واضح ہو کہ جو شخص قرآن و حدیث سے ذرا بھی تعلق رکھتا ہو وہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہو۔ یہاں اس پر تفصیلی بحث بھی مقصود نہیں ہو۔ اس لیے بات ہمیں پر ختم کر کے اصل موضوع پر آنا ہوں۔

یہاں گفتگو ان ممالک کے متعلق کرنا ہو جہاں اقتدار کی باگ خیر مسلموں کے ہاتھوں میں ہو۔ یہ بھی دو طرح کے ہیں۔ اولاً جہاں اقتدار کلیتہً غیر مسلموں کے قبضہ میں ہو اور حالات کے لحاظ سے اس کی کوئی توقع نہیں کی جاسکتی کہ اس میں مسلمانوں کو کوئی مستند حصہ ملے۔ جیسے برطانیہ، فرانسیسی غیر۔ (ب) جہاں اقتدار میں مسلمانوں کا بھی کچھ حصہ ہو۔ اگرچہ وہ فیصلہ کن طاقت کی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس کی مثال خود ہندوستان ہو۔

دونوں قسموں پر علیحدہ علیحدہ تفصیلی بحث بہت لمبائی کا سبب ہوگی۔ اس لیے میں اس

مضمون کا موضوع صرف قسم ثانی کو ہناتا ہوں، یعنی وہ ممالک جہاں اقتدار میں مسلمان بھی ایک حد تک شریک ہیں مگر غیر مسلموں سے منسوب ہیں۔ اور فیصلہ کن طاقت کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں اس کی بہترین مثال خود ہندوستان ہے جس کے حالات کا ہمیں اچھی طرح علم ہے۔ اسی مثال کو موضوع سخن بنا کر اصولی حیثیت سے بحث کرنا مفید ہوگا، اس قسم کے دوسرے ممالک کے احکام اسی پر قیاس کرنے سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ بحث چونکہ محض اصولی ہوگی اس لیے اس کے وسیع دائرے میں اس قسم کے سب ممالک آجائیں گے۔ صرف مخصوص حالات کا ہی اظہار معمولی سا فرق پیدا کرے گا جو آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اتنی سی بات کے لیے اس فائدے کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا جو ہند کے مخصوص تذکرے سے حاصل ہوگا جس کے حالات کا ہمیں خوب علم ہے اور یہ علم ہمیں مسائل کی توضیح میں بہت امداد دیتا ہے۔

ہند میں مسلمانوں کی شرکت اقتدار نے مسئلہ کو شکل بنا دیا ہے۔ یہاں وہ اس میں حصہ دار ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں۔ مخلوط انتخاب نے اس چیز کو بھی بالکل صاف کر دیا ہے کہ ان کی یہ شرکت بھی بحیثیت ہندوستانی ہو نہ کہ بحیثیت مسلمان۔ مشکل یہ آٹری ہو کہ نہ تو ان کے حالات پر اسلامی ممالک کے شرعی احکام منطبق ہوتے ہیں نہ ان ممالک کے احکام صادق آتے ہیں جہاں کلیتہً اقتدار غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اس اشکال نے ایک دوسری شکل کو حل کر دیا۔ یعنی مسئلہ کا سبلی پہلو بالکل صاف ہو گیا۔ ہندوستان کو نہ اسلامی ممالک میں شمار کیا جاسکتا ہے۔ نہ غیر اسلامی ممالک کی قسم الف میں۔ نہ ان دونوں ممالک کے احکام شرعیہ اس پر منطبق ہوتے ہیں۔ بلکہ اس کے لیے کوئی تیسری راہ تلاش کرنا پڑے گی۔ سخت مغالطہ میں ہیں وہ لوگ جو اسلامی ممالک کے احکام یہاں چپاں کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی جو صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکتی زندگی میں یہاں کے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ گویا اسے غیر اسلامی ممالک کی قسم الف میں داخل سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں راستے بالکل سامنے تھے۔ دو گرد ہوں نے اسے اختیار کر لیا۔ لیکن تیسرا حل دقیق اور باریک تھا۔ اسے معلوم کرنے سے یہ حضرات قاصر رہے۔

حل کی دقت کے علاوہ ایک شواہد اور بھی حجاب بن کر سامنے آگئی اور صحیح راستہ کو مخفی کر رہی ہے۔ اسلام کے اجتماعی احکام سے ناواقفیت بلکہ اس پہلو سے کلیتہً غفلت بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے جو اس قسم کے مسائل میں سمجھ نہ تاز تک پہنچنے میں مانع ہوتی ہے۔ شریعت مقدسہ نے جس طرح ہماری انفرادی زندگی کے لیے احکام دیے ہیں اسی طرح ہماری اجتماعی زندگی کی بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ بسا اوقات زندگی کے

ان دونوں پہلوؤں میں تعارض واقع ہوتا ہو اور قلمداد دونوں کے احکام بھی متعارض ہو جاتے۔ مثلاً
 منشاء اللہ کو چھوڑ کر ہمارے رہنما اس حقیقت سے نا بلند ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سے وہ لوگ اجتماعی
 خدمات میں لگے ہوئے ہیں اور اجتماعیات میں ہمارے کے دعویدار ہیں وہ بھی دونوں قسم کے احکام کے فرق سے
 نا آشنا ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہو کہ انفرادی احکام اجتماعی زندگی پر منطبق کیے جاتے ہیں جو چاروں صورت ایک
 فرد کے قامت کے لحاظ سے تیار کی گئی ہو کہ دونوں افراد پر پھیلائی جائے تو نتیجہ ظاہر ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ
 ہر جگہ انفرادی و اجتماعی احکام میں تعارض ہوتا ہو، لیکن یہاں اوقات ایسا ہوتا ہو اور جس شخص نے قرآن و
 حدیث کا مطالعہ ذرا غور سے کیا ہو وہ سمجھ سکتا ہو کہ ایسی صورت میں شریعت نے اجتماعی مصلحتوں کو
 انفرادی مصلحتوں پر چھوڑنا ترجیح دی ہو۔ یہاں سے ہمیں مسئلہ پر غور و فکر کا راستہ ملتا ہو۔ ہمیں اسلام ہی کی رہنمائی
 میں منزل تک پہنچنا ہو۔ مگر اس کے انفرادی احکام پر قیاس کر کے چار کر ڈر افراد کے اجتماعی مسائل کا
 حل تلاش کرنا بہت سمجھ غلطی ہوگی، صحیح طرز فکر یہ ہو کہ مسئلہ پر اجتماعی نقطہ نظر سے غور کیا جائے۔ اور وہ
 نقطہ نظر اسلامی ہو۔ ہماری دائمی وابدی شریعت مقدمہ بہت آسانی کے ساتھ ہمیں منزل مقصود تک
 پہنچا دے گی۔

مسلمانوں کی پوزیشن | بات اس وقت تک صاف نہیں ہو سکتی جب تک ہم ہند میں مسلمانوں
 کی صحیح پوزیشن نہ سمجھ لیں۔ آئندہ سطروں میں اس کا مختصر تذکرہ ملاحظہ
 فرمائیے۔ انگریزی دور میں اگرچہ تعداد کے لحاظ سے مسلمان اقلیت ہی میں تھے مگر اکثریت کے ساتھ
 مساویانہ حیثیت رکھتے تھے۔ اس کی دو وجہیں تھیں۔

(۱) اقتدار سے محرومی کے لحاظ سے اقلیت و اکثریت دونوں میں یکسانیت تھی، حکومت ایک قسری
 طاقت کے ہاتھ میں تھی بود دونوں کے لیے اجنبی تھی۔

(۲) نظام حکومت جمہوری نہیں تھا، بلکہ بادشاہ کی آخری دور میں حکومت میں جمہوریت کا رنگ
 پیدا ہو گیا تھا، آخری فیصلہ انگریزی کے اختیار میں تھا جو ہندوستان کی رائے عامہ کا پابند نہ تھا۔

ان دو باتوں نے مسلمانوں کو اس بات کا عادی بنا دیا کہ وہ اکثریت کے ساتھ مساویانہ حیثیت ہے
 اور اسے اپنی حدود کی کمی کوئی معتد بہ اساس سمجھی نہیں ہوا جس میدان میں وہ اکثریت کا مقابلہ
 کرتے تھے اس میں اپنی ذہنی برتری و قابلیت کو ثابت کر کے دکھا دیتا تھا، فکر عجیب بات یہ ہو کہ جہاں

مسلمان اقلیت میں اتحاد و اہم ذہن و علمی لحاظ سے زیادہ ترقی یافتہ اور بہتر تھا۔ یوپی، بہار، مدراس کے مسلمان بحیثیت مجموعی داخلی و فکری اعتبار سے پنجاب، سرحد، بلوچستان، سندھ اور بنگال کے مسلمانوں سے بحیثیت مجموعی بدبھالہ تھے جس سے ہم یہ نتیجہ نکالنے میں حق بجانب ہیں کہ ان مقامات کے مسلمان اپنی فکری و ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے اکثریت کے برابر ہی نہیں بلکہ اس سے کچھ برتر ہیں کہ باوجود تعداد اور وسائل کی قلت کے بسا اوقات ان سے بازی لے جاتے تھے اور مسادات تو بہر حال باقی رہتی تھی۔

۳۴۷ کے بعد | افسوس ہو کہ ہماری داستان آزادی کی سرخی لاکھوں انسانوں کے خون سے تحریر کی گئی ہو۔ اس کے صفحہ اول کی یا ہی لاکھوں تہیوں، ہزاروں بیوؤں اور گردنوں سو گواروں کی آہوں سے تیار کی گئی ہو۔ آسمان راجہ بود گر خوں بہا بد بر زمین، سیاسی حیثیت کا بدلنا اور اس ہولناک طریقہ سے بدلنا ایسی چیز نہیں ہو جو کسی قوم پر اثر انداز نہ ہو، خصوصاً ایسی حالت میں کہ یہ انقلاب یکایک ہو گیا اور یہ قیامت خیز واقعات بالکل اچانک پیش آئے۔ یہ سمجھ ہو کہ بعض مبصروں کو واقعات کا کسی درجہ میں اندازہ تھا، مگر وہ شاذ و نادر تھے۔ بحیثیت مجموعی مسلمان قوم پر یہ مصائب کا پہاڑ اچانک ہی ڈٹا۔

ان اسباب نے مسلمانوں پر بہت ہی مایوس کن اور ہمت شکن اثر ڈالا۔ واقعات کے پیش نظر وہ اکثریت کی طرف سے مایوس ہو گئے تو ان پر کوئی الزام نہیں عائد کیا جاسکتا۔ انھوں نے اگر اس وقت پاکستان کو پناہ گاہ سمجھ کر ترک وطن کا اقدام کیا تو کوئی جرم نہیں کیا، ان کے اس رویہ کی ذمہ داری درحقیقت اکثریت پر عائد ہوتی ہو، اگر یہی تقسیم باہمی تعاون اور امن و امان کے ساتھ ہوئی ہوتی تو مسلمانوں کے جتنے افراد نے پاکستان کی راہ لی ہو شاید ان میں سے ۲ فیصد ہی بھی اپنا وطن نہ چھوڑتے۔ ان کی ہمت بلند رہتی، اور ان کے عزائم قوی رہتے۔ اکثریت کے ساتھ ان کا شائبہ اور دوستانہ مقابلہ جاری رہتا جو مجموعی حیثیت سے پورے ملک کے لیے مفید ہوتا ایسے مقابلوں سے صلاحیتوں کے چھپے ہوئے خزانے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور ملک کی عام ترقی کی رفتار بہت تیز کر دیتے ہیں۔

لیکن "ہوتا" کی بحث ہی فضول ہو۔ اب تو "کیا ہوا" کو بھی چھوڑ کر "کیا ہو رہا ہو" کو دیکھنا چاہیے اور اس کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے شریعت اسلامیہ کیا راہ عمل مقرر کرتی ہو؟ البتہ مندرجہ بالا

پس نظر کو سامنے رکھنا حالات کے سمجھنے میں معاون ہوگا۔

اس وقت مسلمانوں کی پذیرش کو مختصر الفاظ میں اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے۔

(۱) نظامِ حکومت جمہوری ہونے کی وجہ سے سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کو اکثریت کے ساتھ مساویانہ حیثیت نہیں حاصل رہی۔

(۲) نظمِ حکومت میں ان کا دخل دستوری اعتبار سے تو خاصا ہو مگر عملی حیثیت سے برائے نام ہو اور جو بھی اسے اکثریت جس وقت چاہے غیر موثر بنا سکتی ہو۔

(۳) اس ملک کی بڑھتی ہوئی اکثریت میں نہ وہ دعوتِ قلب ہو جو ہونا چاہیے اور جو صرف اقلیتوں ہی کے لیے نہیں بلکہ خود اکثریت کے لیے بھی مفید بلکہ ملک کی عام ترقی کے لیے ضروری ہو۔ اور نہ وہ خود داری و خود اعتمادی ہو جو اتنی بڑی اکثریت رکھنے والی قوم کے لیے لازم اور اس کے وقت کے مناسب ہے۔

(۴) حکومت اور عوام کی دوئی ختم ہو چکی ہو۔ اب حکومت کی طاقت کا اصل سرچشمہ فوج اور پولیس نہیں ہو بلکہ عوام الناس ہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ تحتِ حکومت پر اکثریت قابض ہے۔

(۵) اکثریت اور حکومت کی اس وحدت سے جو ماحول تیار ہوا ہے وہ سراسر اسلامی روح کے منافی ہو۔ تعلیم گاہیں ہوں یا بازار، دفاتر ہوں یا تفریح گاہیں، دوکانیں ہوں یا کارخانے ہر جگہ اکثریت کے مذہب کا رنگ نمایاں ہو اور اس رنگ کے اترنے کا بظاہر حال کوئی امکان نہیں نظر آتا۔

(۶) مسلمانوں کو اس حد تک نہ اپنی آزادی حاصل ہو جہاں تک وہ ملک کے کسی دوسرے فرقہ خصوصاً اکثریت کے جذبات سے متصادم نہ ہو۔ اور یہ بھی انفرادی زندگی تک محدود ہو۔ اجتماعی زندگی کا اکثر غلبہ بلکہ قریباً اس حصہ سے محروم ہو۔ بلکہ سچ یہ ہو کہ کوئی حکومت جو اقلیت کی ہم مذہب نہ ہو اس کی اجتماعی زندگی کو کلیتہً آزاد نہیں رکھ سکتی۔

حالات کی یہ چھوٹی سی تصویر جب دیکھنے سے ہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ مشکلات ہمارا اصل مسئلہ اس کے تنوع کے باوجود درحقیقت مسلمانوں کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ ایک ہندوستانی کی حیثیت سے ہمارے سامنے کوئی مشکل نہیں ہے جو کشمکش ہو وہ بحیثیت مسلمان ہو۔ اگر خدا نخواستہ اپنی اس حیثیت کو ہم نظر انداز کریں تو ہمارا کوئی مخصوص مسئلہ نہیں باقی رہ جاتا۔ اصل شے یہ ہے کہ ہم ان

حالات اور اس احوال میں اپنے دین کا تحفظ کس طرح کریں؟ اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہیں تو کیسے گزاریں؟

لیکن اس سوال کے سامنے آتے ہی بہت سے مسائل ہمارے سامنے آ جاتے ہیں جو اس مسئلہ سے بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً تعلیم کے بارے میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ معاشی مسائل کو کس طرح حل کرنا چاہیے؟ سیاسی طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہ تین مثالیں میں نے قصداً اس لیے منتخب کی ہیں کہ یہ اہم ترین مسائل ہیں جو اس وقت ہمیں درپیش ہیں۔ ان کا بہت گہرا اثر ہمارے دینی مسئلہ پر پڑتا ہے۔ اور انہیں اس کے ساتھ بہت قوی اور ناقابل شکست ربط حاصل ہو اس لیے اس وقت ہم انہیں کو موضوع بحث بناتے ہیں۔

ہجرت کا مسئلہ | یہ بات پیش نظر رکھنا چاہیے کہ مسلمانان ہند کے لیے ترک وطن اور ہجرت کا مسئلہ بالکل خارج از بحث ہے۔ انفرادی حیثیت دوسری ہے، ورنہ اجتماعی حیثیت کے کرداروں افراد کا ترک وطن نہ تو ممکن ہو اور نہ شرعاً کسی درجہ میں واجب، ہماری ابھی ہوئی دور کا سرا یہ ہو کہ ہم ہند میں رہنے کا عزم باہجرت کر لیں۔ یہ میں احتیاطاً عرض کر رہا ہوں۔ ورنہ مجھے یقین ہو کہ بحیثیت مجموعی مسلمان یہ عزم عرصہ سے کر چکے ہیں۔

عزم ثبات بقا | مشکلوں کے حل کی جانب پہلا قدم یہ ہو کہ ہم اسلام پر ثبات قدم رہنے اور بحیثیت مسلمان زندہ اور باقی رہنے کا عزم باہجرت کر لیں۔ ہم فیصلہ کر لیں کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں ہمیں اسلام پر ثبات قدم رہنا ہو۔ اور بحیثیت امت مسلمہ اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے زندہ اور باقی رہنا ہو۔ جیت تک ہمارے اندر یہ عزم نہ ہوگا ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اس کی خوشگلی حالات کو بدل سکتی ہو، لیکن اس کی بنیاد حالات پر نہ ہونا چاہیے۔ نہ ان کی تبدیلی کا اس پر کوئی اثر ہونا چاہیے۔ اسے ہمارے ایمان کے ساتھ مربوط ہونا چاہیے۔ اور اس کی بنا قادر مطلق جل شانہ کے بھر دہ پر قائم اور اس کے احکام کے تحت ہونی چاہیے۔ حالات مایوس کن ہوں، مگر ہم پر امید رہیں، حالات پر امید ہوں مگر ہم خیالی تناؤں اور امیدوں کے جال میں نہ پھنسیں۔ اس عزم ایمانی کو اپنے طریق کار کی روٹ بنانا چاہیے۔

اولین مقصد | اس عزم کا نظری تقاضہ یہ ہو کہ ہمارا اولین مقصد زندگی اپنے دین کی حفاظت

ہو۔ دوسرے معاشی یا سیاسی مقاصد اس مرکز و محور کے گرد گردش کریں اور اسی کے تابع اور خادم ہوں۔
 عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا مخصوص مسئلہ درحقیقت صرف بنی نوعیت کا ہو۔ اگر اس سے قطع نظر کریں تو ہمارا
 کوئی مخصوص مسئلہ ہی نہیں رہ جاتا۔

ازلی وابدی ہدایت نامہ یعنی قرآن مجید اسوۂ یوسفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم کی تعلیم میں
اسوۂ یوسفی ہماری رہنمائی فرما رہا ہو۔ ہمارے حالات بہت کچھ ان کے حالات سے مشابہت
 رکھتے ہیں اور بالکل بجا ہوگا، اگر ہم تیس کی امداد سے ان آیات سے اپنے لیے اسکا م معلوم کریں۔

قرآن مجید کا بیان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید و بند کے مصائب میں بھی مبتلا
تعلیم و دعوت رہے اور تخت حکومت پر بھی متمکن ہوئے، مگر دونوں حالات میں جو چیز کبھی ان کی
 نظر مبارک سے اوجھل نہیں ہوئی وہ دین اسلام کی دعوت اور اس کی تعلیم تھی۔ اسی نمونہ پر عمل کر کے ہم بھی
 اپنی کشتی کو طوفان مصائب سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ہمارا مزاج داعیانہ ہونا چاہیے اور دعوت دین کو
 ہماری زندگی کا جزو نہیں بلکہ پوری زندگی بن جانا چاہیے۔

ابتدائی دینی تعلیم کی اشاعت ہمارا اہم ترین فریضہ اور ہماری بقا و دینی کے لیے انتہائی
 ضروری جزو ہے۔ کثرت سے کتاب و مدارس کا قائم کرنا لازم و واجب ہو، لیکن اتنا ہی کافی نہیں ہو
 بلکہ پوری کوشش اس بات کی بھی ہونا چاہیے کہ ہمارا گھر دینیات کا ابتدائی مدرسہ بن جائے اور یہ
 ضروری عطا شدہ اعمال سے گھر ہی میں واقف ہو جائے۔

اختیار مطلوب ہو اس لیے اس کی مزید تفصیل کو نظر انداز کر کے تعلیم کے بارے میں دو ضروری باتیں
 عرض کرنا چاہتا ہوں۔

(۱) دینی تعلیم کے لیے اس وقت ابتدائی کتاب کی سخت حاجت ہے۔ ان کی تعداد میں کمی قد بھی
 اٹھانہ کیا جائے کم ہو۔ لیکن عربی مدارس قائم کرنے کا شوق اب سیرے خیال میں مرض کی حد تک پہنچ
 چکا ہے۔ پورے ہندوستان میں عربی کے دوچار چوٹی کے مدارس بہت کافی ہیں، اگر یہ تقریباً ان کا قیام
 ضرورت سے زائد ہونے کے علاوہ غیر مفید بلکہ مفید عربی مدارس کے لیے مضر ہے۔ یہ بے اثر پوسٹ باثر
 دھڑوں کی غذا چوس کر بھلیوں کی تعداد کم کر دیتے ہیں اور ان کی شادابی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔

(۲) دنیادی تعلیم کا مسئلہ بھی بہت اہم ہو۔ بزرگوں کے ایک گروہ کا خیال یہ ہو کہ موجودہ حالات

میں مسلمانوں کے دینی تحفظ کے لیے لازم ہو کہ ان کے بچے اسکول اور کالج کی صوبت نہ دیکھیں۔ ان کے لیے صرف دو راستے ہیں۔ پہلا یہ ہو کہ ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی دستکاری سکھ لیں۔ یا سرمایہ ہو تو کوئی تجارت شروع کر دیں۔ حالی ہمتوں کے لیے راستہ اعلیٰ دینی تعلیم ہو۔ معاش کے بارے میں دونوں کے لیے ایک ہی طریقہ ہو۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حضرات جدید تعلیم کے جن مضر اور ایمان سوز اثرات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ انہیں سامنے رکھنے کے بعد ہر دینی حس رکھنے والا شخص ان اداروں کو دیکھ کر الامان والہ انداز رکھے گا۔ ان اثرات و نتائج کو دائمی اور کئی تو نہیں کہا جاسکتا ہو۔ لیکن ان کی کثرت کا انکار ناممکن ہو۔ بیشک طلبہ کی علمی زندگی پر تو ان مدارس کے یہ مضر اثرات تقریباً کئی ہیں، لیکن ایمان تک ان کی رسائی شاید اکثر ہی بھی نہیں کی جاسکتی، ہاں کثرت کا انکار نہیں ہو سکتا۔

مذاہرہ اجتماعی نقطہ نظر سے غور فرمائیے کہ اگر مسلم قوم بحیثیت مجموعی نئے علوم و فنون سے بالکل بے بہرہ رہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فرض کیجئے کہ ہندی مسلمانوں میں نہ کوئی ریاضی، ہاں اور انجینیر ہو نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی سائنسٹ، موجودہ معاشی مسائل اور نظریات کے سمجھنے والے بھی مفقود ہوں، یورپ کی کسی علمی زبان کا جاننے والا نایاب ہو۔ موجودہ نظم و نسق حکومت اور سیاسی تنظیمات سے وہ بالکل بے بہرہ ہوں تو انجام کیا ہوگا؟ پچھلے تجربات کی روشنی میں ہم اسے بہت آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں مشرق کی بے راہ روی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہو کہ وہ یورپ کی صنعتی اور سائنسی ترقی سے مرعوب ہو۔ اخلاقیات میں یورپ و امریکا ہمارے سامنے طفل مکتب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن صرف ان کی سائنسی و صنعتی ترقی نے ہمارے نوجوانوں کے عمل ہی کو نہیں بلکہ اعتقاد و ایمان کو بھی متاثر کیا ہے۔ ایک بدیہی بات ہو جس کا انکار ناممکن ہے۔

اب ایک طرف مسلم قوم کی وہ حالت رکھئے جس کا نقشہ اوپر کھینچا گیا ہو، دوسری طرف اکثریت کی علمی ترقیاں رکھئے۔ نتیجہ خود بخود سامنے آجائے گا۔ جو قوم سات سمندر پار رہنے والی قوموں سے اس درجہ متاثر ہو سکتی ہے کہ صرف بد علمی ہی نہیں بلکہ اتحاد اور دین سے بغاوت پر آمادہ ہو جائے۔ کیا وہ اس قوم سے متاثر نہ ہوگی۔ جو پورے ماحول پر چھائی ہوئی ہو۔ اور اس کے ساتھ ہمہ وقتی ربط و تعلق رکھتی ہو؟ اگر مسلمانان ہند نے جدید علوم و فنون خصوصاً سائنس میں اجتماعی

اعتبار سے ابھی خاصی ترقی نہ کی تو کچھ عرصہ میں ان کی کیفیت بالکل اچھوتوں کی ایسی ہو جائے گی اور ہندوؤں میں ہند پرانے اچھوتوں کو پستی سے کال کر ان کا قائم مقام ان نئے اچھوتوں کو بنادے گی۔ یورپ سے تاثر کا نتیجہ تو انفرادی گمراہیوں کی صورت میں ظاہر ہوا تھا۔ کیونکہ یہاں کا ماحول مغربی نہ تھا۔ لیکن اکثریت سے تاثر اجتماعی گمراہی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اس لیے کہ ماحول کی تاثر یورپ کی تاثر سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے۔

موجودہ تعلیم دلانے سے جس خطرے کا تذکرہ ابتداء بحث میں کیا گیا ہو وہ اپنی جگہ صحیح ہو۔ مگر تعلیم سے محرومی کی صورت میں جس خطرے کا ہم نے اظہار کیا ہو وہ عقلاً و شرعاً ہر طرح پہلے خطرے سے کہیں زیادہ اہم اور قابل احتراز ہو۔ پہلا خطرہ انفرادی ہو اور یہ اجتماعی۔ اس کا اثر کچھ افراد پر پڑے گا اور اس کا پوری قوم پر، پہلے سے حفاظت ممکن ہو۔ دوسرے سے حفاظت بہت مشکل بلکہ قریب بہ محال ہو۔ پہلے کے ساتھ کچھ فوائد بھی ہیں لیکن دوسرے میں فائدہ کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہو۔ بلکہ اس بے تعلقی کی وجہ سے جو معاشی، سیاسی اور معاشرتی مشکلیں درپیش ہوں گی ان کا تذکرہ میں نے نہیں کیا ہو۔

یہاں تو معاملہ اقلیت کا ہو، تجربہ تو بتاتا ہو کہ اگر اکثریت علمی و ذہنی اعتبار سے پست اور ضرورتاً زمانہ سے نادانف ہو تو وہ عملاً اقلیت کی محکوم ہو جاتی ہو۔ بنگال اور سندھ کے حالات پر غور کر لیجئے، غیر منقسم بنگال میں مسلمان اکثریت میں تھے مگر علمی و ذہنی اعتبار سے ہندوؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے نتیجہ بنگال دیکھا ہو کہ اقلیت کس طریقہ سے حکمراں تھی۔ اور اکثریت بے دست و پا۔ سندھ میں بھی یہی کیفیت تھی کہ مسلمان غالب اکثریت رکھنے کے باوجود اقلیت سے اس درجہ مغلوب تھے کہ دونوں میں حاکم و محکوم کا تعلق کہا جاسکتا تھا۔ اقلیت حاکم اور اکثریت مغلوب تھی۔

ان حالات کے پیش نظر ہر صاحب نظر کا فیصلہ یہی ہوگا کہ مسلمانوں کو جدید علوم و فنون حاصل کرنا لازم ہو۔ خصوصاً ایسے کہ ان میں سے بعض علوم کی تحصیل تو شرعاً واجب علی الکفایہ ہو۔ علوم معالجہ کی تحصیل کے وجوب علی الکفایہ کا ذکر تو سراحۃً مل جائے گا۔ بعض کے لیے قیاس یا استنباط کی حاجت ہوگی۔ اس تعلیم سے جن نقصانات کا اندیشہ ہو۔ ان کا تدارک کرنا بھی واجب ہو۔ اولاً کہ دین سے واقف بنانا اور ان کی اچھی تربیت کرنا ان سے بچنے کے لیے صحیح تدبیر ہے۔ خلاصہ یہ کہ بددینی کے خلاف طلبہ میں قوت مقاومت پیدا کر دینا صحیح طریق کار ہو۔ انھیں گوشہ نشین بنا کر اجتماعی ہلاکت کا خطرہ مول لینا نہ عقلاً رد ہے

نہ مشرعا۔

ابھی طرح تو یاد نہیں مگر غالباً مارچ سنہ ۱۳۵۰ء کے معارف میں میں نے مسلمانوں کی جدید تعلیم کا ایک خاکہ پیش کیا تھا۔ اس کا خلاصہ بھی یہاں ذکر کروں تو بہت طوالت ہوگی۔ لیکن اتنی بات کا اعادہ ضروری ہے کہ موجودہ حالات میں خصوصیت کے ساتھ یہ لازم ہے کہ ہماری نئی نئی تعلیم کی تعلیم ایک منصوبہ کے ماتحت ہو، اور اس شعبہ زندگی سے انفرادیت کو ختم کر کے اس کی بنیاد اجتماعی اصول و ضروریات پر رکھی جائے۔ تعلیم جدید کی طرف توجہ کے متعلق جو کچھ میں نے عرض کیا ہو وہ اثبات مدعی کے لیے بالکل کافی ہو لیکن مزید تسلیم اس سے ہوتی ہو کہ اس طرف قرآن مجید کا اشارہ بھی مل جاتا ہے۔ اسوۂ یوسف (علیہ السلام) یہاں بھی رہنمائی کر رہا ہو۔ ممدوح اثنان ملک کے غیر مسلم حکمران سے فرماتے ہیں۔

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا
مجھے مملکت کے خزانوں پر حاکم بنا دیجئے
بیشک میں حفاظت کرنے والا اور

(یوسف) صاحب علم ہوں۔

یہ "علیم" کے لفظ سے جس علم کا دعویٰ فرمایا گیا ہو اسے علم بالآخرہ نہیں کہہ سکتے۔ مطالبہ کی نوعیت صاف بتا رہی ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام مالیات و معاشیات میں اپنی اعلیٰ بصیرت و قابلیت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ یہ علم "دین کے لیے" تو ہو سکتا ہو، مگر خود "علم دین" تو نہیں کہا جاسکتا۔ یہی علم ان کے لیے "تکلم فی الارض" کا ظاہری ذریعہ بنا۔ کیا اس سے یہ اشارہ نہیں نکلتا کہ کسی غیر اسلامی ملک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہوں "تکلم فی الارض" حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو کہ اکثریت کے دل پر اپنی علمی و ذہنی فوقیت کا سک بٹھا دیا جائے۔ یہ طریقہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ایسی صحیح تدبیر ہے جس پر ایک حلیل القدر نبی نے عمل فرمایا اور کامیابی حاصل فرمائی۔

(باقی)

اردو عربی ڈکشنری مرتبہ مولانا عبد الحفیظ صاحب لیاوی (صاحب مصباح اللغات) اردو الفاظ کی عربی بتانے والی اب تک کی کتابوں میں سب سے زیادہ جامع کتاب۔ مبدع گرد پوش ۸۰ صفحات۔ قیمت پچھ روپے

کتب خانہ الفرقان، پٹنہ روڈ لکھنؤ

احیاء دین کا جذبہ کھٹنے والوں کیلئے ایک لمحہ فکریہ

چند دقیق اصولی اشارات

از صفوی نذیر احمد صاحب کاشمیری

حیات انسانی، اخلاقی و روحانی و طبعی قوتوں کا اس درجہ جامع امتزاج ہے کہ جس کی نظیر سلسلہ تخلیق میں کہیں نہیں ملتی۔ گزشتہ سالوں میں (غالباً ۱۹۵۵ء تا ۱۹۵۶ء میں) حیدرآباد میں ہونے والی ایک سائنس کانفرنس میں مسٹر کیلے نے اس حقیقت کا مفصل اقرار کیا تھا کہ علاوہ بھی تمام وہ دہریہ سائنسٹ جو بصد ہیں کہ وہ حیات انسانی کے سارے وظائف و اعمال کی تشریح بیکنیائی، نباتی یا حیوانی انداز پر کر سکتے ہیں، کسی نہ کسی موقع پر مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ انسان کے اشرف و اکرم مخلوقات ہونے کا اقرار کریں۔ لیکن اپنی دہریت کے تعصب میں وہ اس اجمالی اعتراف حق کی تشریح مزید کی طرف نہیں جاتے۔ ان کے نظریوں کی تفصیلی نقید کو نظر انداز کرتے ہوئے اتنی بات کا اعلان کہ سلسلہ تخلیق کی ایک صداقت عظیم ہے کہ انسان کا یہ احساس کہ وہ سب سے پہلے انسان ہے اور بعد میں کچھ اور، انکی تمام بیکنیائی و نباتی و حیوانی تشریح کے کلی بطلان پر مشتمل ہے۔ اور یہ احساس، حیات انسانی کا سب سے اصولی و مرکزی و ابتدائی احساس ہے۔ اس کا باقی تمام احساس و شعور صرف اسی انسانی احساس انانیت پر مبنی ہے۔ انسان، کائنات اور اس کے اندر کی تمام اشیاء کی جو جو بھی مدد، قیمت معین کرنا ہے اس کا تعلق اسکی طور پر صرف اسی انسانی احساس انانیت کے مقام سے وابستہ ہے۔ اگر یہ مقام معین نہیں تو اس کا ہر محاکہ باطل ہے

(۲) آنا کا تجربہ | صدر کی چند واضح سطور کے بعد یہ بات ایک بدابست ثانیہ کے طور پر کہی جاسکتی ہے کہ سلسلہ حیات کی سب کڑیوں کے مقابل حیات انسانی نامزد انسان کے

اخلاقی و روحانی شعور و کردار کا۔ اس شعور و کردار کے علاوہ باقی محرکات و وظائف و اعمال میں انسان کہیں بلا شک حیوان سے کہیں نباتات سے اور کہیں مشین سے مشابہت رکھتا ہے۔ مگر ذمہ علی الاطلاق باطل ہے کہ ان مشابہتوں سے اس کا نوعی موقف عین کیا جاسکتا ہو یا ان کے ذریعے اس کی نوعی تاریخ کی تشریح کی جاسکتی ہے۔ اس لئے کہ تمام انواع مخلوقات کی تاریخ صرف ان کے نوعی امتیازات سے متعین ہو سکتی ہے۔ تمام انواع کی مابہ الاشتراک باتوں سے کسی بھی نوع کی حقیقت یا تاریخ متعین نہیں کی جاسکتی۔ ان مابہ الاشتراک باتوں پر بنیادی نو دینے اور نوعی خصوصیتوں کو نظر انداز کرنے سے انسان کو بدترج بلاکت کی وادی میں پہنچایا جاسکتا ہے اس طریق سے اسکی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ گزشتہ دو سو برس سے دہریہ انسان کو اسی وادی الما لکین کی طرف لے جا رہا ہے۔ کیونکہ اسی دعوت الی الملکات کی سب سے خطرناک صورت ہے۔

(۳) کیونکہ ہم کا خلاصہ

لائف، حیات حیوانی کی طرح حیات انسانی کا نوعی نصب العین بھی صرف روتی اور فنی تسکین کا سوال ہو۔ لہذا مذہب و اخلاق و روحانیت کے نام پر انسانی نصب العین کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے یا کہا جا رہا ہے، وہ یا تو مفاد پرست طبقات کی بے ایمانی ہے یا انسانی ادھام پرستی ہے، جسے بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنے کی ضرورت ہے۔

(ب) اس نصب العین کے حصول کا سب سے صحیح، سب سے جامع اور ساتھ ہی سب سے آسان طریقہ حیوانی شان و للبقا کے انداز پر طبقاتی نفرت کو تیز سے تیز کرتے ہوئے طبقاتی جنگ کی صورت پیدا کرنا ہے۔ یہی طبقاتی نفرت پر مبنی طبقاتی جنگ میں نصب العین کے حصول کا سب سے صحیح ذریعہ ہے۔ لہذا اس مقام پر بھی (یعنی ذرا آگے میں) بھی اخلاقی و غیر اخلاقی، روحانی و غیر روحانی اور بالآخر جائز و ناجائز کا سوال پیدا کرنا ہی مفاد پرست طبقات کی بے ایمانی و دغا بازی ہے یا ادھام پرستی ہے جسے بیخ و بن سے اکھاڑ کر پھینک دینے کی ضرورت ہے۔

(ج) نصب العین اور اسکے حصول کے ذرائع کے علاوہ انسان کے تمام تہذیبی و ثقافتی مظاہر کی تشریح بھی بخوبی اسی مادی نصب العین کی روشنی میں ٹھیک حیوانی جبلت کے

استحک کی جاسکتی ہے یہاں بھی تاریخ انسانی کے لئے کسی مخصوص اخلاقی و روحانی بنیاد کو تسلیم کرنا محض فریب کاری، دھوکہ دہی یا ادھام پرستی ہے۔ جو مفاد پرست طبقات کی شرارت ہے۔

ان سطور میں یہ صرف کمیونزم بلکہ موجودہ لادین مغربی تمدن کی پوری پوری تلخیص آگئی ہے۔ چونکہ کمیونزم موجودہ مغربی مادیت کی نہایت درجہ منطقیانہ شکل ہے، جو مادی تصور تخلیق کو اپنے منطقیانہ نتائج کے آخری حدود تک پورے دلیری سے لے جانا چاہتا ہے، لہذا میں نے اسی کو اس پیراگراف کا ضمنی عنوان بنایا ہے۔ کمیونزم ہر جبر و ظلم سے اس تصور کو عالمگیر کرنے کی نہایت واضح شکل ہے اور لادین مغربی جمہوریت اس کی نہایت اچھی جوتی شکل ہے۔

۴) اسیانے دین کا نقطہ آغاز

دلائل اس لادین، دیت کے مقابل دین کے اسرار کی عالمگیر شکل ہرگز کسی صورت میں نہیں ہو سکتی کہ مذہب کے معاشرتی و معاشی و سیاسی پہلوؤں کو اصولی اہمیت دیکر انہیں کو ایک عام تنظیم کی بنیاد بنایا جائے۔ موجودہ حالات میں یہ صورت محض خلاصہ بحث، تفسیر اوقات اور بالآخر نا کامی پر منتج ہوگی۔ اس لادین مادیت کے مقابل اسیانے دین کی صحیح صورت اور تعبیر صرف یہ ہو سکتی ہے کہ دین کے اساسی ایمان کو اور اسی کے ذریعہ بنیادی اخلاق و مذہبی کو غایت الغایات و رتبہ تک پہنچاتے ہوئے نوع انسانی کو اس باطل تعبیر تاریخ کے مقابل کھڑا کیا جائے۔

یہ طلب کس درجہ محترم ہوگی کہ دنیا میں نوظاہر کا دین عالمگیر ہو رہا ہو اور خاندانی طبیبوں کا ایسا گروہ کھڑا ہو جائے اور کالے کے بائپ وین کے سنگت و مخلوقات کو دینا شروع کر دے اور جب کوئی سمجھو! انسان انہیں اس پر ٹوکے تو اپنے محل کے جواز میں یہ سن پیش کر دیں کہ ہمیں تمہارا ہمارے مشترک ابا کی کلمہ طلب میں یہ نسخے بھی تو لکھے ہیں۔

اب بلاشبہ اگر کمال تاریخ انسانی میں کوئی ایسا موڑ آجائے کہ حیات انسانی کے تمام مقاصد کے ساتھ ان کے مظاہر کی بھی باطنی نشریات شروع کر دی جائیں اور اس کو یگانگت اللہ، حیثیت لایزالہ کے نوع انسانی کے جو فرائض میں انہیں نظر انداز کیا جائے گے۔

تو اس باطنیت کی نفا کو درست کرنے کے لئے انسان کے جو معاشرتی و معاشرتی و سیاسی حقوق و فرائض ہیں، ان پر اصولاً متوجہ ہونا اور دوسروں کو متوجہ کرنا نہایت صحیح صورت اصلاح ہوگی۔ لیکن آج جب کہ کائنات کے ساتھ خود تاریخ انسانی کی ساری اخلاقی و روحانی معنویت کا کلی انکار کیا جا رہا ہے، ایسے لوگ کہ جو معاشرے کی سیاسی و معاشرتی تنظیم ہی کو اصل دین اور مرکز دین بتائیں، نہایت درجہ غلط کار و مضر اور مگراد کن ہو سکتے ہیں۔ اس کے مقابل صحیح طریق کا یہ ہے کہ تعلق باللہ کو اجاگر کرے اُجاگر کرتے ہوئے ایمان مجمل کو ایمان مفصل اور ایمان بالغیب کو شہود ہی ایمان عیسوی پختہ صورت دی جائے۔

(۵) اصولی و فروعی مسائل میں فرق کی ضرورت

(الف) تمام انبیاء کی تعلیم اصولاً مستحضر رہی ہے۔ مگر معاشرتی و معاشرتی و سیاسی مسائل میں اُن میں غیر معمولی اختلاف رہا ہے۔ حقیقت میں انسانیت کے دین واحد کو ادیان مختلف بنانے کا سبب ہی اصولی مسائل اور فروعی مسائل میں عدم امتیاز اور اس عدم امتیاز کے باعث فروع کو اصل قرار دیکر انھیں مرکزی اہمیت دینا رہا ہے۔

(ب) اب یہ اصولی مسائل کیا ہیں کہ جن کے اتحاد کی بنا پر تمام انبیاء کو دین واحد کا نام نہ دیا جاسکتا ہے۔ یہ معاشرتی مسائل ہرگز نہیں، یہ معاشرتی مسائل بھی نہیں نہ یہ سیاسی مسائل و قوانین ہیں۔ اس لئے کہ ان میں سے اکثر انبیاء کی تعلیم میں بہت بڑا فرق ہے۔ لہذا یہ مسائل تو صرف ذات و صفات باری پر، مقصودیت آخرت پر اور تمام مسلم الثبوت اخلاقی قدروں پر مشتمل ہیں۔ لہذا جسے دین کی اصل ثابت کو مضبوط کرنا ہو، اُسے اصولاً انھیں اساسوں کی تقویت و تربیت کرنا ہوتی ہے، جس کے بعد شاخ و برگ کا عمل بھی خود سے خود درست اور بارور ہوتا جاتا ہے۔

(ج) یہ کس درجہ غیر فطری اور غیر اصولی طریق کا ہے کہ توحید ذات و صفات باری میں سے ایک صفت "رب" کو یا ایک صفت عاکرت کو لے لیا جائے اور اسے بھی ایک طرف نظریہ ربوبیت یا نظریہ توحید کو کہ محسوس الہدایت حق کے بجائے منطقیانہ نظریے کے مقام پر لا چھوڑا جائے، دوسری طرف اسکے تقاضوں کو پوری امکانی تفصیل کی حدود تک مضبوط

کر لیا جائے اور اس پر دین کی کلی تشریح کا ایمل ٹکائے سوسائٹی کے سامنے کھڑا جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ کُل دین ہے تو پھر اس کا کسی پہلو سے بھی انکار کرنے والے کیا ہوں گے۔ وہ زیادہ سے زیادہ اہل کتاب کے کلم میں ہو سکتے ہیں۔ اس سے زائد ہونے کا کوئی بھی منطقیانہ امکان نہیں۔

(۵) ایسی سب تشریحات کا ایک بنیادی نقص یہ بھی ہے کہ وہ ماضی کے فقہانہ اختلافات میں کوئی کمی کرنے کے بجائے بیسیوں قسم کے نئے اختلافات پیدا کر رہی ہیں۔ ادھر یقین کی ساری اساس کو نظر انداز کرتی ہوئی ان کی اہمیت کو گھٹا رہی ہیں۔ لہذا اس لحاظ سے بھی یہ تشریحات ہر قسم کی اصولی افادیت سے خالی ہیں۔ ان کا ایک جزوی سا فائدہ یہ ضرور ہو کہ جو لوگ کچھ نہ کچھ دینی احساس رکھتے ہیں مگر موجودہ طوفان انگریزوں کے نزول کے مقابل ان کے اکھڑ جانے کا خطرہ ہے، ان کے لئے ایک عارضی حفاظت گاہ پیدا ہو جاتی ہے۔ کچھ نہ کچھ ذہنی تربیت بھی ان تشریحات سے ممکن ہے لیکن وہ موجودہ دور کے دینی و ایمانی اسخطاطا کا علاج ہرگز نہیں ہو سکتیں۔ اس کا علاج کامل روحانی تربیت کے ذریعے تمام مہادیات دین کو اس درجہ یقینی کر دینے سے ہی ہو سکتا ہو کہ جس کے مقابل یہ کفر ایک سراب محسوس ہونے لگے۔ اور یہ عمل ذہن و دماغ کا نہیں بلکہ قلب و روح کا ہے۔ اس کے لئے ضرورت قلبی و روحانی تربیت کی ہے نہ کہ ذہنی تسکین کی۔

دجالی فتنہ — اور — سورہ کھف

(از افادات مولانا سید مناظر احسن گیلانی مرحوم)

مولانا مرحوم کا یہ مقالہ ان کی ذہانت اور کھتہ رسی کا خاص انخاص نمونہ جو میں مغربی تہذیب و تمدن اور ملحدانہ علوم و انکار کے فتنہ کا دجالی فتنہ سے تعلق ظاہر کر کے دکھایا گیا ہو کہ قرآن مجید کی سورہ کھف کو اس (موجودہ) فتنہ سے کتنا گہرا تعلق ہو اور اس فتنہ کی بنیادی طور سے کاری ضرب لگانے اور اس کے طوفانی عہد میں اپنے سفینہ ایمان کو غربابی سے بچانے کے لئے اس سورت میں کیا کیا اشارات و ہدایات موجود ہیں۔ قیمت ۱/۰

ملنے کا پتہ: کتب خانہ الفتان۔ کچری روڈ۔ لکھنؤ

اسلام کی جدید تعبیر و تشریح، اپنی انتہائیں

(از جناب ڈاکٹر احمد حسین کمال بھوپالی - مغربی پاکستان)

اس صدی کے اوائل میں دین سے متعلق جن فکری گرامیوں کا آغاز ہوا، ان میں سب سے بڑی گرامی، عقلیت پرستی کا وہ رجحان تھا جو انیسویں صدی کے یورپ سے زور و شور کے ساتھ اُٹھا، اور بنی مسلمان اہل قلم اُس سے شدید طور پر متاثر ہوئے۔ ان صاحبانِ تحریر نے کوشش کی کہ اسلام اور اُس کے عقائدِ دینی کو کسی نہ کسی طرح عقلیت اور نام نہاد سائنس کے تابع کر دیا جائے۔ ہر چند کہ بعد میں عقلیت پرستی کا یہ طوفان اپنا اثر کھونے لگا۔ تاہم اس کی وجہ سے اسلام کی جدید تعبیر و تشریح کا ایک نیا اور گمراہ کن سلسلہ ضرور شروع ہو گیا جو کسی نہ کسی صورت میں اب تک جاری ہے اور دنیا کی ہر نئی بات، نئی تجویز اور نئے نظریہ پر اسلام کو چپاں کرنے کی جسارت عام ہو گئی۔ چنانچہ سیاست و معیشت کا ہر وہ تصور اور تحریک، جو اس عہد میں پیدا ہوئی اسلام کو اس کے مطابق بنانے کی سعی و کوشش ضرور کی گئی اور بعض جگہ دین و مابغول نے اسلام کے دعوت و ہدایت و رضائے الہی کے نصب العین تک کو ایک نظامِ حکومت یا نظریہ معیشت و عمرانیات بنا ڈالنے کی جدوجہد شروع کر دی، ابتداءً جب اس بارے میں انھیں ٹوکا گیا تو انھوں نے جواب دیا کہ یہ تو محض وقت کی زبان میں اسلام کی تشریح و توضیح ہو حالانکہ اس قسم کی تشریح و توضیح سے، جن معنوی تحریفات کا اندیشہ تھا، اور جن کے مفسدہ اب ظہور میں آنے لگے ہیں، انھیں ان جدید نقطہ ہائے نظر کے حاملین نے باوجود نشانہ ہی کے یکسر نظر انداز کیے رکھا۔

نیموں کا خلوص اور ارادوں کی معصومیت کسی غلط چیز کو صحیح نہیں بنادیتی۔ یہ نیازِ ہن جن غلط تصورات کے ساتھ ابھرا ہے، اپنی دیانت و صداقت کے باوجود مسلمانوں کے لئے

ایک شدید فتنہ و آزمائش بن گیا ہے۔ ایک طرف اس ذہن کے یہ دعوے ہیں کہ وہ اسلام کا
تنہا صحیح ترجمان ہے اور اسکی تمام تر جہد و جدوجہد اقامت دین کی ہے اور زندگی کے ہر شعبہ اور ہر
گوشہ میں اسلام کا نفوذ چاہتا ہے اور پوری انفرادی و اجتماعی زندگی کی تعمیر کتابا بشر پر کرنا
اس کا مقصود ہے، لیکن دوسری طرف جس گروہ بندہ بیدار بحیثیت کے ساتھ یہ ذہن اپنی اجتماعی
تنظیم شروع کرتا ہے، وہ نہ صرف انسانیت کی ہی تقسیم کر دالتی ہے بلکہ مسلمانوں کو بھی دو متقابل
گروہوں میں بانٹ دیتی ہے اور پھر تقسیم رفتہ رفتہ مسلمانوں کے درمیان بھی حق و باطل کی
تقسیم بن جاتی ہے۔ ساتھ ہی نیک بد کی آویزش کو جس طرح یہ تعبیر کرتا ہے اس سے دینی فلوئس
کے بجائے ذاتی اور گروہی بحیثیت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اور باادنیات شخصی اغراض، اسلامی
مقاصد کے ساتھ اس طاع غلط ملط کر دیے جاتے ہیں کہ ان کے درمیان نہ صرف تیسر کرنا ہی مشکل
ہو جاتی ہے بلکہ انجام کار شخصی اغراض کی کامیابی پر ہی اسلامی مقاصد کی کامیابی منحصر کر دی
جاتی ہے۔ پھر یہ کہ یہ ذہن اپنی پیش کردہ فکر کی انفرادیت کو برقرار رکھنے کے لئے ماضی و حال کے
تمام انکار کی ہے۔ تلمذ تنقید کرتا ہے اور دوسروں کی آراء کے جانچنے کے لئے ایک ایسا محدود
اور تنگ سانچہ بنالیتا ہے جس کے اندر کسی دوسرے کی رائے کے لئے کوئی گنجائش باقی نہیں رہ
جاتی جب کہ اپنی آراء کی تبدیلیوں کے لئے اسی سانچے میں اتنی دقتیں پیدا کر لی جاتی ہیں کہ ہر
قسم کے تضادات بھی بیک وقت اس میں سمودے جاسکیں۔ اس طرز عمل کے جواز کے لئے،
حکمت علی کا نام لیا جاتا ہے اور غہ اور سوال کی بخشی ہوئی بعض ایسی رخصتوں کو جو محض غلط فہمی
اور انفرادی حالات کے لئے دی گئی تھیں، اختیار دی اور اجتماعی صورتوں کے لئے دلیل بنا کر
پیش کر دیا جاتا ہے۔

کتاب و سنت کے معیار کے علاوہ حکمت علی کا یہ معیار جس کے لئے ضوابط و اصول کی کوئی
حد و قیاس نہیں کی جاسکتی اور جو تمام شخصی و ذاتی فکر و رجحان کا تابع ہے اور جس کے ذریعہ دین و دنیا
کی ہر چیز کو اسلام و حق کے نام سے رد و قبول کیا جاسکتا ہے، اس دور کی اسی غلط فہمی اور
جس کی اندیشہ کیاں دور و درنگ مزاحمت کئے ہوئے ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ آج کی حکمت علی
کے نقائص اصل کی حکمت علی کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتے ہیں۔ حکمت علی مدنی حد

ایک شخصی اور ذاتی چیز ہے اور ہر قسم کے طرز عمل کے لئے، اگر ایک شخص کی عقل زرخیز ہو، تو اسے دلیل جواز بنایا جاسکتا ہے۔

ہمیشہ ہی چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے فتنوں کا سبب بنی ہیں، کتاب سنت کے پہلو یہ پہلو جب کبھی کوئی دوسری بات کہی گئی وہ ابتدا میں بظاہر کتنی ہی غیر اہم اور حقیر معلوم ہوتی ہو آخر کار کتاب و سنت سے غلطی اپنی مستقل حیثیت اختیار کے بغیر نہیں رہی اور بسا اوقات اس کتاب و سنت کو ہی اپنا تابع بنایا۔ اس خطرناک حقیقت کی طرف جب ایسے قائدین و مفکرین کی توجہ منقطع کرانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ اور ان کے متبعین بجائے ان باتوں کے متوقع خطرات محسوس کرنے، سمجھنے اور رجوع کر لینے کے، اپنے دوسرے ناقابل اعتراض اقوال و انکار کو سامنے لا کر جواب اور صفائی کی ایسی مہم شروع کر دیتے ہیں جس میں تدلیس، انحراف اور مغالطوں کی آمیزش کے علاوہ ٹوکنے والوں پر انشاد پر دازانہ گالیوں کی پیہم بوچھاڑ ہوتی ہے تاکہ اصل حقیقت عوام کی نظروں سے مستور رہ جائے اور چونکہ ہر زمانے میں بعض وقتی اور ہنگامی مسائل کا زور ہوتا ہے۔ عوام و خواص کی بیشتر توجہ ان مسائل میں ہی اُبھکھی رہتی ہے، اس لئے یہ حضرات بھی ان ہی مسائل پر اپنے زور و فکر و بیان کی غمارت تعمیر کرتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کی یہ خدمت انھیں ہر نگاری و علمی لغزش سے خیر مسئول کر دے گی۔ حالانکہ اسکے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان ہی ہنگامی مسائل کے ہجوم و یورش میں خطاؤں اور لغزشوں کے امکانات بہت زیادہ اور قوی تر ہیں اور ایسے ہی حالات میں کتاب و سنت بہ طریق سلف کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ضلالت و گمراہی سے بچنے کے لئے کا واحد ذریعہ ہے۔

ادھر خلافت راشدہ میں، جس گروہ نے، قرآن سے ماخوذ نعرہ، ”الحکم شدہ پر عامۃ المسلمین“ خلافت خروج کیا تھا، اُس نے اپنی فہم و فراست کے مطابق، غالباً نیک نیتی کے ساتھ ہی احتجاج اور نعرہ کو وقتی مسائل کا وقتی حل سمجھا تھا، لیکن اُس دور کی سب سے زیادہ مستند اور محترم ہستی نے اُن کے اس نعرہ کو مسترد کر دیا، حالانکہ آپ کو اُن کی حمایت بھی حاصل ہو سکتی تھی۔

”قرآن مخلوق“ ہے کا نظریہ جو بظاہر محض ایک علمی اور بے شر نظر یہ نظر آتا ہے اور جسے ایک ایسے گروہ نے پیش کیا تھا جو بزمِ خود، وقت کی زبان اور علمی سطح کے مطابق قرآن اور

اسلام کی بہترین خدمات انجام دے رہا تھا اور دور حاضر کے متحدہ دین یک کون کے افکار و استدلال سے گہری دلچسپی ہے اگر اُس کے غلام اُس زمانہ کا سب سے بڑا گوشہ نشین اور متقیف لب کشائی نہ کرتا اور انھیں نہ نوکرتا تو آج دین کے جو صحیح خدوخال ہمارے سامنے موجود ہوں نہا جانے تاویلات کے گورکھ دھندوں میں وہ اب تک کیا کیا بن چکے ہوتے۔ علیٰ ہذا القیاس اس ابتداء سے سرسید احمد خاں مرحوم کے دورِ ہجرت اور زمانہ غلام احمد صاحب کے دورِ تمبیت تک ایسے اصحاب فہم و دانش کی ایک طویل فہرست تیار ہو سکتی ہے جن کی نیک نیتی اور جذبہ خدمات ملی مسلم، لیکن اُن کے فکری لغزشوں کے ایک معمولی اقدام کی حوصلہ افزائی نے امت مسلمہ کے مستقبل پر نہایت اندوہناک اثر ڈالا۔ وہ گروہِ مقدسین و زاہدان متقیف، جسکی مخالفت کو اول اول ہمیشہ ریاکارانہ مذہبیت سے تعبیر کیا گیا۔ بالآخر مستقبل کے مورخ نے اُن کے ہی "فسود و فسادوں پر ہر تصدیق ثبت کی۔

بے لگام آزادی افکار کے اس دور میں، آزادانہ انشاء پر داندی ہی شہرت و عظمت کا واحد ذریعہ ہے، چنانچہ انشاء پر داندوں کا ایک گروہ بدیدہ اسلام کو بھی اپنی قلموں کی جولا نگاہ بنائے ہوئے ہے، حتیٰ کہ آج کے بدیدہ افسانوی ادیب نے بھی اُسے اپنی قلم کاریوں کا ذخیرہ "شع" بنا رکھا ہے۔ حالانکہ جو لوگ ادب پر گہری نظر رکھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تقاضی کے اظہار کے لئے شعروا نسانہ کا قلم ناموزوں ہی نہیں بلکہ گمراہ کن بھی ہو اور اسی لئے وحی الہی نے انبیاء و رسل کے شاعر و داستان گو ہونے سے بار بار اور شدت انکار کیا ہے۔

آج کے مسلمانوں میں، اسلام سے بغاوت کا جو ذہن جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے غور کیجئے تو اس کا آغاز عقائیت پرستی کے رجحان سے ہی ہوا ہے۔ یہ رجحان ابتداء میں نہایت محسوس و بے غرض نظر آتا ہے۔ اس کا پہلا مقصد اسلام اور جدید دور کے نظریات و تقاضوں میں موافقت پیدا کرنا تھا، موافقت پیدا کرنے کی یہ کوششیں کبھی جدید معلومات کو دین پر منطبق کرنے اور کبھی دین کو جدید معلومات پر منطبق کرنے میں سرمت ہوتی رہیں اور رفتہ رفتہ وقت کے افکار سے اذہان مرعوب ہوتے رہتے، دین کے اصولوں میں بدلتے گئے پھر سے بغیر دین کی نصیحت کا تصور و قیاسی نظریہ آنے لگا۔ چنانچہ شارحین اسلام نے اپنی بددانی سے

زعم میں اسلام کو بے نظریات، انکار کا مغربہ بنا ڈالا۔ ایک ایسا دین جو خالص ایمان و عمل کا دستور العمل تھا، جس پر وقت و ماحول کی کسی حد بندی کا اطلاق نہیں ہو سکتا تھا اور جس کی قوت فعالیہ انسانی زندگی کے حال کو آخرت کے مستقبل سے وابستہ کر دینے والی تھی، وہ ان نئے اسلام کے خیر خواہوں کی بدولت کبھی محض ایک نظام سیاسی کی صورت میں نظر آتا ہے کبھی ایک نظام عسکری کی شکل میں، کبھی نظام معاشی کے رنگ میں تو کبھی نظام اقتصادی کے لباس میں اور بعضوں نے اسے محض ایک نظام حکمرانی کا خاکہ بنا کر پیش کر رکھا ہے اور اب ایک اور نیاز ہیں اس دعوے کے ساتھ نمودار ہو رہا ہے کہ اسلام بھی موجودہ دور کے ملکی، عدالتی اور بین الاقوامی قسم کے قوانین رکھنے والا مجموعہ دستور و آئین ہے، جسے ہم آج کی قانونی نوگائیوں کی جگہ قائم کر سکتے ہیں۔

الغرض مسلمانوں کی تاریخ میں ایک ایسا گروہ برابر پیدا ہوتا رہا ہے جس نے اسلام کی خدمت اسی میں سمجھی ہے کہ وقت کے غلی، سیاسی اور عمرانی نظریات کو جوں کا توں قائم رکھتے ہوئے اور ان میں سے کسی ایک یا سب کو معمولی ترمیم کے ساتھ اپنا کر اسلام کی شکل دیدی جائے اور افسوس ہے کہ وقت کا ایک بڑا قابل قدر گروہ جو اس ذہن زدنا ہوا اٹھا تھا اس میں چونکہ خود جدت کا مادہ تھا، اس لئے تھوڑی دور چلنے کے بعد اب وہ خود بھی اُسی اوپر چل نکلا ہے۔ یہ لوگ اب اسلام کو جمہوریت کی تکمیل، مملکت کی تعمیر سیاست کی تنظیم اور امارت سیادت کی تشکیل کا ذریعہ بنا دینا چاہتے ہیں۔ اگرچہ وہ اس بارے میں نیک نیت ہیں کہ یہ سب کچھ دواچار اسلام کے لئے ہی کر رہے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ انھیں یہ کون سمجھائے کہ اسلام کے لئے اسلام کو ہی غری طور پر سنج کر ڈالنا اور ایک اصول کی بقا و استحکام کے لئے اسی سے پیدا ہونے والے دوسرے اصول و ضوابط میں تبدیلیاں کر ڈالنا اسلام اور اس کے اصول کی خدمت نہیں ہے۔

امام ابو حنیفہؒ کی سیاسی زندگی :- از مولانا گیلانی، مجلد قیمت ۱۲/-
تدوین حدیث :- از مولانا گیلانی، محرم - قیمت ۶/-

دین میں حکمت علمی کا مقام

(از: عتیق الرحمن بنگلی)

— (۲) —

مولانا نے "الائمۃ من قریش" کا ترجمہ "امام قریش میں سے ہوں" کر کے اس کو ایک ہدایت ظاہر فرمایا ہے۔ اور پھر اسی بنیاد پر اس سے ات لال کیا ہے۔ گو ہم کو اس سے اختلاف ہے۔ اس لیے کہ اس مضمون کی اسی ایک انداز کی جتنی احادیث مختلف طرق سے مروی ہیں، اُن سب پر نظر کرنے سے اور اس باب سے تعلق رکھنے والی دیگر روایات کو بھی سامنے رکھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس ارشاد گرامی کی نوعیت "ہدایت" کی نہیں، بلکہ کچھ اور ہے۔

جہاں تک اس خاص انداز میں اس مضمون کے مختلف طرق کا تعلق ہو، اُن سب کو نقل کرنا تو بے ضرورت ظہور کرتا ہے۔ البتہ ہم اتنے سب طرق کے الفاظ یہاں جمع کیے دیتے ہیں جو مجموعی طور پر باقی سب طرق کے الفاظ کو بھی جامع ہو جائیں۔

۱۔ "الائمۃ من قریش ما عملوا شایا"

مسند ابی داؤد الطیالسی (عن ابی ہریرۃ) جزو رابع ص ۱۲۵

۲۔ الائمۃ من قریش، اذا حکموا عدلوا واذا عاہدوا وفوا وان استرحموا رحموا فمن لم یفعل ذلک منہم فعلیہ لعنة الله واللائئۃ والناس اجمعین لا یقبل منہم شئ ولا یدل

والیفا المسند التاسع ص ۲۰۴ عن انس

۳۔ الاولاد من قریش ما اطاعوا الله واستقاموا علی امرہ

(کنز العمال جزو ثالث ص ۱۲۸ عن عمرؓ)

۴۔ "الأمراء من قریش ابرارہا امراء ابرارہا وفجارہا امراء فجارہا"

(تاریخ الخلفاء بحوالہ منہ ہزار عن علیؓ)

یہ سب روایات اپنے پہلے ٹکڑے کے اعتبار سے ایک ہی مضمون اور ایک ہی انداز کی ہیں، فرق اگر کچھ ہے تو الائمۃ، الامراء اور الولاۃ کے لفظ کا ہے۔

اب ذرا وہ احادیث دیکھئے جن کا نفس مضمون تو یہی ہو مگر انداز کچھ بدلا ہوا ہے۔ یہ احادیث دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ جن میں خطاب خود قریش سے ہو۔ اور ایک وہ جن کا خطاب عام ہے۔ پہلے قسم دوم کی روایات لیجئے۔

۱۔ "ان هذا الامر في قریش لا يعاديهما احد الا كبته الله على وجهه"

ما اقاموا الدين

(صحیح بخاری کتاب الاحکام باب الامر من قریش عن معاذیہؓ)

۲۔ "ان هذا الامر في قریش ما اطاعوا الله واستقاموا على امره"

(کنز العمال جزو ثالث ص ۱۲۸..... عن ابی بکرؓ)

۳۔ "لا يزال هذا الامر في قریش ما بقى منهم اثنان"

(بخاری باب الامر من قریش عن ابن عمرؓ)

۴۔ "قریش ولاة هذا امر فبئ الناس تبع لبرهم وناجرهم تبع لفاجرهم"

(منہ احمد ج ۱ ص ۱۸۱ عن ابی بکرؓ)

اب قسم اول کی روایات پر نظر کیجئے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت

ہو کہ ایک دن عائشہ قریش کے کوئی

اشی آدمیوں کے درمیان رسول اللہ

عن عبد اللہ بن مسعود قال

بینا نحن عند رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم فی قریب من

ثم انين رجلاً من قریش ليس
فيهم الا قرشي..... فتشدد
ثم قال يا معشر قریش فانكم
اهل هذا الامر ما تعصوا
الله فاذا عصيتموه بعث اليكم
من يلحاكم كما يلحق هذا
القضيب، لقضيب في يده
(الحديث)

علی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے
دکھ اور باتیں ہوتی رہیں حتیٰ کہ وہ
ختم ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ
اے گروہ قریش! اس امر قیادت کے
تم ہی متوی ہو جب تک کہ تم اللہ کی
نافرمانی نہ کرو۔ پس جب تم نافرمانی
کرنے لگو گے تو وہ تمہاری طرف ایسے
لوگوں کو بھیجے گا جو تم کو اس طرح اُدھیر

(منہ احمد ج اول صفحہ ۴۵)

ڈالیں گے جیسے یہ شاخ اُدھیری جاتی ہے، جو میرے ہاتھ میں ہے۔

یہی مضمون حضرت ابو سعید انصاریؓ سے ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے: "لا يزال هذا
الامر فيكم وانتم ولاته"۔ (الحديث) امامت کا منصب برابر تمہیں میں رہے گا۔ اور تم ہی
اس پر قائم رہو گے..... (بخاری)

(فتح الباری باب الامر من قریش)

یہ دونوں روایتیں مرفوع ہیں، اسی مضمون کی ایک روایت مرسلہ یہ بھی ہے۔

قال لقریش انتم اولی الناس
بهذا الامر ما كنتم على الحق
الا ان تعدلوا عنه فتلحون
كما تلحق هذه المجريدة
منتم هو جاد تو اس طرح پھیل کر رکھ دیے جاؤ گے جیسے یہ سبز شاخ۔

حنوف نے قریش سے فرمایا۔ اس امر

(قیادت اور امامت) کے معاملے

میں سب میں اولیٰ ہو، جب تک کہ

تم حق پر قائم رہو۔ مگر یہ کہ تم حق سے

(اخرجه الشافعی والبیہقی مرسلًا عن عطاء بن یسار كما قال

ابن المجرى في فتح الباری)

اب اس باب کی قیوں قسم کی روایات کو سامنے رکھ کر غور فرمائیے کہ پہلی قسم میں الائمہ

من قریش" وغیرہ کے جو الفاظ آتے ہیں ان کی واقعی نوعیت کیا بنتی ہے؟ — اس سلسلہ میں غور و فکر کا صحیح ترتیب یہ رہے گا کہ اولاً تیسری قسم کی مرویات پر (یعنی جن کو ہم نے سب سے آخر میں درج کیا ہے ان پر) غور کر کے دیکھئے کہ یہاں حضور کا نشانہ کلام کیا ہے؟ آیا ان ارشادات سے آپ قریش کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اسلامی حکومت کی سربراہی کے لیے تم کو نامزد کر دیا ہو۔ اور اس نوزائیدہ مملکت کی فرمانروائی کا پٹہ اس وقت تک کے لیے تمہارے نام لکھ دیا ہو جب تک تم ایسا ایسا نہیں کر دگے؟ یا آپ کا مقصد قریش سے کہنا یہ ہے کہ عرب میں قیادت دیادت اور مرکزیت کا جو مقام تھیں ایک مدت سے حاصل ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اب بھی جبکہ یہاں ایک نیا انقلاب آچکا ہے اور جاہلی نظام کی جگہ اسلامی نظام کا جھنڈا سر بلند ہو چکا ہے یہ مقام تمہارے ہی پاس رہے گا، اور مرکز قیادت میں فی الحال کسی تبدیلی کے آثار نہیں ہیں۔ پس اگر تم چاہتے ہو کہ اس نئے نظام میں بھی یہ سلسلہ دائم رہے تو اس کی واحد سبیل یہ ہے کہ تم نے اطاعت حق کا جو عہد باندھا ہو اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو، جب تک تم اس عہد پر قائم رہو گے اپنے پرانے مقام پر بھی برقرار رہو گے، ورنہ یاد رکھو کہ اسی عرب کی سرزمین پر جس میں صدیوں سے تمہاری سرداری کے ڈنکے بج رہے ہیں، اس طرح تمہاری قبائے دیادت زوچ کر پھینک دی جائے گی جس طرح ہاتھ کی ایک ذرا سی حرکت ہری بھری شاخ سے اس کی چھال جدا کر کے رکھ دیتی ہے؟ ظاہر ہے کہ پہلی بات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اس کا مطلب قریش کو ایک ایسے گھنڈ میں مبتلا کر دینا ہے جس کی ہلاکتوں کا کوئی ٹھکانا نہیں، اور یہ بات اللہ کے نبی سے اور اس کے حکیمانہ مزاج سے جس قدر بعید ہو سکتی ہے وہ پوشیدہ نہیں! — پس یہاں حضور کا نشانہ کلام دراصل دوسرا ہی ہو سکتا ہے۔ وہی نبی کے مزاج سے بھی میل کھاتا ہے، اور جس وقت قریش سے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، اس وقت عرب میں قریش کا مقام کیا تھا؟ اس کو سامنے رکھا جائے تو اس سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہو کہ یہ محل پہلی بات کا تھا ہی نہیں!

”اس وقت عرب میں قریش کا مقام کیا تھا؟“ اس سوال سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ حضور کا یہ خطاب جس زمانہ کا ہے (یعنی جب کہ عرب میں جاہلیت پسا ہو چکی تھی اور قریش نے بھی اس رسالت تمام لیا تھا) اس زمانہ میں قریش کی حیثیت عربوں کی نظر میں عام قبیلوں کی سی ہو گئی

تھی یا اس نئے انقلاب کے بعد بھی عرب قریش کو اپنا سردار اور اپنی امامت کا سزاوار سمجھتے تھے؟۔
 اس دور کے تاریخ کے کسی طالب علم سے بھی یہ بات پوشیدہ نہیں ہو کہ قریش کی حیثیت میں قطعاً کوئی فرق
 نہیں آیا تھا، اور آتا بھی کیسے، جبکہ اسلام اور جاہلیت کی کشمکش کی تاریخ بتاتی ہو کہ عام طور پر قبائل
 عرب اس وقت مطیع ہوئے جبکہ قریش نے ہتھیار ڈال دیے۔ اور پھر اس طرح مطیع ہوئے کہ "یدخلون
 فی دین اللہ افواجا" کا نقشہ کھینچ گیا۔ ورنہ اس سے پہلے تو وہ یا تو قریش کے جھنڈے کے نیچے اسلام
 سے نبرد آزما تھے، یا یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ جب قریش اس نئے دین کو مان لیں گے تو ہم بھی مان
 لیں گے۔ بلکہ ایک قریشی کی نبوت کو مان لینے کے بعد عربوں کی نظر میں، قدرتی طور پر قریش کے فضائل میں
 ایک عظیم تر فضیلت کا مزید اضافہ ہو جانا ضروری تھا کہ اس قبیلہ کو اللہ نے اپنی آخری رسالت کے
 لیے منتخب فرمایا۔ اور یہ لوگ ہمارے نبی برحق کے قبیلے سے ہیں۔ چنانچہ یہ قدرتی بات ظہور پذیر ہوئی
 بھی۔ اور اس کی واضح مثال حضرت زید بن ثابت انصاریؓ کے وہ الفاظ ہیں جو انھوں نے
 اس وقت کہے جب سقیفہ بنی ساعدہ میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 جگہ پر امیر قریشی کو ہونا چاہیے یا غیر قریشی (انصاری) کو۔ ہاجرین کا نقطہ نظر یہ تھا کہ قریشی کو
 ہونا چاہیے۔ حضرت زیدؓ نے انصاری ہونے کے باوجود اس کی تائید کرتے ہوئے فرمایا۔ اور
 محبت و اخلاص کی تاریخ میں اب زر سے لکھنے کے قابل یہ فقرے ثبت کر دیے۔

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ	جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وَسَلَّمَ كَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ	ہاجرین میں سے تھے پس اب ہمارا امام
إِنَّ الْإِمَامَ يَكُونُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ	بھی ہاجرین ہی میں سے ہوگا اور ہم
وَنَحْنُ الْنَصَارَةُ لَمَّا كُنَّا أَنْصَارَ	اُنکے انصار ہوں گے جس طرح جناب رسول
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار تھے۔

کنز العمال جزو ثالث ص ۱۲۰

بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب کے وقت بھی قریش کی پوزیشن وہی تھی
 جو اس سے پہلے تھی یعنی اس نئی اسلامی مملکت کی غالب اکثریت انھیں کو اپنا سردار مانتی تھی

۱۔ اس کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد سے بھی ہوتی ہے اور وہ یہ جو کلام ہذا الامر

بلکہ ان کی یہ پوزیشن پہلے سے بھی کچھ بڑھ گئی تھی، تو لامحالہ شرائی زیادہوں پر امام تو انہیں کو ہونا تھا۔
 الایہ کہ حضور ان کے بارے میں ممانعت فرمادیتے۔ لہذا یہاں نامزدگی کا اور امامت کے لیے ان کا اہمیت
 بتانے کا تو کوئی محل ہی نہیں تھا۔ یہاں اگر حضور کا منشا ہو سکتا تھا تو یہی ہو سکتا تھا کہ انہیں تنبیہ کی
 جائے کہ اسلامی نظام کی سربراہی کے معاملہ میں خدا کا قانون یہ ہو کہ جو لوگ اس کے کم سے کم مقاصد
 سے بھی انحراف کریں گے وہ خواہ کیسے ہی شہرتی معزز ہوں اس مقام سے بے دخل کر کے خسرو خاشاک
 کی طرح پھینک دیے جائیں گے۔ یا اقامت دین پر کاربند رہنے کی اس طور پر ترغیب دی جائے
 کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری سرداری جہنمی نہ جائے تو اس کی واحد صورت یہ ہو کہ اللہ کی اطاعت
 پر قائم رہو۔ کیونکہ اس معاملہ میں اللہ کے یہاں اعتبار اسی چیز کا ہو۔ وہاں کوئی نسلی وراثت اس
 معاملہ میں نہیں چلتی۔

اس ساری بحث سے معلوم ہو گیا کہ حضور کا یہ فرمانا کہ "انکم اہل هذا الامر"
نتیجہ بحث "یا اولی الناس بهذا الامر" یا "انتم ولایہ" اس مفہوم میں نہیں تھا کہ
 اسلامی حکومت کا منصب امامت انہیں تفویض کیا جا رہا ہے، یا تم ہی اس کے مستحق ہو۔ بلکہ اس
 مفہوم میں تھا کہ مجھے عبادت نظر آرہا ہو کہ یہ نظام بظاہر تمہارے ہی پاس رہنا ہو۔ لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ
 تو یا لیکن اس مول میں مت پڑ جانا کہ بلکہ ۶

اب اس حقیقت کے پیش نظر جو قریش کی پوزیشن کے بارے میں تاریخ سے اور خود حدیث
 (حدیث ذی مخمر) سے ثابت ہوتی ہو صاف ظاہر ہے کہ دوسری قسم کی احادیث (ان ہذا
 الامر فی قریش لا یعاد یوم احد وغیرہ) میں جو "ان ہذا الامر فی قریش" (لا ینزال
 ہذا الامر فی قریش) اور "قریش ولایہ ہذا الامر" کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، ان کا
 صحیح مفہوم بھی یہی ہو سکتا ہو کہ یہ مقام جو قریش کو زمانہ جاہلیت سے حاصل ہو، اسلام میں بھی اس

فی حمیر فذرہ اللہ منہم وصیرہ فی قریش وسیعود الیہم" عرب کی امامت پہلے عبیدہ بن جراح کے پاس
 تھی۔ مگر اللہ نے ان سے عبیدہ کو اور قریش کے سپرد کر دی۔ اور ایک زمانہ آئے گا کہ پھر حمیر ہی کے پاس واپس چلی
 جائے گی۔
 (مسند احمد ج ۴، عن ذی مخمر)

وقت تک اسی طرح برقرار رہے گا اور کوئی ان سے نہیں چھین سکے گا۔ جب تک وہ دین کو قائم رکھیں گے "ما اقاموا الدین"۔ جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، یا جب تک وہ اللہ کے احکام پر کاربند رہیں گے (ما اطاعوا اللہ واستقاموا)۔ جیسا کہ حدیث ۲ کے الفاظ ہیں، حتیٰ کہ اگر ان میں اپنی باقی خصوصیات کے ساتھ وہ آدمی بھی ایسے رہے، تب بھی اللہ تعالیٰ ان کے اس مقام کی حفاظت فرمائے گا (ما بقوا منہم اثنان)۔ جیسا کہ حدیث ۲ کے الفاظ ہیں، یہ ہوگا متذکرہ بالا حقیقت کے پیش نظر ان الفاظ کا صحیح مفہوم! نہ یہ کہ اسلامی حکومت کی سربراہی کا منصب فلاں وقت تک کے لیے قریش کے سپرد کیا جاتا ہے۔

دوا اور شہادتیں | یہ مفہوم سرت ایک خارجی حقیقت کے پیش نظر ہی متعین نہیں ہوتا۔ بلکہ ان احادیث میں سے دو حدیثوں کے الفاظ میں خود اس امر کی شہادت موجود ہے۔ اور وہ یہ حدیث ۲ میں "لا یزال" کا لفظ جس کا خود اپنا تفسنی ہی ہے جیسا کہ عربیت سے لکھنے والا ہر انسان جانتا ہو۔ اور حدیث ۲ (قریش دلاۃ هذا الامر فبہ الناس تبع لہم و فاجرہم تبع لفاجرہم) میں اس کا دوسرا ٹکڑا جو زیر خط کر دیا گیا ہو، یہ ٹکڑا اس بات کی بین دلیل ہو کہ "قریش دلاۃ هذا الامر" کے الفاظ سے بظاہر جو یہ سمجھنے کی گنجائش نکلتی ہو کہ حضور قریش کی خلافت اسلامی کیلئے نامزد فرما رہے ہیں، حقیقتاً یہ صحیح نہیں ہو۔ اسلئے کہ کبھی تو ضروری ہو جاتا ہو کہ اگر ٹکڑا جو اس پر متفق ہو، اس کا مفہوم کچھ نہ ہو کہ کسی طرح یہ بنایا جائے کہ "پس نیک لوگوں کو چاہیے کہ قریش کے نیکو کاروں کی پیروی کریں اور بدکاروں کو چاہیے کہ قریش کے فاجروں کی پیروی کریں"۔ لیکن یہ بات نہ ایک نبی کی زبان پر آ سکتی ہو اور نہ ان الفاظ میں اسکی کوئی گنجائش نکل سکتی ہو! ان الفاظ کا کیا تو متعین طور پر خبر ہی کا ہو۔ وہ حال کی ہوا مستقبل کی!۔ پس ان کا مطلب تو ان دو میں سے ایک ہی ہو سکتا ہو۔

۱۔ نیک لوگ قریش کے نیکوں کی پیروی کریں اور بدکاروں کے بدکاروں کی پیروی کرتے ہیں۔
 ۲۔ پس جو لوگ نیک ہوں گے وہ قریش میں سے نیکوں کے تابع رہیں گے اور جو لوگ خود بدکار ہوں گے وہ ان کے بدکاروں کی پیروی کریں گے۔ اور اس مطلب کے ساتھ اس ٹکڑے کا کوئی جوڑ حدیث کے پہلے ٹکڑے سے نہیں ملتا۔ اس کا تو کوئی جوڑ پہلے ٹکڑے کے ساتھ بھی نہیں ملتا ہو بلکہ اسکو نامزدگی

کے مفہوم میں نہ لیا جائے، بلکہ اس مفہوم میں لیا جائے کہ یہ ایک امر واقع کا بیان اور اسکے قدرتی نتیجے کی طرف اشارہ ہو۔ یہی صورت ہو جس میں حدیث کے دونوں ٹکڑے باہم مربوط ہو جلتے ہیں اور پھر متعین ہو جاتا ہو کہ حضور کا منشاء مبارک "قولہ لا ھذا الامر" کے ارشاد سے خلافت کیلئے قریش کو نامزد کرنا نہیں ہو بلکہ قریش کے اقتدار و مرجعیت کی ہمہ گیری کو ظاہر کرنا ہو کہ بڑے اور بھلے دونوں قسم کے لوگوں کی قیادت کی باگ ڈور انھیں کے ہاتھ میں ہو یا ان کی موجودہ پوزیشن کو دیکھتے ہوئے مستقبل کے بارے میں اپنا یہ اندازہ ظاہر کرنا ہو کہ لوگوں کی نظر میں سرداری کا مقام قریش ہی کو حاصل رہے گا۔ تاکہ لوگ ان سے معاونہ کرتے ہیں اس امر واقع کو پیش نظر رکھیں اور کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھیں جس کے نتائج قریش کی اس حیثیت کی بنا پر بڑے نکلیں۔

قسم دوم کی حدیثوں کا مطلب بھی متعین ہو گیا اور اس سے واضح ہو گیا کہ ان احادیث کی نوعیت "نامزدگی" کی نہیں، بلکہ ان میں سے پہلی تین میں تو یہ بیان کیا گیا ہو کہ قریش کی سرداری جو مدتوں سے چلی آرہی ہو اسلام میں کب تک قائم رہے گی؟ اور آخری حدیث میں مجرد اس امر واقع پر تنبیہ کی گئی ہو کہ عرب میں قریش ہی کو سرداری حاصل ہے۔ یا اس امر واقع کے پیش نظر اپنا یہ اندازہ ظاہر کیا گیا ہو کہ آئندہ بھی لوگوں کی نظر میں سرداری کا مقام قریش ہی کو حاصل رہے گا۔ اب آئیے قسم اول کی روایات پر غور کریں، جن کو ہم نے سب سے پہلے نقل کیا ہے!

سوال جس کی وجہ سے ان روایات کو زیر بحث لایا گیا ہے، یہ ہے کہ کیا ان روایات کے الفاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاء صحابہ کو یہ "ہدایت" دینا تھا کہ امامت کے لیے وہ قریش ہی کا انتخاب کریں، کسی اور کا نہ کریں؟ یا حضور کا منشاء یہ نہیں تھا؟ اس سوال کو ایک بار پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ اور پھر زیر بحث احادیث پر غور کیجئے۔

۱۔ ہستہ ہوگا کہ ناظرین اس موقع پر ذرا پیچھے ہٹ کر ان احادیث پر ایک بار پھر نظر ڈال لیں۔

اس سلسلہ میں پہلی بات تو یہ ہو کہ جن روایات پر ہم تفصیلی بحث کر چکے ہیں ان کا، اور جو اس وقت زیر بحث ہیں ان کا، زیر بحث جزو (جزو اول) کی حد تک، اصل مضمون جب ایک ہی ہو، فرق صرف طرز ادا کا ہو، اور ان ارشادات کی نوعیت کافی بحث و تمحیص کے بعد متعین ہو چکی، تو پھر ان ارشادات کی نوعیت میں مزید بحث کی کیا حاجت ہو جب دونوں کا مضمون ایک ہو تو دونوں کی نوعیت بھی ایک! لیکن اگر کوئی حاجت ہی ہو تو اد پر کی گفتگو میں جن حقائق تک ہماری رسائی ہوئی تھی ان میں ایک حقیقت ہمارے سامنے یہ بھی آئی تھی کہ قریش کو عرب میں ایسی حیثیت حاصل تھی کہ جدید اسلامی نظام میں شورائیت کی بنیاد پر بھی امانت اور خلافت کا منصب قدرتی طور پر انھیں کو ملنا تھا، اور اگر قصہ دور بازو اور استبداد کا چل جاتا جب بھی بظاہر قریش کے سامنے کسی کی پیش نہیں جا سکتی تھی۔ اس حقیقت کے پیش نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیر بحث الفاظ ("الائمة من قریش" وغیرہ) میں یہ ظاہر الفاظ جس طرح "ہدایت" کا مفہوم نکلتا ہو یعنی "امام قریش میں سے ہوں"، اسی طرح ان الفاظ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہو کہ "امام قریش میں سے ہوتے رہیں گے" یعنی ایک طرح کی پیشین گوئی۔ پس اب یہ طے کرنے کی ضرورت ہو کہ فی الواقع ان ارشادات کی نوعیت کیا ہے؟ ہمارا خیال ہو کہ اس شکل کا حل ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہو۔ اس سلسلہ کی جو چار روایات ہم نے شروع میں درج کی ہیں، ان میں سے دو کے اگلے الفاظ تو بہت واضح طور پر اور دو کے ذرا خفی طور پر، خود ہی اس مسئلہ کو حل کر رہے ہیں، جن دو روایتوں کے الفاظ کا یہ پہلو خفی ہو، ان پر گفتگو چونکہ عام ناظرین کے لیے کچھ زیادہ سودمند نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ان سے متعلق تو ہم صرف بطور حاشیہ کے چند اشارات اہل علم کے لیے کریں گے۔ اور باقی اصل گفتگو ان دو روایات تک محدود رہے گی جن کا یہ پہلو بہت واضح اور آسانی کے ساتھ قابل فہم ہے۔

۱۵ یہ دو روایتیں یہ ہیں۔

۱۔ الاثمة من قریش ما علوا شبلات — اور

۲۔ الاثمة من قریش ما اطاعوا الله واستقاموا على امره۔

ان میں ما علوا شبلات، دو، ما اطاعوا الله واستقاموا على امره، والا کرا اس طور پر

یہ دو روایتیں یہ ہیں۔

- ۱۔ الاثمۃ من قریش اذا حکموا عدلوا و اذا عاهدوا و فوا و اذا استرحموا رحموا فمن لم يفعل ذالک منهم فعليه لعنة الله و الملائکة و الناس اجمعین۔ (المحدث)
 - ۲۔ الامراء من قریش ابرارها امراء ابرارها و فجارها امراء فجارها۔
- ان میں سے پہلی میں اس بات کا واضح قرینہ کہ "الاثمۃ من قریش" کی نوعیت ہدایت کی نہیں بلکہ ایک مشک کی خبر کی ہو۔ ایک تو وہی جو حکمی طرف حاشیہ میں پہلی دو روایتوں کے سلسلہ میں اشارہ کیا گیا ہو یعنی اذا حکموا عدلوا الخ کی شرط۔ اور دوسرا یہ ہو کہ اگر یہ ہدایت ہوتی اور اس کا مطلب یہ ہوتا کہ "ائمہ اس وقت تک قریش ہی میں سے منتخب کیے جائیں جب تک کہ وہ عدل گسری" ایفائے عہد اور عفو و رحم کے خواہ رہیں۔ تو آگے ان امور ملتے انحراف کی صورت میں بجائے اس کے کہ "عليه لعنة الله و الملائکة و الناس" کی وعید سنائی جاتی ایسے الفاظ ہونے چاہیے تھے جن کا مطلب یہ ہوتا کہ اگر ان میں یہ تین باتیں نہ رہیں تو ان کو امامت نہ دی جائے۔ یا۔ "پھر یہ لوگ امامت کے مستحق نہیں ہیں۔" یہ بات کہ فمن لم يفعل ذالک منهم فعليه لعنة الله و الملائکة و الناس جو ان میں سے

قابل غور ہو کہ یہ قید جمیع قریش کے لیے ہو یا صرف ائمہ و دلاء کے لیے، دونوں صورتوں میں ہدایت کے عنوان کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں مینہتی۔ اگر یہ جمیع قریش کے لیے مانی جائے تو اس مصلحت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا جو اس ہدایت کا محرک ہوئی ہے اس مصلحت اور اس حکمت علی کا تقاضا (جن کے ماتحت یہ ہدایت "دی جبار ہی ہو) تو یہ ہو کہ جب تک نظم اجتماعی کا استحکام قریش سے وابستہ رہے، خلافت انھیں کے ہاتھ میں رہنی چاہیے۔ خواہ ان کا حال کچھ بھی ہو۔ لیکن اگر اسلامی خلافت کے اہم مقاصد کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی قید ناگزیر ہی ہو تو وہ صرف ائمہ کی حد تک کافی ہو۔ جمیع قریش کے لیے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ اور اگر اس قید کا تعلق صرف ائمہ و دلاء سے مانا جائے، تو اشکال یہ ہو کہ یہ ایک مہل بات بن جاتی ہو۔ ہدایت یہ دی جبار ہی ہو کہ خلفا قریش میں سے منتخب کیے جائیں۔ اس کے ساتھ اس قسم کی بات تو بامعنی تھی کہ ان میں فلاں فلاں اوصاف پائے جانے چاہئیں مگر یہ شرط کہ خلافت کے بعد ان کا عمل ایسا اور ایسا ہو تو "خلافت کا بچہ کس نے دیکھا ہو یا کوئی مرداری لے سکتا ہے کہ خلافت پانے کے بعد خلیفہ کیا کرے گا۔"

اس کے برعکس اگر "الاثمۃ من قریش" دور "الاولاء من قریش" کو پیشگوئی مانے تو یہ قید دونوں صورتوں میں بامعنی رہتی۔ اگر حدیث کا مطلب یہ سمجھیں کہ عمومی طور پر قریش کا طرز عمل جب تک ایسا اور ایسا رہے گا خلافت انھیں میں رہے گی۔ اس میں بھی کوئی اشکال نہیں۔ اور اگر یہ سمجھیں کہ جب تک قریش کا قبیلہ فلاں فلاں اوصاف کے حامل خلفاء فراہم کرتا رہے گا اس وقت تک خلافت قریش ہی میں رہے گی۔ اور جب اس کے خلاف ہونے لگے گا تو خلافت پھین جائے گی۔ تو اس صورت میں بھی بات بالکل ٹھیک ہے۔ ۱۲۔

ایسا نہیں کرے گا اس پر اللہ کی شہادت کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی یہ تو کچھ پیشین گوئی کے
باقی میں سے مناسبہ کھتی ہو یا اللہ کا کوئی وعدہ بیان کیا جا رہا ہو تا تب یہ وعید بر محل ہوتی ہدایت
کے ساتھ تو دراصل اس کا کوئی محل ہی نہیں۔

دوسری روایت میں اس سے بھی زیادہ واضح قرینہ موجود ہے اور وہ وہ جس کی تقریر قریش ولایۃ
هذا الامر خبر الناس تبع لبرہم و فاجہم تبع لفاجرہم دانی روایت کے ذیل میں گزر چکی ہے جس کا
حاصل یہ ہو کہ اگر "الامراء من قریش" کا مطلب یہ ہو کہ "امراء قریش میں سے ہوں" تو اگلے الفاظ ابراہا
امراء ابراہا کا مطلب بھی لازمی طور پر یہی لینا پڑے گا کہ "قریش کے نیکو کاران کے نیکو کاروں کے
امراء ہوں اور ان کے بدکاران کے بدکاروں کے امراء" جو بدایت غلط اور اس قدر غلط ہو کہ اس کی نسبت
آنحضرت کی طرف نہیں کی جاسکتی۔ پس اگر اس غلطی سے بچنا ہو تو اس کی صورت یہی ہو کہ "الامراء من
قریش" کو بدایت نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ بنایا جائے کہ "امراء قریش میں سے ہوتے رہیں گے"
پھر اس کی مناسبہ سے اگلے نکتے کا مطلب یہ نکلے گا کہ "قریش میں جب تک نیکو کاری رہے گی ان کے
امراء بھی نیک اور صالح افراد ہوں گے اور جب وہ بدکاری کی راہ پر پڑ جائیں گے تو ان کی قیادت بھی
بدکاروں کے ہاتھ میں آ جائے گی" اور یہ مطلب ہر لحاظ سے بالکل درست اور عین صواب ہے۔

بہر حال نتیجہ یہ نکلا کہ حضور کے ارشاد الامراء من قریش یا الامراء من قریش کی نوعیت
ہدایت کی نہیں ہو کہ ان کے امراء قریش میں سے ہوں، بلکہ یہ ایک طبع کی پیشین گوئی ہو کہ جب تک
قریش اپنے مخصوص قائلانہ اور صفات کے ساتھ فلاں فلاں صفات سے بھی مستفید رہیں گے، عرب کی
قیادت جو زمانہ جاہلیت سے ان کے ہاتھ میں چلی آ رہی ہو، اسلامی دور میں بھی وہ اسی طبع پر قرار
رہے گی۔

قریش مشق سے باہری اس بات کی تائید اور مصریح تائید خود مولانا مودودی کی بعض سابقہ تحریروں
سے بھی ملتی ہے۔ حال ہی میں ماہنامہ پراگشاہ کا "اسلامی قانون نمبر" شائع ہوا ہے۔ اس میں ایک
مغربی مستشرق کا مضمون ترجمان القرآن کے پرانے قائلوں سے نقل کیا گیا ہے جس پر مولانا کے قلم سے
کچھ حواشی بھی ہیں جس میں مولانا نے اس مشرق کی بعض غلط فہمیوں کو دور کرنے یا اس کی غلط بیانیوں
پر ناظرین کو متنبہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلہ کے اپنے ایک مآخذ میں مولانا تحریر فرماتے ہیں :-

فاضل مصنف نے یہاں بلا تحقیق ان لوگوں کا قول نقل کر دیا ہے جو خلافت و امامت کے لیے قریشیت کو شرط مسترد دیتے ہیں۔ قرآن کی کسی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ خلیفہ کا قریش سے ہونا ضروری ہے۔ اور یہ کہ غیر قریش خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ جس شخص نے اسلام کی فطرت کو کچھ بھی سمجھا ہو وہ اس حقیقت کے ادراک سے عاجز نہیں رہ سکتا کہ کسی منصب کو اہلیت کے بجائے نسل و نسب کے ساتھ مخصوص کرنا اس دین کی بنیاد ہی کے خلاف ہو۔ رہیں وہ احادیث جن میں ارشاد ہوا ہو کہ ”ائمہ قریش سے ہوں گے“ یا اس کے ہم معنی دوسرے الفاظ تو دراصل ان میں حکم اور قانون نہیں بیان کیا گیا ہے۔ بلکہ پیش گوئی کی گئی ہو کہ جب تک قریش اس منصب کے اہل رہیں گے خلفاء اور ائمہ انھیں میں سے ہوں گے“

(چراغِ راہِ اسلامی قانون نمبر صفحہ ۱۸)

”سقیفہ بنی ساعدہ“ اور حدیث امامت قریش | نفسِ حدیث پر گفتگو تمام ہو چکی اور اشتباہ کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی۔ لیکن اس سلسلہ میں ایک بحث یہ رہ جاتی ہو کہ ”سقیفہ بنی ساعدہ“ میں اس حدیث (الائمۃ من قریش) کا مطلب کیا سمجھا گیا تھا؟ کیونکہ مولانا نے اس واقعہ کو بھی اپنی تائید میں پیش کیا ہے۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں کہہ چکے ہیں کہ سقیفہ بنی ساعدہ کے واقعہ کی رواد میں ”ہمیں“ الائمۃ من قریش کے الفاظ کہیں نہیں ملے۔ اور اس تلاش و جستجو کے سلسلہ میں ہمیں یہ دیکھ کر بالکل اطمینان ہو گیا کہ شارح بخاری حافظ ابن حجر بھی اسی نتیجہ پر پہنچے ہوئے

۱۵۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا نے اپنی کتاب ”رسائل و مسائل“ کے متنِ مضمون کا حوالہ دیا ہو۔ اس میں بھی موصوف نے ان احادیث کا یہی مطلب بیان فرمایا ہو۔ البتہ وہاں ہدایت کا مفہوم مولانا نے ایک دوسری حدیث سے لیا ہو لیکن وہاں مولانا نے اس ہدایت کو کسی استثناء پر محمول نہیں فرمایا ہو۔ اور محلِ نزاع صرف یہی ہو۔ اس لیے اس مضمون پر ہمیں کلام کرنے کی ضرورت نہیں۔

چنانچہ بعض لوگوں کے اس قول کو نقل کر کے کہ "انصار کا کہنا مٹا امیر" و مذکر امیر اس وقت تک رہا جب تک حدیث "الامۃ من قریش" نہیں پیش ہوئی۔ مگر جب یہ حدیث ان کے سامنے آگئی تو وہ اس سے دست بردار ہو گئے۔^{۱۱} وہ کہتے ہیں کہ یقع فی هذه القصۃ الامۃ عنہ ^{۱۲} یہ حدیث اس قصہ میں ان لفظوں کے ساتھ کسی روایت میں نہیں آئی ہاں بعض روایات میں اس کے بعد منی الفاظ آتے ہیں مگر پھر یہ بھی جان لیجئے کہ جن دوسرے الفاظ کے ساتھ یہ حدیث اس واقعہ کی روایت میں آئی ہو وہ یہ ہیں۔ "قریش دلاء هذا الامر فبر الناس تبع لبرہم وفاجرہم تبع لفاجرہم۔"
 اور اس روایت کو صرف امام احمد نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے۔ باقی ہیں احمد کو اور حنفی بلکہ احمد نے بھی نقل کیا ہے اس میں سرسہ سے اس قسم کی کسی حدیث کے پیش کئے جانے کا ذکر ہی نہیں ملتا۔ البتہ اس مضمون کا جو سند احمد والی روایت کا مضمون ہے (حضرت ابو بکرؓ کا خود اپنی ایک نفرہ متا ہے کہ
 لن یعرف (یا۔ لن تعرف العرب) ابن ابی قریش کے سوا کسی کی سرداری سے
 هذا الامر الا لہذا الخ من قریش
 آشنا ہی نہیں ہیں۔

لاحظہ ہو یہ بات ابن ہشام، قصہ سقیفہ جلد سوم، تاریخ طبری جلد سوم، البدایہ والنہایہ، نیز صحیح بخاری
 — بلکہ صحیح بخاری کی روایت اور ان دوسری مذکورہ کتابوں میں سے بھی تقریباً سب ہی کی روایات
 تو حضرت اس حدیث کے ذراست ساکت ہیں بلکہ ان سے تو واقعہ کی جو نوعیت معلوم ہوتی ہے،
 وہ اس نوعیت سے بالکل متضاد ہے جو سند احمد والی روایت سے معلوم ہوتی ہے بایں معنی کہ سند احمد والی روایت
 ظاہر کرتی ہے کہ اس تغیر کو بنیائے پہلے حدیث پیش کی گئی اور حدیث کو سن کر انصار مہاجرین کے موقف سے متفق ہو گئے۔
 اور یہ سب روایات (حدیث کے ذراستے ناموشی کے ساتھ ساتھ یہ بھی) ظاہر کرتی ہیں کہ انصار مہاجرین کے موقف سے متفق
 نہیں تھے بلکہ حضرت عمرؓ کی ایمانی فراست اور ایمانی ہمت سے صورت حال ایسی بن گئی کہ انصار کو اپنا موقف چھوڑنا
 چاہیے بخاری کی روایت میں اس عرصہ کی حالت سے جو مذکورہ دلائل سے بلکہ اس امر سے جو ہر دور اس لئے ہم اس سناد کو
 ماننے کو ملے ہے سند احمد کی روایت کے غبار میں صرف بخاری ہی کی روایت دلائل کے ہیں۔
 چلتے ہیں اس سناد کی پوری روایت دیکھ لی جائے

عید من بعد الرحمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کے کچھ حالات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں

والمرجع ابانہ فی حدیث عائشہ فی مناقب ابو بکرؓ (۲) کہ انصار نے
 جس سال ان لوگوں کے یہاں نہیں لے۔

فانطلق ابو بکرؓ وعمر بنیفاودان
 حتی اتوهم فتکلم ابو بکر ولم یترک
 شیئا انزل فی الانصار ولا ذکره
 رسول الله صلی الله علیه وسلم من
 شأنهم الا ذکره قال الا وقد علمت
 ان رسول الله صلی الله علیه وسلم
 قال لو سلك الناس وادیا وسلکت
 الانصار وادیا لسلکت واد سے
 الانصار ولقد علمت یا سعد ان
 رسول الله صلی الله علیه وسلم
 قال وانت قاعد قریش ولایة هذا
 الامر فیرث الناس تبع لبرہم و
 فاجرہم تبع لفاجرہم۔ قال فقال
 له سعد صدقت غن الوذراء وانتم
 الامراء (مسند احمد ج ۱ ص ۱۰۱)

حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے
 ہوئے جلدی جلدی سیٹھنے کی طن چلے اور
 وہاں پہنچ کر حضرت ابو بکرؓ نے تقریر فرمائی۔
 اس تقریر میں انھوں نے انصار کے فضائل
 مناقب میں سے کوئی چیز نہ چھوڑی جو قرآن
 حدیث میں وارد ہوئی ہو مگر یہ کہ اس کو بیان
 کرنے انھوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب لوگ ایک ہی میں
 چلیں اور انصار ان سے الگ دوسری وادی
 میں چلیں تو میں انصار کے ساتھ چلوں گا،
 لیکن اے سعد! تم تو جانتے ہو (معاذی
 موجودگی میں) رسول اللہ رسول اللہ صلی
 علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ "یاد" کو نصب قریش
 ہی کو حاصل ہو۔ پہلے لوگ ان کے بھلوں کے
 پیرو ہیں اور پھر سے لوگ ان کے بڑوں کے

— راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن عبادہؓ سے سنا ہے کہ آپ صبح فرماتے ہیں (لما
 ہمیں یہ منظور ہے کہ) امیر آپ ہوں اور وزیر ہم۔

ام بخاری نے اس قصہ سے تعلق رکھنے والی روایات کو سب غایت مختلف ابواب میں
 درج کیا ہے مگر ان سب میں مفصل روایت وہ ہے جو کتاب "تہذیب" میں باب "رحم الخلی من الزنی"،
 کے ذیل میں آئی ہے۔ اس روایت میں اس واقعہ کے راوی خود حضرت عمرؓ ہیں، اور معلوم ہے کہ
 اول سے آخر تک اس معرکہ کو نہ کرنے کا سہرا انھیں کے سر پہ آ رہا ہے اس قصہ کے روح رواں میں
 بخاری کی یہ پوری روایت نہایت طویل روایتوں میں سے ہے اور کوئی ڈیڑھ صفحے میں آئی ہے
 اس لئے اس کو بتا رہا تھا تو بہت طویل "باعث ہو گا۔ ہم یہاں اس کا ضروری خلاصہ پیش کرتے ہیں۔

”حضرت عمرؓ بن خطاب کے آنے پر آپؐ کو کہ آپ کے علم میں یہ بات آئی کہ ایک صاحب
 کہتے ہیں اہل انصاری تھے کہ عمرؓ کی وفات کے بعد میں فلاں شخص سے خلافت کی بیعت
 کروں گا اس لئے کہ ابو بکرؓ کی بیعت بھی تو اسی نام سے آنا فانا (بلکہ کسی خاص اجتماع سے
 مناسبت سے) ہوئی تھی اور پھر بعد میں اس میں ہوتی تھی۔ حضرت عمرؓ یہ سن کر سخت غضبناک
 ہوئے اور چاہا کہ لوگوں کو یہیں اس معاملہ میں غیبیہ کر دیں، مگر حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ
 کے مشورہ سے موخر ہو کر دیا اور اپنے پیچھے جمعہ کے خطبہ میں دوسری ضروری باتوں میں اس طرح
 وغیرہ کے ساتھ ارشاد فرمایا: ”انہ باغضی ان قائلًا منکم بقول واللہ لوما یح
 عمرؓ با بیعت فلا فالا یغترون امرؤ ان یقول انما کانت بیعتہ ابی بکرہ
 فلتہ ونست۔ الا وانہا قد کانت کذلک ولکن اللہ دق شریھا ولیس منکم
 من تقطع الاعناق الیہ مثل ابی بکر۔“ (ترجمہ:۔۔ مجھے معلوم ہوا کہ تم میں سے
 بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمرؓ کے بعد ہم فلاں شخص سے بیعت کر لیں گے اور اس کے لئے وہ حضرت
 ابو بکرؓ کی خلافت کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو خبردار اس بات سے کڑی دھوکے میں نہ پڑے کہ
 ابو بکرؓ کی بیعت اسی طرح ایک شخص نے کر ڈالی تھی اور بعد میں اس پر اتفاق ہو گیا۔ بیشک
 حضرت ابو بکرؓ کی بیعت اسی طرح ہوئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں کلام
 کے شر سے ہم لوگوں کو بچا دیا۔ اور اس کی وجہ تھی ابو بکرؓ کی غیر معمولی شخصیت اور انکی
 عظمت و قہر و بیعت۔ پس یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے کہ اب تم میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے
 جس کے لئے ابو بکرؓ کی طرح گرو میں جھک جائیں۔ اس کے بعد کچھ مزید بھی الفاظ فرما کر
 حضرت عمرؓ نے بیعت ابو بکرؓ کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا کہ وہ کیا سوت اور کیا سوت
 مال تھی اور اس سے کس طرح پتہ لگایا، اس منسلک میں فرمایا کہ انصار کا نقطہ نظر اس لئے
 کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے ان کے نفس و منیت کی توثیق کرتے ہوئے فرمایا

ما ذکرتم فیکم من خیر فانتم لہ
 اہل دین یعرفون هذا الامر الا
 لہذا الحی من قوم
 تم نے اپنے میں فضائل کا ذکر کیا وہ بالکل
 مسلم ہیں مگر اس کو کیا کیا جائے کہ عرب میں
 یہ بات کا مقام نہیں ہے سو اسکی اور کہئے

جاننا اور ماننا ہی نہیں جانا۔

اور اس کے بعد یہاں یعنی حضرت عمرؓ اور ابو عبیدہؓ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ ان میں سے ایک کو پسند کر لو اور بیعت کر لو۔ لیکن اس پر بھی انصار رضی نہیں ہوئے اور ان کے ایک نائب سے نے کھڑے ہو کر کہا کہ نہیں! یہ نہیں ہو سکتا البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسے جرم میں سے ہو اور ایک تو میں سے (منا امیر و منکم امیر) اور اس پر شور مچا کر ہونے لگا۔ یہاں تک کہ مجھے ڈر ہوا کہ یہ اختلافت کوئی شدید صورت نہ اختیار کرنے چنانچہ میں نے فوراً ابو بکرؓ سے کہا کہ بس ہاتھ لائے۔ چنانچہ انھوں نے ہاتھ بڑھا دیا اور پھر میں نے اور دوسرے ہمارے جہاں نے اور پھر انصار نے بیعت کی۔

ایک تو صحیح بخاری کی روایت اور پھر قصہ کے روح رواں کی زبان سے، ان دونوں باتوں کی قوت کو ملحوظ رکھ کر غور فرمائیے کہ اس روایت میں نہ صرف یہ کہ حدیث مرفوعہ پیش کیے جانے اور اس پر تصدیق ہو جانے کا ذکر نہیں بلکہ سراحات کے ساتھ موجود ہو کہ انصار آخر دم تک اپنے موقف پر قائم رہے اور سخت جہاد کی حالت میں جس حضرت عمرؓ کی پہل سے بیعت ہو گئی۔ گویا یہ روایت اس بات کی باطل نشانی کرتی ہے جو سند احمد والی روایت سے ظاہر ہوتی ہے (یعنی یہ کہ انصار کسی حدیث کے پیش کیے جانے پر امامت قریش پر راضی ہو گئے تھے) پس اب بخاری والی روایت کی قوت کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو بخاری کی روایت کو ترجیح دے کر سند احمد والی روایت کو ترک کر دیا جائے یا پھر دونوں میں تطبیق کی کوشش کی جائے لیکن یہ ظاہر ہے کہ تطبیق کی اگر کوئی صورت ہو سکتی ہے تو وہ صرف حدیث پیش کیے جانے کی حد تک ہو سکتی ہے (اگرچہ ہمیں یہ بھی شک نظر آتی ہے) کہ یہ بات کہ اس حدیث کو ہدایت سمجھ کر انصار نے قریش کی امامت کو منظور کر لیا، اسکی تطبیق بخاری والی روایت کے ساتھ کسی طرح نہیں ہو سکتی، کیونکہ بخاری کی روایت ایک بالکل برعکس ہے۔ پس اس جزو میں تو تطبیق کے بجائے ترجیح ہی کے اصول سے کام لینا چاہئے تھا اور ترجیح ظاہر ہے کہ بخاری کی روایت کو ہوگی۔ — الحاصل سقیفہ کا واقعہ اس موقع کی قطعاً تائید نہیں کرتا کہ ”اللائمة من قریش“ یا اس مضمون کی دوسری احادیث کی روایت ہدایت کی ہے، بلکہ اگر بران لیا جائے کہ اس طرح کی کوئی حدیث سقیفہ کے واقعہ میں پیش کی گئی

جادو حلیب

(از مولانا محمد اشرف خاں صاحب ایم اے اسلامیہ کالج پشاور)

==۴==

بقیہ ہر اگست ۱۹۵۷ء

آج صبح سے گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ شورے کے مطابق جہاز کے ساتھیوں کے لیے صبح بجے سے گیارہ بجے تک تعلیم کا نظم کیا گیا ہے۔ کچھ اردو جانتے والے پاکستانی دہندہ دستانی حضرات تھے، اور کچھ عرب حضرات مسقط، بحرین، کویت وغیرہ کے تھے، بعد ازاں تعلیم ہوئی تاثر خاص کر عرب حضرات میں اچھا تھا، یہ عرب غریب طبقے کے کم لکھے پڑھے ہیں۔ لیکن اسلام کی عظمت اور احادیث نبوی کی محبت کی چنگاری ہنوز قلوب میں موجود ہے، کاش نور ایمان کے روشن کرنے اور یقین کے بڑھانے کے لیے نبوی طریقہ کے مطابق مسلمانوں میں عمومی غلو پر جان کھپانے کا رواج ہو جاتا۔ ابھی وقت ہو، کہ اس سربراہ کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔

جہاز گیارہ بجے کے قریب بحرین پہنچا، ساحل سے لوی ایک آدھ میل کے فاصلے پر لنگر ڈال دیا گیا۔ یہ بحرین وہ نہیں، جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال غنیمت آیا تھا، وہ ساحل عرب پر ہے اور اسے آج کل "المنہ" کہتے ہیں۔ "تیل" کی دریافت نے اسے مغرب کے اتحادی اور دوست واک کی جولا لگنا بنا دیا ہے۔ انگریز کی بندرگاہ آج کل مشہور ہے۔ پہلے زمانے میں "الخطا" کی بندرگاہ مشہور تھی جس کی نسبت سے عربی ادب میں "رح الخطا" کا لفظ اُثریت سے آتا ہے۔

یہاں پہلے وہ بڑا دریا فادس میں ہے۔ تیل کے چشموں کی بنا پر مشہور ہے۔ یہاں برطانوی اور امریکی تیل کی کمپنیاں ہیں۔ سمندر سے موتی بھی نکالے جاتے ہیں۔ یہاں کی (موتی) (Morty) مشہور ہیں۔ یونانی موتی پتھر (Morty) کا خیال ہو کہ فنیقی (Phoenicia) شروع میں اسی جزیرے کے بسنے والے تھے۔ اس نے یہ دیکھ کر اسی بنا پر کیا ہے کہ اسے اس جزیرہ میں فنیقی طرز کے مقابر وغیرہ ملے تھے۔ فنیقی

دہی قوم ہے جس نے یونان کی ترقی سے بھی پیشتر اپنی صنعت کاریوں کی دھوم مچا دی تھی۔ یہ ساحل بحیرہ روم پر فلسطین وغیرہ کے قریب آباد تھے۔ اور بقول ہٹھی 'بحیرہ روم' رومن جھیل (Roman Lake) بننے سے صدیوں پہلے فنیقی جھیل بن چکا تھا۔ اور اسی قوم کے ملاحوں نے واسکو ڈے گاما سے تین ہزار سال پیشتر افریقہ کے گرد کیپ ٹاؤن ہوتے ہوئے چکر لگایا تھا۔ (یہ بھی ہٹھی کا قول ہے)

یورپ کی عادت ہے کہ ان تمام مغاخر کو جو غیر یورپین اقوام سے متعلق ہوں، نظر انداز کر دیتا ہے، یا اس قدر ہلکا اور مدہم کر کے بتاتا اور اپنے کارناموں کو اس طرح بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے کہ اسکے تمدن و تسلط کی نظامت و روشنی میں سننے والا ہر چیز کو اسی کا کمال سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے،

کراچی سے مسقط تک سمندر کی تلاطم فیزیکیاں دیکھ کر بار بار قرونِ ماخیہ کے ان بہادر ملاحوں پر آفرین کہنے کو ہی چاہتا رہی۔ ہر باد و آبی کشتیوں میں ہزار ہا سال پیشتر اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر موجوں کے خطرناک تھپیڑوں کا مقابلہ کرتے تھے، اسی منہر کو لے لیجئے، عرب ملاحوں کا ہندوستان کی بندرگاہوں میں آنا جانا تین ہزار ق م تک قیاس کیا گیا ہے۔ ۱۵۰۰ ق م میں ہندو عرب سہر کی آمد و رفت تاریخی شہادتوں کی بنا پر ظن غالب کا درجہ حاصل کر چکی ہو۔ بائبل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ملکہ سبا کے جن مخالف کا ذکر کیا ہے، ان میں سے کئی یقیناً صرف ہندوستان کی پیداوار ہیں۔ بعد کے زمانے میں سکندر مقدونی کا سمندر کے راستے واپس ہونا، ایک تاریخی واقعہ ہے، تعجب ہے کہ بعض یونانی مورخین نے اس سکندر کے بیڑے کے رہنما (Commander) "آتی" قوم کے افراد بتائے ہیں۔ کیا وہ عرب تھے؟ اس کے عہد میں بلوچستان کے علاقے میں مسند احمد اور سندھ کے مقامات ملتے ہیں۔ کیا یہ عربوں کی نوآبادیاں تھیں؟ سیلون میں ہونٹا ناگ یعنی ۶۱۳۰ میں عرب سہر تاجروں کو پاتا ہے، مالا بار کے ساحل پر موپے اور بعض دوسری قومیں عرب ملاحوں کی اولاد ہیں۔ قیاس یہ ہے کہ شروع زمانے میں ساحل کے ساتھ ساتھ عرب ملاح تہذیب کے ساحل تک پہنچے ہوں گے۔ اور ابتداً اتفاقیہ مون سون نے عرب

کشتیوں کو ساحل ہند تک پہنچا دیا ہوگا۔ مسالوں اور عطیات کی تلاش تو انھیں قدرتا تھی۔ مسالوں کی سرزمین اس طرح ہاتھ آگئی۔ تو مون سون کے تغیر کو انھوں نے عطیہ الہی سمجھ کر اپنی کشتیوں کے ہند سے آمد و رفت کے ایسے اوقات مقرر کر لیے جن کے ذریعے سے ہوائیں آسانی سے انھیں ایک طرف سے دوسری طرف پہنچا دیتی تھیں۔ اور ساحل عرب پر واپسی کے بعد پھر درآمدی اشیاء کو خشکی کے راستے شام و مصر تک پہنچاتے تھے۔ اور یہ سلسلہ اسلام کی ابتدا تک اسی طرح جاری تھا۔ رحلتہ الشتاء والی صیف اور امام المبین کے اہمال کی تفصیل کے لیے عربوں کی تجارت قبل الاسلام کا حال معلوم کرنا ضروری ہے۔ جہاں شام و عراق نے ابن مبین کے جہازوں اور عربوں کا شوم نے خود وجہ ماکلیت کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت سید الملت علامہ سید سلیمان ندوی کی عربوں کی جہاز رانی، انزل لقمان وغیرہ میں اس کا کافی تذکرہ مل سکتا ہے۔

۹۳ھ سے پیشہ یلون میں اپنی تاجروں کے ذریعے اسلام پہنچ چکا تھا۔ جن کے حاجیوں پر کربان کے اثر و تاثر نے یہ مملکت کا سبب بنا۔ اسلام کے بعد تو بحر ہند و بحیرہ عرب سے کیا، عالم کے من و مہربان سفینوں کی جوں جوں نگاہ تھی، ”ابو زید سرائی“، ابو دلف، ابن بطوطہ سے لیکر سید البحر تک پورا عالم انھیں کے جہازوں سے آباد تھا۔

سن ۱۰۰۰ھ کا دیکھا۔ دیکھا جن کے سفینوں کا

فن اینڈ۔ جہاز بر ملا یہ افریقہ کا مغربی ساحل، اٹلانٹک کے جزیروں سے لیکر بحر ہند کے من و مہربان کا بل کے جزیرے جاپان، فلپائن تک ان کی تاجرانہ اور داعیانہ سرگرمیوں سے آباد تھے۔ انڈونیشیا کا پورا ملک فلپائن کے بعض جزائر انھیں سلمان تاجروں اور ملاحوں کی برکت سے آج اسلام کی آغوش میں مینا اور حقیقت تو یہ ہے کہ امریکہ کی دریافت کا پہلا یورپ کی مسافری اقوام میں سے کوئیس کے سرگرم ہو تو ہو سکتا ہے۔ لیکن حقیقی دریافت اسکی جہاں ان عرب جہازوں کی زمین نسبت بہن کے کارناموں کو آج اتنا دھن دلا کر کے بتایا جا رہا ہے۔ گو بارہ کچھ تھے ہی نہیں بات سے بات پیدا ہوتی ہے مقصد صرف بتانا ہے کہ مسندوں کو انھوں نے ایک معمولی سی طرح اپنی داعیانہ سرگرمیوں اور

تاجرانہ گد و دو کامیابان بنارکھا تھا۔ وہ مسلمان اور عیسائی سب مذاہب آج کہاں ہیں؟

ع

سہیفت از قبیلہ مجنوں کے سماند

۵ اگست ۱۹۵۷ء مطابق ۸ محرم الحرام ۱۳۷۷ھ

ناشتہ سے فراغت کے بعد جماعت کے نقاد کی تعلیم آپس میں ۹ سے ۱۱ بجے تک ہوئی، اسکے بعد کھانے کے نظم میں لگا ہی پاتے تھے کہ بڑھری بندرگاہ آگئی، یہ ایرانی ساحل پر ہے، جہاز کوئی چھ گھنٹے ٹھہرا، سامان کافی اترا، کچھ ایرانی مسافر مع مستورات کے سوار ہوئے، بحمد اللہ تعالیٰ مستورات پورے پردے میں تھیں۔ برقع پوش اور چہرے پر نقاب، ایران میں گویا اب بھی پردہ بالکل مفقود نہیں ہوا۔

محرم کی آٹھ تاریخ ہے، زائرین کربلا کے ارادے سے بھی جاری ہے میں شیعیت خالص مذہبی فرقہ نہیں، بلکہ ایرانی سیاسی دماغ و افکار کی پیداوار ہے، جس کی ذہنی و فکری جڑیں ساسانی اور کیانی خاندانوں سے گزر کر ہمناشی خاندان تک چلی گئی ہیں۔ اسلام کے لئے یہ تمام تصورات عجیب اور بیگانہ ہیں۔ وہ نئے خاندانی نظام نہیں بنانے آیا تھا، وہ تو ایک الہی دینی دعوت تھی۔ قُلْ بَدِّلُوا دِینَکُمْ حَتَّى تَرْضَوْا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ۔

اپنی دعوتی سرگرمیاں بحمد اللہ تعالیٰ رفتار کی ہمت سے کچھ نہ کچھ جاری ہیں۔ میں تو بس شمار ہی کے لئے ان باہمت دوستوں کا رفیق ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص سے حصہ نصیب فرمائے۔ خدمت بھی کرتے ہیں اور تعلیم و دیگر مشاغل میں بھی سرگرم ہیں۔ مجھ سا بیکار ان کے سہارے کچھ نہ کچھ کمالے تو اللہ کی رحمت سے بعید نہیں۔ عصر میں عمومی تعلیم ہوئی، جماعت بحمد اللہ تعالیٰ عرب مسافروں کی برکت سے کافی بار رفت ہو جاتی ہے نماز اکثر پڑھتے ہیں۔ کاش ارکان کی تعزیر اور خشوع کا اہتمام ہوتا، عربی بولتے ہیں، کہاں ہے مسلمان جہاں بھی ملتا ہے، ایک دوسرے اجنبیت محسوس نہیں کرتا، بلکہ انس ہی پاتا ہے۔ کومیت کے ایک حبشی انسل نوجوان سے کافی دیر تک بات چیت ہوئی۔ دینی جذبات اور مسلمانوں کی محبت کی بنا پر پوچھے تو اس سے انصاف معلوم ہونے لگی۔

(باقی)

تعارف و تبصرہ

ایمان السحاج

یعنی تاریخ اسلام کے بلند پایہ حجاج

تالیف حضرت مولانا حبیب الرحمن الاعظمی، ۲۳۲ صفحات، بڑا سائز کاغذ اور کتابت لطافت اعلیٰ۔ قیمت مجلد ۸/۴، غیر مجلد ۳/۴ روپے پتہ۔ مکتبہ الاعظمی، میونسٹری ٹاؤن، لاہور۔ (کتابخانہ الفرقان بھی مل سکتی ہو)

حجۃ الاسلام کا جناب و شوق اور غایت تعلق مع اللہ کو ظاہر کر نیا لکھنا ہے۔ اور جس سفر حج کی انسانی سوچات ہو۔ مگر فی زمانہ حج کی اصل روح کی طرف بہت کم لوگوں کو توجہ ہوتی ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی بظاہر عالمی سے تاریخ اسلام کے تقریباً دو سو بلند پایہ حجاج کا یہ تذکرہ مرتب فرما کر لوگوں کو اس طاق توجہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس ذیل میں قرآن اَدل اور اہل حق کی صدیوں کے بزرگان دین کے علاوہ شروع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض دیگر بزرگ علیہم السلام کے حج کا بھی تذکرہ ہے اور آخر میں بعض خلفاء اور شاہان اسلام کا۔

یہ تذکرہ ان شخصیتوں کے سہرت، اقامات حج تک محدود نہیں ہے بلکہ ان کے شوق حج اور خاص خاص ٹوڑ و اتار حج کے علاوہ عموماً ان کی زندگی کے دوسرے ٹوڑ پھوڑ (مثلاً علم عمل اور بہ دقتونی وغیرہ) کو بھی مختصراً بیان کیا گیا ہے۔

زبان بہت سہل و سادہ اور انداز بیان دل نشین ہے۔ امید ہے لوگ.....

..... اس علمی و اسلامی کاوش کی کمال قدر کریں گے۔

کلمات اکابر

تالیف مولانا محمد اسحاق صاحب بناری، صفحات ۱۲۶، کتابت و طباعت عمدہ و زیب۔ کاغذ بہتر قیمت مجلد ۱۸/-، فٹے کاغذ (۱) مولانا محمد اسحاق، کچی باغ بنارس۔

۲۱، مولانا محمد اسحاق، المکرم منزل، فیلڈ نمبر ۱۵، پٹن روڈ، ممبئی ۵۔

یہ کتاب سلجوا امت کے پُر حکمت اور جامع و مختصر ارشادات پر مشتمل ہے۔ شریف میں تیرہ کچھ آیات و احادیث بھی مع ترجمہ درج ہیں، ان ارشادات کا مطالعہ یقیناً مفید اور باعث سعادت ہوگا جن اکابر کے کلمات اس میں درج کئے گئے ہیں ان کا مختصر تعارف بھی دیا گیا ہے۔

یہ کلمات غالباً سب کے سب ہی اصل کا ترجمہ ہیں، ترجمہ کی زبان عموماً اچھی اور صاف ہے تاہم ایک سرسری نظر میں چند مقامات نظر ثانی کے محتاج نظر آئے۔ ۳۲ پر دوسری سطر میں "عقل کا اندازہ معلوم ہو جاتا ہے" اس میں معلوم کا لفظ زائد ہے۔ "اندازہ معلوم ہونا" نہیں بولا جاتا۔ ۳۳ پر آخری سطر میں ہے "کسی ناکردہ گناہ پر تہمت و بہتان لگانا" اس میں اگر "ناکردہ گناہ" سے "بے گناہ" مراد لیا گیا ہے تو غلط ہے۔ اور اگر یہ لفظ اسی معنی میں بولا گیا ہے جس میں بولا جاتا ہے تو پھر عبارت یوں ہونی چاہیئے

"کسی پر ناکردہ گناہ کی تہمت و بہتان لگانا"

حضرت عمرؓ کے تعارف میں لکھا گیا ہے "خدا کے اسلام نے ان کی وجہ سے دین کی تائید کی ہے" اول تو خدا کے اسلام کی تعبیر محل نظر ہے، دوسرے ان کی وجہ سے دین کی تائید کے بجائے ان کے ذریعہ سے دین کی تائید ہونا چاہیے۔ بلکہ "تائید" کے بجائے بھی یہاں کوئی دوسرا لفظ ہونا چاہیئے۔ مثلاً (دین کو) "قوت بخشی" اس لئے کہ یہاں تائید کا جو مفہوم ہو وہ اردو میں تائید کے لفظ سے ادا نہیں ہوتا۔

یہ چند باتیں تو زبان و بیان کے قبیل سے تھیں۔ اس کے علاوہ حضرت علیؓ کے تعارف میں ایک دوسری قسم کی چیز قابل توجہ ہو۔ "انام مدینۃ العلم و علی بابہا" کے بارے میں محققین کا فیصلہ ہے کہ یہ حدیث موضوع، درج کم از کم منکر تو ہے ہی۔ کچھ بھی فاضل مولف نے حضرت علیؓ کے مناقب میں اسے پیش کر دیا ہے۔

عجیب بات جو کہ زبان و بیان کی مذکورہ نوع کی فرد گزشتوں کے ساتھ ساتھ مولف موضوع کے قلم میں ایک اچھا ابلی رنگ بھی ہے جو تماری صفہ میں خاص طور پر نمایاں ہو چکی وجہ سے تعارفی پیرے روکھے پھیکے اور بے جان نہیں بلکہ بڑے جاندار نظر آتے ہیں

دنیا و آخرت

از حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ۔ کتابت طبعات اور
کاغذ بہتر، سائز خورد کتابی، صفحات ۲۴، مجلد قیمت ۵/۶۔

۱۰ شریبہ۔ مکتبہ اشرف المعارف پھلپاک۔ ملتان۔ مغربی پاکستان۔

حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ملاحظہ مشہور زمانہ ہیں۔ انہیں میں سے چودہ وعظ الکر
نشی عبدالرحمن خاں صاحب (صاحب سیرت اشرف) نے اس کتاب کی صورت میں شائع
کئے ہیں، یکجائی کے علاوہ موصوف نے اتنا کام اور کیا ہے کہ ہر وعظ میں مختلف مضامین کی نسبت
سے ذیلی عنوانات بھی قائم کر دیے ہیں، اس طور پر یہ ملاحظہ جواب تک پڑانے دھنگ سے شائع
ہوتے رہے ہیں، عصری مذاق کے مطابق نشر و اشاعت کے لئے رنگ و دھنگ سے ملنے لائے
گئے ہیں۔ اندر عنوانات کا اضافہ ہے۔ شریب میں ان سب عنوانات کی مفصل فہرست ہے، سائز
اور ضخامت خوشنما اور مناسب ہو۔ اور پھر اوپر سے ایک دیدہ زیب گر دپوش — گویا شرب
تو پرانی ہے مگر شیشہ نو میں۔

حضرت حکیم الامت کے علوم و معارف کی بیشک یہ ایک اچھی خدمت ہے۔ اور اُس ہے کہ
اس کی وجہ سے ان کی افادیت کا دائرہ وسیع تر ہو گا۔

اچھی باتیں (حصہ ششم) از جناب حکیم شرافت حسین صاحب، حیدر آبادی۔ کتابت طبعات

پیش کش۔ کاغذ عمدہ، صفحات ۱۲۰۔ قیمت ۱۲۔ پتہ:۔ مکتبہ دین و دانش سکرام نگر۔ لکھنؤ۔

حکیم صاحب مومنون سلمان بچوں کے لئے "اچھی باتیں" کے نام سے ایک دینی نصاب
تیار فرما رہے ہیں، پانچ حصے شائع ہو کر قبول ہو چکے ہیں۔ اور اب یہ اسی سلسلہ کا چھٹا حصہ ہمارے
سامنے ہے، یہ پورا حصہ وزہ کے لئے مخصوص ہے اور حق یہ ہو کہ روزہ کے سلسلہ کی تمام ہی ضروری
باتیں حکیم صاحب موصوف نے اس قدر سلاست کے ساتھ اور دل نشین طریقے میں بیان فرمادی
ہیں کہ جس عمر کے بچوں کے ہاتھ میں یہ کتاب باقی ہے۔ ان کے لئے اس سے بہتر زبان اور اس
بہتر انداز مشکل ہی سے ہو سکتا ہو، بلکہ ہمارا خیال ہو کہ یہ کتاب دینی تعلیم بالغان کے سلسلہ میں بھی
پوری طرح کار آمد ثابت ہو سکتی ہے۔

ہم نے شروع کے دس بارہ صفحے تو سانس پڑھے ہیں اور باقی حصہ پر ایک سرسری نظر ڈال کر یہ رائے قائم کی ہے۔ شروع کے انھیں دس بارہ صفحات میں ہیں و مقامات ایسے بھی نظر آئے جن کے بارے میں محقق کو بنظر احتیاط نظر ثانی کی طرف توجہ دلانا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

(۱) — "اور یہ تو عوام اور کم سمجھ آدمیوں کا روزہ ہے" (دست)

بارے خیال میں یہ فقرہ بے ضرورت بھی ہے اور غلط فہمی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اگر ضرورت ہی ہو تو اس قسم کی تعبیر زیادہ مناسب رہے گی۔ "اور صرف یہ تو کم نظر اور لاپرواہ آدمیوں کا روزہ ہے"

(۲) روزہ کی فرضیت کہ میں کیوں نہیں ہوتی۔ مدینے جا کر کیوں ہوتی ہے۔

یہ سوال اول تو کچھ معنی نہیں رکھتا، دوسرے اس کی جو توجیہ حکیم صاحب نے فرمائی ہے وہ دل کو نہیں لگتی بلکہ اگر کوئی شخص چاہے تو ہجرت کے دور میں بن دنوں روزہ فرض ہوا ہے۔ بے مقابلہ میں مکی دور کو فرض فرضیت کے لئے زیادہ موزوں ثابت کر سکتا ہے۔

(دع - ص)

حکمت عملی کا مقام

(بقیہ مضمون صفحہ ۴۸)

تھی تو اس سے اُلٹا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ صحابہ کرامؓ نے اس کا یہ مطلب نہیں سمجھا اور سمجھا جا بھی نہیں سکتا تھا اس لئے کہ مسند احمد والی روایت میں حدیث کے جو الفاظ ہیں ان پر ہم پہلو سے روشنی ڈال کر پہلے بتا چکے ہیں کہ ان الفاظ کو "ہدایت" کے معنی پر مہمول کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ بلکہ اس کا مطلب نہرت و نماز ہے جو حضرت ابو بکرؓ کے فقرے (لن یُعزذ هذا الامم) کا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

(باقی)

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی تالیفات

تاریخ دعوت و عمر نہایت اس کتاب کو بجا طور پر اس دور کی عظیم تصنیف کہا جاسکتا ہے۔ مجددین و مصلحین امت کے کارناموں پر پہلی مبسوط اور متفقانہ کتاب ہو۔ دو جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ جلد اول میں ساتویں صدی ہجری تک کے مجددین و مصلحین کا تذکرہ ہے۔ دوسری جلد میں آٹھویں صدی کے عالی مرتبت امام اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے تلامذہ کے تالیفہ کارناموں کا بڑی جامع مخلص اور موثر سرگزشت ہے۔ قیمت جلد اول: ۲۰/- جلد دوم: ۲۰/-

انسانی دنیا پر مسلمانوں کے طبع و ذوال کا اثر

یہ کتاب اس قسم کی تصنیفوں میں سے ہے جو مردہ قوم کو زندہ کر دیتی ہیں اس کے کئی عربی و بین مصری شائع ہو چکے ہیں یہ اس وقت ادیشن ہے۔ قیمت جلد: ۲۰/-

از بچہ بچہ دو ہفتے ترکہ کی میں مقالہ

اسلامی ممالک کے سوشل کے اپنے دورہ میں دو ہفتے ترکہ میں کیا گیا ہے تھے اور خالص دینی نقطہ نظر سے ترکہ کو جلنے، سمجھنے اور صحیح ماہ اور اصلاحات معلوم کرنے کے لئے لکھا گیا تھا۔ مولانا نے اس سفر میں اپنے سے روزانہ پر بھی لکھا تھا جواب کتابی شکل میں آپ کے تاثرات،

معلومات اور مشاہدات کا آمینہ ہے۔ ... قیمت: جلد: ۲۰/-

اصلاحیات: مولانا کے چند منتخب اصلاحی مضامین اور حوالی تقریروں کا مجموعہ۔ ... قیمت: ۱۰/-

پیام انسانیت: مولانا کی ایسی مختصر و سلیس اور غیر متلون لکھنؤ اجتماعات میں کی گئیں تھیں۔ قیمت: ۱۰/-

مقام انسانیت: اس کتاب میں انسانیت کا ... سامعہ کھنا ... قیمت: ۱۰/-

تالیفات حضرت شیخ الحدیث مدظلہ

فضائل نبوی شرح شفاء ترمذی قیمت: ۵۰/- حکایات صحابہ: فضائل حج: ۲۰/- برکات ذکر: ۲۰/- فضائل قرآن: ۱۲/- صدقات اول: ۲۰/- دوم: ۲۰/- فضائل نماز: ۱۲/- فضائل دعا: ۱۲/- فضائل تبلیغ: ۱۰/-

زاد المعاد: امام ندوی کی ریاض المعالجین کا اردو ترجمہ

ہماری محترم بہن امہ الشریفہ کے قلم سے جیت جلد اول: ۲۰/- جلد دوم: ۲۰/-

حسن معاشرت: مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی والدہ ماجدہ کی تالیف، ہر بہن اور بیٹی کے مطالعہ کے لائق ہے قیمت: ۲۰/-

کلید باب رحمت: مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی والدہ ماجدہ کی تالیف، ہر بہن اور بیٹی کے مطالعہ کے لائق ہے قیمت: ۲۰/-

تالیفات مولانا صاحب المدظلہ: تصدیق حق و سلوک جلد: ۲۰/-

تجدید و اصلاح: تالیفات مولانا صاحب المدظلہ: تصدیق حق و سلوک جلد: ۲۰/-

تالیفات مولانا عبدالمجید صاحب دریا بادی: تصدیق حق و سلوک جلد: ۲۰/-

تالیفات مولانا عبدالمجید صاحب دریا بادی: تصدیق حق و سلوک جلد: ۲۰/-

تالیفات مولانا عبدالمجید صاحب دریا بادی: تصدیق حق و سلوک جلد: ۲۰/-

تالیفات مولانا عبدالمجید صاحب دریا بادی: تصدیق حق و سلوک جلد: ۲۰/-

تالیفات مولانا عبدالمجید صاحب دریا بادی: تصدیق حق و سلوک جلد: ۲۰/-

دجالی فتنہ اور سورہ کہف

(از انعامات مولانا سید مناظر احسن گیلانی مرحوم)

مولانا مرحوم کا یہ مقالہ ان کی ذہانت اور نکتہ رسی کا خالص نمونہ ہے جس میں مغربی تہذیب و تمدن اور لحدانہ علوم و انکار کے فتنہ کا دجالی فتنہ سے تعلق ظاہر کر کے دکھایا گیا ہے کہ قرآن مجید کی سورہ کہف کو اس (موجودہ) فتنہ سے کتنا گہرا تعلق ہے، اور اس فتنہ کی بنیادوں پر نسکری طور سے کاری ضرب لگانے اور اسکے طوقانی عہد میں اپنے سفینہ ایمان کو غرقابی سے بچانے کے لیے اس سورت میں کیا کیا اشارات و ہدایات موجود ہیں۔ ... قیمت: ۲۰/-

درتبہ قاضی منظر الدین بگرامی

اسلامی کھول

مسلمانوں کی فکری و عملی اصلاح کے لیے مشاہیر اہل قلم نے اپنی سینکڑوں کتابوں اور مقالوں میں جو کچھ لکھا، یہ ان کے سینکڑوں اقتباسات کا عجیب و غریب مجموعہ ہے۔ ہر تعلیم یافتہ مسلمان سے اس کے مطالعہ کی مخلصانہ سفارش کی جاسکتی ہے۔ قیمت جلد: ۲۰/-

ارشاد الالکین

تصنیف و اصلاح باطن کے کتب خانہ کا

تصنیف و اصلاح باطن کے کتب خانہ کا

تصنیف و اصلاح باطن کے کتب خانہ کا

تصنیف و اصلاح باطن کے کتب خانہ کا

دُنْیَا مِیں

سب کے بڑا روحانی انقلاب

پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ برپا ہوا تھا
جو لوگ اردو زبان کے ذریعہ

اس تعلیم و ہدایت سے واقف ہونا اور فائدہ اٹھانا چاہیں جسے یہ انقلاب پکایا تھا
ہم انکی خدمت میں مولانا محمد منظور نعمانی پیر الفرقان لکھنؤ کی تالیف

معارفِ ملاحہ

اعتماد اور یقین کے ساتھ پیش کرتے ہیں

اردو ترجمہ و تشریح کے ساتھ یہ حدیث نبوی کا ایک جدید مجموعہ ہے جو جو حاضر کے مسلمانوں کی فہمی و فکری
سطح کو پیش نظر رکھ کر مرتب کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی یہ خصوصیت قابل ذکر ہے کہ مصنف کی خاص کوشش
پوری کتاب میں یہ رہی ہو کہ سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے جو اثرات صحتاً اکرام کے قلوب پر پڑتے تھے
اس کتاب کے ناظرین کے دلوں پر بھی وہی اثرات کسی درجہ میں پڑیں۔ (دو جلدیں شائع ہو چکی ہیں)

جلد اول — جس میں ایمان و آخرت سے متعلق ۱۳ حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے۔ قیمت جلد ۴/۸ غیر جلد ۳/۱۲
جلد دوم — جس میں تزکیہ روح اور اصلاح اخلاق سے متعلق ۲۹ حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے جنکے متعلق دلائل سے کہا جاسکتا
کہ (قرآن مجید کے بعد) تزکیہ نفس و اصلاح قلب اور تربیت اخلاق کا کوئی مؤثر ذریعہ ان حدیثوں بڑھ کر دنیا کے اصلاحی ادب میں جو نہیں ہے۔ قیمت جلد ۵/۸ غیر جلد ۴/۸

ملنے کا پتہ — کتب خانہ افستان کپری روڈ — لکھنؤ

تکلیف

الایمان

عقیدہ اربعہ
عقیدہ اربعہ

عقیدہ اربعہ
عقیدہ اربعہ

عقیدہ اربعہ

کُتُب خانہ الفسّان کی مطبوعات

کلمہ طیبہ کی حقیقت

از قادیان مولانا صفائی

اس میں اسلام کے گزشتہ دعوت
آلہ الہی اللہ محمد رسول اللہ
کی تشریح پوری حقیت کے ساتھ یہ نثر انداز
میں کی گئی ہے کہ سطر سطر بیان حقیت میں
افادہ ہوتا ہے
اور دماغ کے ساتھ دل بھی متاثر ہوتا ہے۔
قیمت - - - - - ۱/۶۰

نماز کی حقیقت

از قادیان مولانا صفائی

ہر تعلیم یافتہ مسلمان کو ہمارا مخلصانہ مشورہ ہو
کہ نماز کے مقام اور اس کی روح و حقیقت
واقف ہونے کے لیے اس رسالہ کا مطالعہ ضرور
فرمائیں کہ طیبہ کی حقیقت کی طرح یہ عقل
جذبات اور دل و دماغ کو یکساں متاثر کرتا ہو۔
قیمت - - - - - ۱/۶۰

برکات رمضان

از قادیان مولانا صفائی

اسلام کے اہم رکن "مہرم رمضان" اور ماہ رمضان
اور اس کے خاص اعمال و وظائف تراویح و
احکامات وغیرہ کے فضائل و برکات اور ان کی
روحانی تاثرات کا نہایت مؤثر اور شوق انگیز بیان
اور حکیم امت حضرت شاہ ولی اللہ کے لفظ پر اس
سلسلہ کی احادیث کی ایسی تشریح جس سے دل بھی
متاثر ہو اور دماغ بھی مطمئن۔ قیمت - ۱/۱۲/۰

آپ حج کیسے کریں؟

حج وزارت کے متعلق اردو زبان میں بہت کم معلومات تھیں لیکن
کتاب ہر مولانا صفائی اور مولانا سید ابوالحسن علی مدنی کی گواہی ہے کہ اس
میں خصوصیت میں اب بھی بے نظیر ہے کہ اس کے مطالعہ سے کمال اور شوق
بہت بڑھتا ہے علم ہر مولانا سید ابوالحسن علی مدنی اور شوق کی مدد سے
بھی پیدا ہوتا ہے جس پر دراصل حج کی روح اور جان ہے۔
کاغذ عمدہ - - - - - قیمت بجلد - - - - - ۲/۰/۰

آسان حج | یہ آسان زبان میں حج کیسے کریں کا خلاصہ ہے
اور وہ کم تعلیم والے حضرات کو صرف آسان اور عمومی
طبعیت سے دیتے ہیں وہ اس کے مطالعہ سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
طبعیت سے دیتی ہے - - - - - قیمت - - - - - ۱/۶۰

اسلام کیا ہے؟

ایک مولانا صفائی

اُردو اور ہندی دونوں زبانوں میں
اس کتاب کے دیکھنے والوں کا عام احساس یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس
کوئی خاص تقربیت یا اثر عطا فرمائی ہو کچھ چند سالوں میں تقریباً تیس ہزار
میں ہر گز ہزار گجراتی میں شائع ہو چکی ہے
اسلام کے متعلق ضروری واقفیت حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں بلکہ کامل مسلمان
اور اللہ کا طالب بننے کے لیے بھی اس کا مطالعہ اور عمل اتنا ضروری ہے۔
زبان نہایت آسان ہونے کے ساتھ نہایت شیریں اور پرتاثر ہے کہ بہت طلباء
ملی اور سیاری تمام اہل کاغذہ و پتھر پتھر بجلد ۱/۶۰/۰ ہر قسم کاغذہ و پتھر پتھر بجلد ۱/۶۰/۰
ہندی اور اردو میں کاغذ اعلیٰ بجلد قیمت تین روپے ۱/۶۰/۰

انیس سوواں

از مولانا سید ابوالحسن علی مدنی
مسلمان خواتین خاص کر تعلیم یافتہ بہنوں میں
ان کی طرف سے جو بے فکری اور کوتاہی کی
طرح سے جو غفلت تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کے
علاج اور فائدہ کے لیے ایک محترم ہیں۔
سادہ لکھا ہے شروع میں مولانا صفائی کے نظم
سے پیش لکھا ہے۔ - - - - - قیمت - ۱/۶۰

حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی کی دینی دعوت

تالیف مولانا سید ابوالحسن علی مدنی
شروع میں مولانا سید سلیمان مدنی کے قلم سے قابل
تأمل اور جہد و جدوجہد - - - - -
ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس
مترجم مولانا محمد اختر صفائی۔ قیمت - ۱/۶۰/۰
امام ولی اللہ دہلوی
از مولانا مجید اللہ مدنی - - - - - قیمت ۱/۶۰/۰

قادیانیت پر غور کرنے کا یہ حارثہ

قیمت - ۱/۶۰/۰
شاہ اسماعیل شہید اور
معاندین کے الزامات
قیمت - ۱/۶۰/۰
مفسر کے اختصار
اکابر و بزرگ کی طرف سے مولانا صفائی
صاحب بریل کی کہانی کی تفسیر الزامات آخری
تحقیق جواب۔ - - - - - قیمت ۱/۶۰/۰

ہندستان پاکستان سے
سالانہ (ایک پاکستان) سے
سالانہ (ایک ہندستان) سے
شاہی سے

انفستان

(فی کاپی آٹھ آنے ۸)

غیر ممالک
سالانہ ہند
اعزازی حیدر آباد سے
سالانہ مشہور

جلد (۲۰)	بابہ ماہ صفر ۱۳۷۰ھ مطابق ماہ ستمبر ۱۹۵۸ء	شمارہ (۲)
نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار
۱	ہنگامہ اولیں	محمد منظور نعمانی
۲	اسلام میں عبادت کا تصور	ڈاکٹر محمد آصف صاحب قرانی ایم اے
۳	مسلمانان ہند کا مسئلہ	مولانا محمد اسحق صاحب سندھ لایہ
۴	دین میں حکمت علی کا مقام	عقیق الرحمن سنہلی
۵	جادو جیب	مولانا محمد اشرف خاں صاحب ایم اے
۶	تعارف و تبصرہ

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہو تو

اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی بہت خریداری ختم ہو گئی ہو براہ کرام آئندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ دہو تو مطلع فرمائیں اور نہ اگلا سال بھیفہ دیں اپنی ارسال کیا جائے گا۔
چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۳۱ تا ۱۵ تک پہنچ جانی چاہیے۔
پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ سکرٹری اداوارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں۔
اور برصغیر کی پہلی ریلوے سہارے پاس فوراً بھیجیں۔
تادین شاعت :- سالانہ ہرنے کی ۱۵ تا ۱۰ کو روانہ کر دیا جاتا ہو۔ اگر ۲۵ تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں۔

خط و کتابت اور ترسیل زر کا پتہ :- دفتر انفستان کپی ری روڈ کھنڈو

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

(از: محمد منظور نعمانی)

[الفرقان کی گزشتہ سے پوسٹہ اشاعت (بابتہ ماہ جولائی) کے ان ہی صفحات میں ملک کے بہت زیادہ بگڑے ہوئے دیانت و اخلاق کے مسئلہ کی اہمیت ظاہر کر کے ملک کے عماروں اور غیر خواہوں کو اسکی طرف توجہ دلائی گئی تھی۔ پھر گزشتہ اشاعت (بابت اگست) میں اسکی دفعتاً میں کچھ اور کھائیں۔ اس پر اردو کے وقیع اور سنجیدہ روزنامہ ”قومی آواز لکھنؤ“ نے ”الفرقان“ کے اہل عقیدہ و عار سے اتفاق کرتے ہوئے اپنے دو تین اداروں میں اس پر کچھ بحث کی اور پھر ”الفرقان“ کے اہل مضمون کو بھی اپنے خاص کاموں میں بجنہ شائع کر دیا اور اس طرح وہ بات خواص و عوام کے اس بہت بڑے حلقہ میں بھی پہنچی جس تک الفرقان کی رسائی نہیں ہے۔۔۔۔۔ آج پھر اس مسئلہ پر کچھ اور عرض کی جا رہی ہے۔ ملک کے وقیع اور با مقصد اخبارات سے اتنا ہے کہ اگر یہ موضوع ان کے نزدیک بھی اہم اور قابل توجہ ہو تو اس کو اپنی بحث کا موضوع بنائیں۔]

دیانت و اخلاق کا مسئلہ :-

ہمارے کس ہیں اللہ نے جن لوگوں کو سوچنے والی عقل، سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں دی ہیں وہ اس حقیقت سے ناواقف نہیں ہو سکتے کہ دیانت و اخلاق کا مسئلہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے اور یہ کہ یہ بگاڑ بجائے خود ایک بڑی بڑائی اور نہلاک بیماری ہونے کے علاوہ ملک کی تعمیر و ترقی کی راہ میں بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔

لیکن "مکات کے بڑے کچھ" میں اپنے بیانیوں میں اور پڑیں یا ان فہموں میں اس مسئلہ کا ذکر جس انداز میں کرتے ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بجائے انتہائی خطرناک حد تک پہنچا ہوا تو اور اس سے مکات کو جتنا عظیم نقصان پہنچ رہا ہو اس کا ان کو صحیح علم و اندازہ نہیں ہے۔ اور اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں۔ کیونکہ ان کا ذریعہ علم عام طور سے تعلیم کی رپورٹیں ہوتی ہیں جن کا حال خاص کر اس باب میں معلوم ہے۔ — بہر حال ہمارے نزدیک یہی وجہ ہو کہ اس مسئلہ کو مکات کے ان بڑوں کی بھی خاص فکر و توجہ اچھی تک حاصل نہیں ہو سکی ہو جن کا مکات کے ساتھ خلوص اور جکی فکر مندی شک و شبہ سے بالاتر ہے۔

یہ ناچیز قریباً ۲۰ سال سے چونکہ سیاست کے میدان سے الگ رہ کر زندگی گزار رہا ہو اس لئے سیاسی جماعتوں کی مصطلحات کے مطابق تو وہ "عوامی آدمی" نہیں ہے لیکن اس لحاظ سے وہ بہت سے عوامی لیڈروں سے بڑا عوامی ہے کہ اپنی زندگی کی ایک خاص نوعیت کی وجہ سے عوام سے تعلق و رابطہ اور ان کے احوال و مسائل اور ان کے دکھ درد سے واقف ہونے کا جتنا موقع اس عاجز کو ملتا ہے غالباً ان لوگوں میں سے بہت کم کو اتنا ملتا ہو گا جن کو آج کل عوامی لیڈر یا عوامی آدمی کہا جاتا ہو۔

اولاً تو میں نے ایک ایسے کام کو کچھ اپنا رکھا ہے جس کی وجہ سے مجھے عوام سے اور ان کو مجھ سے ملنے اور قریب رہنے کا بہت زیادہ موقع رہتا ہے۔ علاوہ اس کے میں کثیر الاسفار ہوں اور قوت سے میرا معمول ہو کہ اگر تھوڑا سا بی آرام سے سفر کرنے کا موقع ملے تو میں اسی میں سفر کرتا ہوں اور اگر وہاں تنگی اور تکلیف ہو تو سکڑ کلاس میں اور اگر وہاں بھی ضروری درجہ کا آرام نہ مل سکے تو چھڑک سب میں جیسے ہونے کی صورت میں فرسٹ کلاس میں بھی سفر کر لیتا ہوں۔ — میرا تجربہ یہ ہو کہ عوام کے مختلف طبقوں کے حالات و خیالات اور ان کی برائی بھلائی کے معاملہ کا جتنا بے تکلف اور بے پردہ موقع تھوڑا سا کلاس کے سفر میں ملتا ہے (بشرطیکہ آدمی کو اس مطالعہ سے دلچسپی ہو اور وہ اس کا اہل بھی ہو) اتنا شاید ہی کیس اور مل سکتا ہو۔ — اسی طرح ذرا اپنے کلاس کے لوگوں کے حالات و خیالات معلوم کرنے کا موقع بھی سکڑ کلاس میں خوب ملتا ہو۔ اور اگر آدمی چاہے

تعمومی مسائل پر غور و فکر کے لئے اس ذریعہ سے بڑا مواد حاصل ہو سکتا ہو۔ میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں کہ ہمارے ذریعہ اور بڑے ایڈیٹر اگر گاہ بگاہ ملک کے ایک عام شہری کی طرح خاموشی سے تھوڑے کلاس اور کٹنگ کلاس میں سفر کر لیا کریں تو ملک اور عوام کی صحیح حالت سے وہ ذاتی طور پر ادراک سے اتنے واقف ہو سکتے ہیں جتنے واقف ہونے کی ان کو واقعی ضرورت ہے۔ اس وقت صورت یہ ہو کہ ان بڑوں کی بعض باتوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ اس دنیا سے بالکل الگ رہ کر یہاں کے مسائل کو سوچتے ہیں۔

خیر! یہ بات تو جملہ محذوہ کے طور پر زبان قلم پر آگئی، درنہ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ جو کمزوریوں میں کثیر الاسفار ہوں اور ذہنی طور پر اس طرح سے مطالعہ اور غور و فکر کا عادی ہے، اسی لئے میں اپنے سفروں سے یہ فائدہ بھی اٹھاتا ہوں۔

آج کی صحبت میں میں اس سلسلہ کے اپنے کچھ ذاتی تجربات و معلومات اور ان کی بنا پر لگائے ہوئے اپنے کچھ اندازے پیش کرتا ہوں جن سے اندازہ لگایا جاسکتا ہو کہ دیانت و اخلاق کا بگاڑ کس حد تک پہنچ چکا ہو، اور ملک کو یہ کتنی مہلک اور خطرناک بیماری لگی ہوئی ہو۔

یوں تو ملک کا کوئی طبقہ بھی ایسا نہیں ہے جو بددیانتی اور ناجائز ذریعوں سے دولت حاصل کرنے کی بری عادت میں مبتلا نہ ہو لیکن اس میں سب سے بڑھا ہوا عنصر سرکاری ملازمین کا ہے۔

مختلف قابل اعتماد ذریعوں سے بہت جو معلومات ہیں انکی بنا پر میرا اندازہ ہو کہ اس وقت صورت یہ ہو کہ جن ملکوں میں بھی سرکاری ملازمین کو رشوت اور خیانت و بددیانتی کے مراتب حاصل ہیں (اور زیادہ تر ملکے وہی ہیں) ان میں قریباً نوے فیصد ہی ضرور اس گندگی میں مبتلا ہیں۔

میرا ذاتی تجربہ تو صرف ریڈے کے ٹکڑے کا اور وہ کبھی صرف ٹی ٹی صاحبان کا ہو، میں نے ابھی ادھر چھپا کہ عرض کیا ہو میں زیادہ تر سفر تھوڑے کلاس میں کرتا ہوں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہو کہ وہاں جگہ کی تنگی جب میرے لیے باعث تکلیف ہونے لگتی ہو تو میں حسب موقع اوپر کے درجے میں منتقل ہو جاتا ہوں، میرا نوے فیصد ہی سے کچھ زیادہ ہی کا یہ تجربہ ہو کہ جب میں ٹی ٹی صاحب

کو تلاش کر کے ٹکٹ کی تہائی کے لئے کہتا ہوں تو وہ حساب لگا کے فرمادیتے ہیں کہ اتنے پیسے
 ہوئے آپ مجھے یہ پیسے اور اپنا ٹکٹ دیدیتے، اور منتقل ہو جائے میں ٹکٹ بنا کر اگلے اسٹیشن
 پر آپ کو خود پہنچا دوں گا۔ پھر سفر طے ہوتا رہتا ہوا اور میں ان کا انتظار کرتا رہتا
 ہوں، دو چار اسٹیشن گزرنے کے بعد میں پھر انہیں تلاش کرتا ہوں اور ٹکٹ کے لیے تقاضا کرتا
 ہوں تو وہ بڑے "اخلاق" سے فرمادیتے ہیں کہ "ابھی تک میں بنا نہیں سکا ہوں، آپ
 اطمینان سے اپنی جگہ آرام فرمایں میں بنا کر خود ہی آپ کے پاس پہنچا دوں گا، یہاں تک کہ
 وہ اسٹیشن آجاتا ہے جہاں مجھے اڑنا ہے تو وہ بابو صاحب میرے پاس تشریف لاتے ہیں اور مجھے
 میرا صرف تحریک کا ٹکٹ دے دیتے ہیں اور جب میں ان سے کہتا ہوں کہ پیسوں
 کی دیر، تو وہ فرماتے ہیں کہ سفر آپ کا آرام سے پورا ہو گیا اب آپ ریل لے کر کیا کریں
 گے۔ اس کے بعد میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ خیرانہ حرکت ہو اور چوری ہو اور آپ مجھے بھی
 اس میں شریک کرنا چاہتے ہیں گویا مجھے بھی چور اور بددیانت سمجھتے ہیں، اور میں آگے کارروائی
 کرنے کی دھمکی دیتا ہوں تو انہیں دیا دیتا ہے کہ وہ جو اس بابت ہو کر میسر پیسے واپس کرنا چاہتے
 ہیں اور میری خوشامد کرنے لگتے ہیں، پھر میں سب ان سے کہتا ہوں کہ بھائی! میں اور پرکے کلاس
 میں سفر کر چکا اور زائد کو انہیں میسر نہ دے دوں گا اور اس کو ادا نہ کرنا بددیانتی اور چوری
 ہو اس لیے آپ کو مجھ سے پیسے کے رسید کا نسخہ ہی ہوگی تاکہ ریلوے کے جو پیسے میرے ذمہ واجب
 ہو چکے ہیں وہ ریلوے کے خزانے میں چھپ جائیں تو وہ مجبور ہو کر رسید بناتے ہیں۔
 میں عرض کر چکا ہوں کہ میرا قریباً نصف ہی ہے جو میں نے ایسے موقعوں پر اس پر بھی
 غور کیا کہ ان لوگوں کو سزا دلانے کے لیے بات کو آگے چلا یا جائے، لیکن اس پر میری طبیعت
 ادا تو اس لئے آمادہ نہیں ہوتی کہ جاسوں کے سامنے ان کا معاملہ جائے گا ان کی دیانت
 اور پاکدامنی کا بھی کچھ اندازہ ہوا، دوسری بڑی وجہ میسر آمد نہ ہونے کی یہ کہ دفاتر
 اور حالتوں میں اس طرح کے کاموں میں وقت اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ میں کو اپنا وقت ذرا بھی
 عزیز ہو وہ سخت مجبوری اور اضطراب کے بغیر اس طرح کی کسی کارروائی میں حصہ لینے کے لئے
 آمادہ نہیں ہو سکتا۔

ریلوے ہی کے ٹکڑے کا ایک اور عبرت ناک واقعہ بھی یہاں قابل ذکر ہے، کچھ سال کی بات ہے مجھے ایک لائن پر کئی سفر جلدی جلدی کرنے پڑے، ٹی ٹی صاحبان کو میں نے بڑی بے خوفی اور بڑے اطمینان کے ساتھ پیسے بنانے کا کاروبار کرتے دیکھا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ ان ٹی ٹی صاحبان کے افسر فلاں صاحب ہیں جن کو میں اپنی ذاتی معلومات کی بنا پر ایک ایماندار اور دیانت دار آدمی جانتا ہوں، میں نے ان سے خود مل کر کہا کہ کیا آپ اس سے واقف نہیں ہیں کہ آپ کی لائن پر یہ کاروبار ایسے دھڑلے سے ہوتا ہے؟ انھوں نے مجھے اپنی کمزوری کے اعتراف کے ساتھ بتایا کہ جب میرا یہاں تبادلہ ہوا۔ تو میں نے اپنے ماتحت ٹی ٹی صاحبان سے اس معاملہ میں نجی طور پر صاف صاف بات کی کہ میں چاہتا ہوں کہ کام دیانت داری سے ہو اور رشوت وغیرہ سے ہم آپ اپنے کو بالکل بچائیں، انھوں نے مجھے سوچ سمجھ کے اور خبیثہ گی سے جواب دیا کہ آپ تو اپنا طرز عمل جیسا چاہیں کیس لیکن ہمارے معاملات میں آپ کے لئے بہتر یہ ہوگا کہ زیادہ مداخلت نہ کریں، ہم آپ کا اور آپ کی بات کا اتنا لحاظ کریں گے کہ جب آپ ساتھ ہوں گے تو ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے، اس سے زیادہ آپ ہمارے پیچھے نہ پڑیں، ورنہ آپ کو نقصان پہنچ جائے گا، انھوں نے کہا کہ یہ میری کمزوری ہے کہ میں نے اسی میں اپنی آبرو کی حفاظت اور ملازمت اور روزی کی خیر سمجھی اور گویا اسی پر ان سے صلح کر لی۔

انھوں نے میسرور یافت کرنے پر جب تفصیل سے یہ بتایا کہ ان کے ماتحت وہ ٹی ٹی صاحبان ان کو کیا نقصان پہنچا سکتے تھے، تو کسی درجہ میں نے بھی ان پیارے کو معذور سمجھا۔ اس واقعہ سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ بعض سرکاری فیکوں میں بددیانتی اور خیانت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ کسی ایماندار آدمی کے لیے اس جگہ میں رہنے کی گنجائش نہیں رہی ہے۔ حکومت کے مختلف فیکوں میں ملازمت کرنے والے مختلف شہریوں کے میسرور دوستوں نے اپنی یہ مشکل بار بار مجھ سے بیان کی ہو کہ ان کے فیک اور دفتر کے ان کے ساتھی صرف اس لئے ان کے مخالفت ہیں کہ وہ رشوت نہیں لیتے ہیں اور اس لئے خواہ مخواہ ان کو اپنے لئے خطرناک سمجھ کر ان کے مفادات سازشیں کرتے رہتے ہیں۔

کچھ ہی عرصہ ہوا ایک نیا کام شروع ہوا جو ان فیک سے ملے اور انھوں نے بتایا کہ میں نے بھی نیچرنگ

پاس کیا جو اپنی ڈیڑھی میں نے ملازمت کی کوشش کی تھی اور خدا کے فضل سے وہ کوشش کامیاب بھی ہو گئی ہے اور امید ہے کہ عقد یہ ہی مجھے تقرری کی اطلاع مل جائے گی لیکن اس حکمہ میں کام کرنے والوں سے اب مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ عام حالت حکمہ کی یہ ہے کہ چھوٹے بڑے سب افسران اپنی اپنی حیثیتوں کے مطابق ٹھیکہ داروں سے رشوتیں لے کر ان کی بنائی ہوئی عمارتوں کو پاس کرتے ہیں اور ان رشوتوں کے اعادہ چھیکہ دار عمارتوں میں سامان بھی شرائط کے مطابق نہیں لگاتے بلکہ رشوتیں اتنی بڑی بڑی دی جاتی ہیں کہ اگر ان رشوتوں کے ساتھ مال بھی صحیح لگایا جائے تو ٹھیکہ داروں کو بجائے نفع کے بہت بڑا نقصان ہوا کیلئے ٹھیکہ دار مال صحیح لگا بھی نہیں سکتے، ایسی صورت میں اگر میں دیانت داری سے اپنا فرض انجام دینا چاہوں گا اور ٹھیکہ داروں کے ساتھ ناجائز رعایت نہ کروں گا تو پورے حکمہ کی اور خود افسروں کی دشمنی مول لوں گا اور وہ اپنے مفاد کی حفاظت کے لئے مجھے نہایت افسردہ بنائیں گے، اور اس مقصد کے لئے مجھ پر ہر طرح کے الزام لگائیں گے اور مجھے تنگ کریں گے۔ وہ لوجوان کہتے تھے کہ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بجائے اس جگہ کے اب میں کسی اور جگہ کے لیے کوشش کروں۔

اس واقعہ سے ناظرین کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ رشوت خوری کی یہ لعنت سود و سودا ہوار کی تنخواہ پانے والے بیچارے صحت تھوڑکھاس کے باوجود ہی میں نہیں ہے بلکہ ہزاروں کے حسابے تنخواہیں پانے والے بہت سے اونچے درجہ کے افسران بھی اس گندگی میں مبتلا ہیں — خود اس ناچیز کے علم میں اس کی بعض ایسی بھی حیرت انگیز مثالیں ہیں کہ اگر انتہائی قابل استاد ذرائع سے ان کا ملکہ ہوا ہوتا تو خود مجھے بھی ان پر یقین نہ آتا۔

ابتداء جو کچھ عرض کیا گیا اس کا تعلق صرف ہی ملازمین سے تھا، اور ہر واقعہ حال جانتا ہے کہ وہ سرطنتوں کا حال بھی اس سے کچھ بہت زیادہ مختلف نہیں ہے، ملک کی عام حالت اور ہمارے عوام کا عام مزاج اس وقت یہی ہے کہ جس شخص کے لئے قانون کی گرفت اور ذلت رسوائی کے خطرہ سے کسی کو کسی ناجائز طریقہ سے دولت حاصل کرنے کا امکان ہو وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور ان کا یہ مالی نہیں ہے وہ اس تشبیہات میں سے ہیں۔

دیانت و اخلاق کا یہ غیر معمولی بگاڑ، ظاہر ہے کہ ملک کی تعمیر و ترقی کی راہ میں بھی بہت

بڑی رکاوٹ ہے۔ اس لئے خالص ملکی نقطہ نگاہ سے بھی اس مسئلہ کی اہمیت کسی دوسرے ملکی مسئلہ سے کم نہیں ہے۔

تاک کے سچے خیر خواہوں کا فرض ہے کہ وہ اس مسئلہ کی واقعی نوعیت اور اہمیت کو سمجھیں اور اس کا مداوا سوچیں۔ ہم نے جہاں تاک غور کیا ہے ہماری رائے یہ ہو کہ اس بگاڑ کا سدھار اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ پورے خالص اور یزیم کے ساتھ اس کو ایک متعلقہ مہم بنا کر کام نہ کیا جائے۔

بات کافی طویل ہو گئی اس لئے اس کام کے طریقہ اور راستہ سے متعلق جو کچھ ہم کو عرض کرنا ہو وہ انشاء اللہ اب آئندہ صحبت ہی میں عرض کیا جا سکے گا۔

پاکستان کے حضرات

رسالہ انجمن جاری کرنا چاہیں، یا کتاب خانہ انجمن سے کوئی کتاب منگنا چاہیں وہ سالہ کا چند یا کتاب کی قیمت سبیلِ خیر جمع کر کے بھیج سکتے ہیں۔

سکرٹری صاحب ادارہ اصلاح و تبلیغ

آسٹریلیا میں بلڈنگس، لاہور

(۱) منتخبوں کی قیمت کے ساتھ معقولہ ایک کے لئے ریسٹریکٹڈ قیمت کے مراد میں دیکھو
نوٹ { ہر اضافہ اور کیا جائے (مثلاً پانچ روپے کی قیمت سے نوچھ روپے
دوانے بھیجے جائیں۔

(۲) نئی آرڈر کوپن پر اپنا پورا پتہ لکھا جائے، نیز یہ کہ رقم سالہ کے لیے ہو یا آٹا کے لیے، اگر دونوں کے لیے ہو تو کتنی کتنی کس م کی ہے۔

ہماری اپنی مطبوعات { خاص لاہور میں ہی اس پتہ سے مل سکتی ہیں۔

مکتبہ دینیات، شادمانہ، لاہور

اسلام میں عبادت کا تصور

(از: ڈاکٹر محمد آصف صاحب قدوائی، ایم اے پی ایچ ڈی)

تمام مذاہب میں عقائد کے بعد سب سے زیادہ اہمیت عبادت کو دی گئی ہے۔ درحقیقت یہ دونوں ایک دوسرے کے ایسے لازم و ملزوم ہیں کہ پہلے کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا ہو۔ یہ اور بات ہو کہ ترکیب اعتبار سے ایک کو دوسرے پر تقدم حاصل ہو۔ عقیدہ عبادت کا محرک اس کا سبب اور اس کی علت ہو۔ اور عبادت اس کی غذا، اس کا ثبوت اور اس کا جند ہے۔ اسی لیے یہ بار بار دیکھنے میں آتا رہتا ہو کہ جتنی کمی یا کمزوری کسی شخص کی عبادت میں ہوتی ہے وہ دلیل ہوتی ہو اس کے عقیدہ میں اسی قدر کمی یا کمزوری کی خواہ اس کی فطرت کی خیر خواہی اسے تسلیم کرنے سے کتنا ہی گریز کیوں نہ کرے۔ عقیدہ درست ہو اور عبادت اس کا پھل۔ اور درست اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔

اسلام کی خصوصیت اس بارہ میں یہ ہو کہ دین کے مختلف شعبوں کی طرح اس نے عبادت کے مفہوم اور اس کے طریقوں کے متعلق بھی ایک ایسا جامع، واضح اور منضبط ہدایت نامہ پیش کیا جو ہر اعتبار سے بے نظیر ہو۔ چنانچہ اگر دنیا کے کل مذہبوں کے بانیوں اور داعیوں کے تعلیم و عمل کا مطالعہ اس پہلو سے کیا جائے کہ عبادت کے معنی پر کوئی تشفی بخش روشنی پڑ سکے۔ اور اس کے بہترین طریقوں کا علم حاصل ہو سکے تو حضور سرور کائنات کی ذات ہی ایک ایسی نظر آئے گی جو واضح حقیقت کی طرف رہنمائی کر سکے۔

اسلامی عبادات کا اولین طرہ امتیاز یہ ہو کہ وہ تنہا خدا کی اور تنہا خدا کے لیے ہوتی ہو اس میں کسی دوسرے کو کسی بھی نوعیت سے شریک نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس میں نہ تو پیغمبروں کا

کوئی حصہ ہو، نہ ان کے گھر والوں کا اور نہ فرشتوں کا اور نہ ولیوں اور شہیدوں کا۔ اسلام کا یہ اہل
فیصلہ ہو کہ خدا کے علاوہ نہ تو زمین پر اور نہ آسمانوں میں کوئی شے یا ہستی ایسی ہو جو پرستش کے لائق ہو۔
جس کے سامنے انسان اپنی گردن جھکاۓ اور جس کی بارگاہ میں اپنی رست اور اپنے ضمیر کی انتہائی
گہرائیوں سے کمال کر بندگی اور عہدیت کا نذرانہ پیش کرے۔

إِنِّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
بلاشبہ میری نماز اور میری قرانی اور
میری زندگی اور میری موت سب اسی
ایک اللہ کے لیے ہو جو کل جہانوں کا
پروردگار ہو۔

(القرآن : النعام)

إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ
عَبْدًا۔ (القرآن : مریم)
زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہو وہ
ضرور ایک دن اسی مہربان خدا کے
سامنے غلام بن کر آنے والا ہو۔

عبادت کی اصل غایت بندہ کا خالق کے سامنے بندگی و بے چارگی کا اظہار اس
رحمن و رحیم کی یاد، اس کے بے نہایت احسانوں کا شکر یہ، اس کی حمد و ثنا اور اس کی بڑائی
اور بیکتائی کا اقرار ہے۔ اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ اس میں خالق مطلق کا کوئی فائدہ
ہو، یا اس سے اس کی عظمت و کبریائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ
”اگر کل جہان کے لوگ اعلیٰ درجہ کے پرہیزگار اور عبادت گزار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی شان
اور اس کی بڑائی میں ذرہ برابر زیادتی نہ ہوگی، اور اگر سب کے سب بدترین درجہ کے نافرمان
اور فاسق و فاجر ہو جائیں تو اس کی عظمت اور بزرگی میں ذرہ برابر کمی نہ ہوگی۔ بلکہ اس وجہ
کہ اس میں بندہ ہی کا خاص انخاص فائدہ اور اس کی تخلیق کی تکمیل ہے، کیونکہ دل و دماغ
اور نفس و روح میں صفائی و پاکیزگی پیدا کرنے اور بندہ کو خدا سے قریب کرنے اور اس کی
خاص رضا و رحمت کا مستحق بنانے کا عبادت کے سوا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔

چنانچہ عبادت کی حیثیت اصلاً اور اولاً روحانی اور ملکوتی ہے۔ لیکن آج کل چونکہ
مذاہبوں پر مادیت کا غلبہ ہو اور ظاہر و محسوس نفع کے علاوہ ہر چیز کا انکار فہم و دانش کی بلوغت

کی پہچان سمجھا جانے لگا ہو۔ اس لیے بعض حضرات اس سلسلہ کے خرائط و رسوم کی بھی تشریح دنیاوی فوائد کے زاویہ سے کرنے لگے ہیں۔ گویا کہ یہ چیزیں قدر کرنے اور اپنانے کے لائق دراصل اس وجہ سے ہیں کہ ان میں دنیوی ترقی کے کیسے کیسے راز پنہاں ہیں، مثلاً یہ کہ نماز کی اصل حکمت یہ ہو کہ اس سے ملت کو دلت کی پابندی اور امام کی اطاعت کی تعلیم ملتی ہو، یا روزہ قوت ارادی کو بڑھانے اور نظم و ضبط پیدا کرنے کا ذریعہ ہو، یا حج فرض اس مصلحت سے کیا گیا ہو کہ کل دنیا کے مسلمانوں کو ایک جگہ جمع ہو کر دلت کے مسائل پر غور کرنے کا موقع مل جایا کرے۔

جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہو یہ اور اس قبل کی تمام دوسری باتیں نتیجہ ہیں مادی نقطہ نظر سے مرغوبیت اور مادی ترقی کی پرستش کا جو لوگ اس طرز سے سوچتے ہیں انھوں نے مغرب کی تقلید میں مادیت کو اپنے دل و دماغ پر اس درجہ عادی کر لیا ہو کہ اس عالم محسوسات کے علاوہ کسی دوسرے عالم پر ان کا ایمان یا تورہ ہی نہیں گیا ہو یا اس قدر کمزور ہو گیا ہو کہ اس کی ایشیت بن ایک رسمی عقیدہ کی ہو گئی ہو۔ وہ خود اپنے ہی ظلم کے اسیر اپنے ہی غریب نظر کے مارے ہوئے ہیں۔ انھوں نے مذہب و اخلاق کو بھی فلسفہ افادیت کے ہاتھوں رہن کر دیا ہو۔

یہاں ہمارا مطلب یہ نہیں ہو کہ عبادت سے کوئی فائدہ ایسا نہیں حاصل ہوتا جس کا تعلق اس دنیا سے ہو۔ لیکن ان فائدوں ہی کو عبادت کا اصل مقصد قرار دے لینا ایسا ہی ہو جیسے کہ کوئی شخص آسم کا درخت لگانے اور نظر اس کے پھلوں پر رکھنے کے بجائے یہ کہے کہ جب یہ درخت بڑا ہوگا تو اس کا سایہ کتنا گہرا ہوگا۔ اس کے پتوں سے کیسی اچھی کھا دیتا ہوگی۔ اور اس کی لکڑی کن کن مفید کاموں میں آنے لگی۔

عبادت کے صحیح طریقوں کے متعلق انسان وحی الہی کا محتاج ہو۔ وہ اپنے عقل و حواس کے بطور غور میں کا تعین نہیں کر سکتا کہ وہ کون سے رسوم و اعمال میں جو تقرب الی اللہ اور تزکیہ روح کا فیض پہنچ سکے ہیں۔ کیونکہ اس کی ذلت فکر میں ایک حد تک ساتھ دے سکتی ہو 'اور تزکیہ روح و قرب خداوندی کے معاملات اس حد سے آگے کی چیز ہیں۔ ان معاملات میں تو صحیح رہنمائی اس رہی کہ سنا چھو بھال دیکھ بھال ہی ہو اور غلامی و باطنی ہو۔

اسلام سے پہلے یہ خیال عام تھا کہ خدا کو خوش کرنے کے لیے بندہ کو چاہیے کہ وہ دنیا سے

روٹھ جائے، علانی تاک کر دے، اور کسی غار یا جگہ میں جا کے بیٹھ جائے، دینداری کا کمال اس میں سمجھا جاتا تھا کہ انسان اپنے اوپر زیادہ سے زیادہ تکلیف ڈالے، روح کی نشوونما کا بس یہی ایک موجب نسخہ تھا، یعنی جسم کو آزار دینا، اسی لیے لوگ اپنے جسم کو طح کی کلیفیں دیتے تھے، کوئی کھانے پینے کی مرغوب چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیتا تھا، کوئی اپنا ہاتھ خشک کر لیتا تھا، کوئی منوں لوہا اپنے اوپر لاد لیتا تھا، کوئی لیٹنے اور سونے سے قطعاً پرہیز کرتا تھا، کوئی ننگے بن صمراؤں میں مارا مارا پھرتا تھا، کوئی وحشی درندوں کے غار، خشک کنوئیں یا قبرستان کو اپنا مسکن بنا لیتا تھا۔ کسی نے مجرور ہونے کی قسم کھا رکھی تھی، زہدان مریض اپنے بیوی بچوں سے دغا کر کے اور ان کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر دیوانوں میں حق کی روشنی تلاش کیا کرتے تھے، اسلام نے ان غلو آمیز تقویٰ کی اصلاح کی۔ اس نے بتایا کہ جسم روح کا دشمن نہیں ہو۔ اور یہی نہیں، بلکہ ان دونوں کا وجود باہم ہی زندگی کی قدرتی اساس ہو، دین کا کام سختی نہیں، آسانی پیدا کرنا ہو۔ وہ بندہ کے لیے اسی حد تک ہو جو اس کی استطاعت کے اندر ہو۔

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (القرآن، بقرہ)
خدا کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ
کا مکلف نہیں کرتا۔

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (القرآن، بقرہ)
خدا تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہو
سختی نہیں۔

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (القرآن، حج)
اور تمہارے لیے دین میں خدا نے تنگی
نہیں کی۔

انسان پر اگر اس کی روح کے حقوق ہیں تو اس کے جسم کے بھی حقوق ہیں۔

اسلام اس سے انکار نہیں کرتا کہ مادیات کی کثافتوں سے بری اور پاک ہونے اور روح کو ملازمتی کے فیضان کے قابل بنانے کے لیے کچھ ترک لذات اور مشقت نفس ضروری ہو، اسلامی عبادات میں سے روزے کی فرضیت اسی اصول پر مبنی ہو، لیکن جیسا کہ ان جملوں سے ظاہر ہوتا ہو، روزہ مرغوبات شہوانیہ سے تعلق کم کرنے کی ایک قسم کی دوا ہو، اور دوا کو ظاہر ہو کہ دوا ہی کی مقدار میں ہونا چاہیے۔ نہ اتنی کم کہ اس کا اثر ہی ظاہر نہ ہو سکے، اور نہ اتنی زیادہ کہ زندگی بھر دوا پینے کے سوا کوئی اور کام ہی نہ رہے چاہئے

اسلام نے سال کے بارہ مہینوں میں ایک مہینہ روزے کے لیے مقرر کیا، اور اس مہینہ کے بھی دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں سے صرف چودہ یا پندرہ گھنٹے مسلمانوں سے کہا گیا کہ جس طرح تم سے پہلی دلی امتوں کے لیے روزہ فرض کیا گیا تھا اسی طرح تمہارے لیے بھی فرض کیا گیا، ہمیشہ کے لیے یا کسی بڑی لمبی یا غیر معینہ مدت کے لیے نہیں بلکہ چند مقررہ دنوں کے لیے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن
قَبْلِكُمْ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ۔

اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا
جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا
گیا تھا، چند گنے ہوئے دن۔

(القرآن: بقرہ)

اور اسی کے فوراً بعد ان رخصتوں اور آسانیوں کا بھی اعلان کیا گیا جو بعض معذوری کی حالتوں میں انسان کے لیے ضروری ہیں، مثلاً یہ اگر سفر یا بیماری کی مجبوری ہو تو ان دنوں کے بجائے دوسرے دنوں میں روزہ رکھ کر گنتی پوری کر لو۔

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ
عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ
أُخْرَى۔ (بقرہ)

لیکن جو تم میں بیمار ہو یا سفر پر ہو، تو
(اس کے لیے) دوسرے چند دنوں کی
گنتی۔

اور جن کو کسی سچی مجبوری کے باعث روزہ رکھنا قطعاً دشوار ہو ان کو کفارہ کی اجازت ہو۔
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
مِّنْ طَعَامٍ مِّسْكِينٍ۔ (بقرہ)

اور جو مشکل ہی روزہ رکھ سکتا ہو وہ
ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے۔

لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ نفا اور کفارہ کی اجازت کے باوجود اگر کوئی دینی ذوق و
شوق کے ماتحت روزہ رکھے تو یہ نہ رکھنے اور شرعی رخصت کا فائدہ اٹھانے سے بہتر ہے۔
فَمَن لَّمْ يَلِدْ وَحَيْثُ أَفْضَحَ خَيْرٌ
لَّكَ ذَٰلِكَ نَفْسٌ مِّمَّنْ خَيْرٌ لَّكَ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ (بقرہ)

تو جو کوئی شوق سے کوئی مزید نیکی کرے تو
یہ بہتر ہو اس کے لیے اور رخصت اجازت
کی صورتوں میں بھی بہمت کر کے روزہ
رکھنا تمہارے لیے بہتر ہو، اگر تم جانو۔

ہی حیثیت اعتکاف کی ہو جو روزوں کے زمانے کی ایک مزید عبادت ہو، یہ ایک منزلہ ہو کہ ذوقِ خدا طلبی کو ابھارنے اور حواسِ دینی کو ترقی دینے کے لیے یہ بہت مفید ہو کہ انسان دنیا و دنیاوی تعلقات سے ایک حد تک اجتناب و بے نیازی اختیار کرے اور اپنی توجہ عالمِ ماسوت کے بجائے عالمِ ملکوت پر رکھے تاکہ دنیا کے پھیلوں سے یکسو ہو کر وہ تھوڑی دیر کے لیے طارِ اعلیٰ کی پاک مخلوقات میں داخل ہو جائے، اور جس طرح ان کی زندگی کا مشغلہ محض طاعت و عبادت الہی ہو، اسی طرح وہ بھی اتنی دیر تک اپنی زندگی کا شغل سستی و لامکان ہی بنالے، اس کے لیے اسلام نے رمضان کے آخری دس دنوں میں معتکف ہو جانے کا طریقہ سببائوں کو بتایا، مگر چونکہ کل مسلمانوں کے اس پر پابند ہو جانے میں بہت دشواریاں تھیں اور یہ فرضِ مصلحت بھی نہ تھا اس لیے اسے فرض نہیں کیا گیا بلکہ مستحسن قرار دیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔

عبادات میں اسلام نے جو اعتدال کی تعلیم دی جو اس کو اس واقعہ سے بخوبی سمجھا جاسکتا ہو۔ ”آنحضرت معلوم کے ایک صحابی تھے جن کا نام عثمان بن مظعون تھا۔ ان کی نسبت آپ کو معلوم ہوا کہ وہ دن رات عبادت میں مشغول رہتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو سوتے نہیں ہیں، بیوی سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں، آپ نے ان کو بلوا کر دریافت کیا کہ ”کیوں عثمان! تم ہمارے طریقہ سے ہٹ گئے؟“ انھوں نے جواب دیا: ”خدا کی قسم ہٹا نہیں ہوں، میں آپ ہی کے طریقہ کا قلب کار ہوں۔“ ارشاد ہوا: ”میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور غور تو اسے نکاح بھی کرتا ہوں، عثمان! خدا سے ڈرو کہ تم پر تمہارے اہل و عیال کا بھی حق ہو، تمہارے ہماؤں کا بھی حق ہو، اور تمہاری جان کا بھی حق ہو، تو روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، اور نماز بھی پڑھو اور سوؤ بھی۔“ اسی طرح اسلام نے یہ حقیقت بھی آشکار کی ہو کہ بندہ کی ذات سے تعلق کے دو رخ ہیں۔ ایک براہ راست، مخالف کی طرف، اور دوسرا اس کی مخالفت کی طرف، اگر ایک ایک کی نوعیت روحانی ہو اور دوسرے کی معاشرتی، چنانچہ قرآن نے عبادت و افطار بھی دو علیحدہ علیحدہ سنوں میں استعمال کیا ہو۔ ایک معنی اصطلاحی ہیں جو تمام مذاہب میں مشترک ہیں، یعنی وہ مخصوص اعمال جن کا تعلق

عبدِ مہبود کے سوا کسی تیسرے سے نہیں ہوتا اور جو محض اپنی عاجزی و درماندگی کے، خوار و اظہار اور خدا کی قدرت و عظمت کے سامنے اپنی گردن اطاعت خم کرنے کی خاطر بندہ بن جاتا ہو، دوسرے معنی اس سے بہت زیادہ وسیع ہیں اور ان میں دنیا کا ہر نیک اور اچھا کام شامل ہو۔ مثلاً آیات کریمہ لَیْسَ بِکَرَمٍ لِّیَعْبُدَکَ وَ اِلٰہِکَ لَا لَیْعْبُدُکَ وَاُوْیٰی رَاوِدٌ مِّنْ جَبَلٍ کُوْنُوْا لَہٗ عِبَادٌ مَّطْعُوْنَ کو پیدا اسی لیے کیا ہو کہ وہ میری عبادت کریں۔

یہاں عبادت کا مفہوم عبادات اربعہ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج تک محدود نہیں ہے بلکہ زندگی کی ساری نیکیاں اپنے دامن میں لیے ہوئے ہو، یہاں خلقت انسانی کا بحیثیت مجموعی مقصد ہی عبادت بتایا گیا ہو۔ اس طرح ہمارا سارا وجود اپنے تمام تنوع اور بگاڑنگی کے ساتھ ایک واحد مے داری بن جاتا ہو جسے نہ روحانیت اور نہ ادیت کے الگ الگ خانوں — یا خدا اور قیصر کی الگ الگ سلطنتوں — میں بانٹا جاسکتا ہو، اور نہ جس کا کوئی جائز مطالبہ خدا کے عالم گیر نظام تخلیق سے باہر یا اس کا حریف ٹھہرایا جاسکتا ہو یا، دوسرے الفاظ میں اسی مادی دنیا میں بسنے ہوئے ہمارا ہر فعل ایک عبادت بنایا جاسکتا ہو، بشرطیکہ ہم اپنے زاویہ نظر کی تصحیح کر لیں اور اپنے تمام کاموں کا مقصد خدا کی رضا جوئی اور اس کے احکام کی بجا آوری بنالیں، جو شخص تمام مخلوق سے کنارہ کش ہو کر ہمیشہ کے لیے کسی غار یا جنگل میں مٹیہ جاتا ہو، وہ درحقیقت انسان جنس کے حقوق سے — جو اسلام کی نظر میں خدا ہی کے حقوق ہیں — قاصر رہتا ہو اور اس طرح اس کی عبادت ناقص اور نامکمل رہتی ہو، اسلام کا تصور عبدیت یہ ہے کہ انسان زندگی کی ساری ذمہ داریوں اور دنیا کے معاملات میں سے ہر ایک کے متعلق جو اس کا فرض ہو اسے بخوبی ادا کرتے ہوئے خدا کی بندگی کا حق پورا کرے۔

ایک دفعہ کسی غزوہ میں ایک صحابی کا گزرا یہ مقام ہے ہوا جس میں موقع سے ایک غار تھا، قریب ہی پانی کا چشمہ بھی تھا اور اس پاس کچھ جنگلی بوٹیاں لگی ہوئی تھیں، ان کو اپنی عزت نشینی کے لیے یہ جگہ بہت پسند آئی، خدمت نبویؐ میں اگر عرض کیا کہ مجھے گوشہ گیری کے لیے ایک بہت عمدہ جگہ مل چکی ہو، سوچا ہوں کہ وہیں جا کر ترک دنیا کر لوں۔ رسول اللہؐ نے جواب دیا کہ میں یہودیت یا عیسائیت لے کر دنیا میں نہیں آیا ہوں، میں آسان اور سہل اور روشن

”حقیقت“ (طرز ابراہیمی) لے کر آیا ہوں۔ (مسند امام احمد، جلد ۵، ص ۲۶۶)

ایک صحابی حضرت سعد نے ایک بار دربار نبوی میں یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنی ساری دولت راہ خدا میں صرف کر دیں، آپ نے ان کو سمجھایا کہ ”اے سعد! تم جو کچھ بھی اس نیت سے خرچ کرو کہ اس کی غایت خدا کی رضا جوئی ہو۔ اس کا ثواب ملے گا حتیٰ کہ تم اس نیت سے جو ملکہ بھی اپنی بیوی کے منہ میں دو اس کا بھی ثواب ہو۔“ اسی طرح ایک دفعہ آپ نے حضرت ابن مسعودؓ کو نصیحت فرمائی کہ ”مسلمان اگر ثواب کی نیت سے اپنی بیوی کا نفقہ پورا کرے تو وہ بھی صدقہ ہو۔“ ایک اور موقع پر آپ نے یہاں تک فرمایا کہ ”جو شخص اپنی نفسانی خواہش جائزہ طور پر پوری کرتا ہو وہ بھی ثواب کا کام کرتا ہو۔“ اس پر بعض صحابہ نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! وہ تو اپنی نفسانی غرض کے لیے یہ کرتا ہو۔“ آپ نے ارشاد فرمایا: ”اگر وہ ناجائز طریقہ سے اپنی ہوس پوری کرتا تو کیا گناہ نہ ہوتا؟ پھر جائزہ طور پر پوری کرنے میں ثواب کیوں نہ ہو؟“ (بخاری، باب کل معروف صدقہ)

ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاشرت کے وہ کام بھی جو عموماً دنیا کے لئے سمجھے جاتے ہیں، اگر ان کو اس طرح کیا جائے کہ ان کا محرک خدا کی اطاعت شکاری ہو تو وہ دنیا کے کام نہیں دین کے کام یعنی عبادات ہیں۔ کیونکہ عبادات اور غیر عبادات میں اصل فرق کاموں کا نہیں نیت اور ارادہ کا ہے، اس کے برخلاف اگر اچھے سے اچھے کام نام و نمود یا کسی اور مادی غرض کے ماتحت کیے جائیں تو ان میں کوئی خوبی نہیں رہتی، اور اللہ کے یہاں ان کا کوئی اجر نہیں ہے۔

اسلامی عبادات کی چند دوسری خصوصیات یہ ہیں کہ مسلمانوں کو عبادت کے وقت کسی باہر کی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ مورتوں اور مجسموں کی، نہ چاند اور سورج کی، نہ نائوں اور گجر کی، نہ شمع اور فانوس کی، اور نہ آگ اور پانی کی، نہ کسی خاص طرز کا لباس پہننے کی حاجت ہے۔

۱۔ اس حدیث سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اس معاملہ میں اللہ کے بغیر بھی ثواب ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس معاملہ میں اللہ کی تائید کرتا ہو اور بائز راستہ اختیار کر کے ناجائز سے بچنے کا قصد کرتا ہو وہ حقیقت اس طور پر اللہ کی تعریف کا مستحق ہے اور یہی بنیاد ہے جس پر اس کو ثواب ملتا ہے۔

نہ خواہندہ بلاتے کی ضرورت اور نہ سازد نفسہ کی قید، اس طبع کی مخصوص جگہ یا عمارت کی بھی محتاجی نہیں ہو، ساری دنیا مسلمان کی بندہ ہو، جب اس کا خدا بیاں، وہاں اور ہر جگہ موجود ہو تو اس کی عبادت بھی بیاں، وہاں اور ہر جگہ ہو سکتی ہو، یونانی جہاز پر بھی سجدہ نیاز اسی طبع ادا کیا جاسکتا ہو جس طبع اپنے گھر یا جامع مسجد میں۔

اسلام میں عبادت کے لیے کسی دنیائی وساطت کی بھی ضرورت نہیں ہو، خدا اور بندہ کے درمیان تعلق ایسا ہو کہ بندہ کو اس بارے میں کسی مذہبی عمدہ دار کا زمین منت ہونے کی قطعی حاجت نہیں ہو، ہر مسلمان آپ اپنا خود ہی عمدہ دار ہو، وساطت کا عقیدہ درحقیقت عہد جاہلیت کی ایک یادگار ہو، جب خدا کی صفات کا صحیح علم نہ ہونے کے سبب لوگوں نے اپنے بادشاہوں کے عادات و اطوار پر قیاس کر لیا تھا کہ کسی تقرب خاص کا وسیلہ اختیار کیے بغیر اس تک رسائی ممکن ہو، اسلام نے اگر اس تخیل پر ضرب لگا دی اور بتایا کہ یہ سب بے بنیاد تصورات ہیں، اس وساطت کے لیے کسی کے پاس کوئی دلیل و برہان اور کوئی فرمان الہی نہیں، یہ سب کم نظری کے گھڑے ہوئے بُت ہیں، جن کے رٹنے سے ذات الہی پاک ہو اور جن کی ضرورت سے وہ بے نیاز ہو، وہ اپنی ذات و صفات اور اپنی مرضیات و تمنیات کا علم تو براہ راست بے شک مخصوص انسانوں ہی کو دیتا ہوا ہے پھر اس کو وقف عام کر دیتا ہو، لیکن انسان کی سننے اور اُس کا نذرانہ عبودیت قبول کرنے کے لیے اس نے کوئی بھی دبیانی واسطہ نہیں رکھا ہو، وہ خود انسان کی رگ جان سے بھی قریب ہو اور اس قریب کے بعد ہر واسطہ بے معنی۔

تفسیر ابن کثیر کامل اردہ

اس تفسیر کا خاص امتیاز ہے کہ اس میں آیات کی تفسیر پہلے خود قرآن سے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ و تابعین کے روایات سے کی گئی ہے۔

مکتب خانہ الفرقان، پٹنہ، بھارت

تفسیر بیان القرآن مکمل

مکتب خانہ الفرقان، پٹنہ، بھارت

مسلمانان ہند کا مسئلہ

(از مولانا محمد اسحق صاحب سندھوی استاد ذوق العلماء لکھنؤ)

(۲)

مسئلہ معیشت | معاش کے ذرائع متعدد ہیں، تجارت، زراعت، صنعت اور ملازمت وغیرہ وغیرہ، لیکن ہمارا موضوع یہاں یہ مشورہ دینا نہیں ہے کہ ان ذرائع کو کامیاب بنانے کے فنی طریقے کیا ہیں، اور نہ ہمیں یہ بتانا ہے کہ ان میں سے کون سے ذرائع زیادہ مفید اور نفع بخش ہیں کیونکہ یہ بات تجربات سے ثابت ہونے والی ہے اور وہ ہو چکی ہے، ہمارا موضوع دراصل دو چیزیں ہیں ایک یہ کہ جو سا بھی ذریعہ معاش ہم اختیار کریں اس میں دینی نقطہ نظر سے ہمیں کن باتوں کا لحاظ ضروری ہے؟ دوسری یہ کہ ہندستان کے موجودہ حالات میں کس معیشت کے ان راستوں میں سے کسی راستے کو دین ہم پر بند تو نہیں کرتا، اور ان کاموں کے موجودہ وسائل اور مواقع کے سلسلہ میں کچھ ایسی پابندیاں تو عاید نہیں کرتا جن کے بعد ہم ان میدانوں کو اپنے لیے بہت تنگ پائیں، اور ہمارا اور اس ملک کے دوسرے باشندوں کا کوئی مقابلہ ہی نہ رہ جائے۔ پہلے مسئلہ میں جو بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کس معیشت کا جو راستہ اور جو ذریعہ بھی اختیار کریں اس میں ہمیں سچائی، خوش معاملگی اور ایفٹے عہد کا پابند ہونا چاہیے، تجارت ہو تب، کارخانہ داری ہو تب اور ملازمت ہو تب! یہ چیز کامیابی کے گروں میں سے بھی ایک اہم گروہ ہے، اور دینی نقطہ نظر سے بھی (جو ہمارا اصل موضوع ہے) اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اسکی خلافت ورزی کے ساتھ جائزہ ذرائع سے پیدا کی ہوئی معیشت بھی ناجائز بن جاتی ہے۔ دوسرے مسئلے کے بارے میں کہنا یہ ہے کہ معاش کے جو ذرائع اوپر مثلاً لکھائے گئے ہیں،

مخصوص حالات اور مسائل و مواقع کی حیثیت سے قطع نظر، ان کے فی نفسہ جواز میں تو کسی کو بھی کلام نہیں ہو سکتا، لیکن ہم ہندستان کے موجودہ حالات میں بھی مطمئن ہیں کہ شرعاً یہ سب راستے اپنی بہت بڑی گنجائشوں کے ساتھ مسلمانوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور انھیں اپنے معاشی حالات درست کرنے کے لیے ان سب راستوں پر پوری جہانی اور دماغی اہمیت صرف کرنی چاہیے، اور بعض شعبوں میں جو رکاوٹیں ناگفتہ بہ حالات نے کھڑی کر دی ہیں انھیں قفل اور حرکت کے ساتھ ہٹا کر کیے کی برابر کوشش کرنی چاہیے، ہم میں سے بعض لوگوں کا نقطہ نظر یہ بھی ہو کہ ان ذرائع میں سے بعض کا تو بہت بڑا دائرہ موجودہ صورت حال میں شرعاً ہمارے لیے ممنوع الدخول ہو اور اس کی اجازت صرف اضطراری حالتوں میں ہو سکتی ہو، یہ دائرہ ملازمت کے باب میں سرکاری ملازمتوں کا دائرہ ہو، جو ظاہر ہو کہ ملازمت کے باب میں سب سے بڑا اور سب سے اہم دائرہ ہو، علاوہ ازیں کسب معیشت کے دوسرے میدانوں کو یہ حضرات مسلمانوں پر اس طرح تنگ کرتے ہیں کہ زراعت، تجارت اور صنعت و حرفت وغیرہ کے سلسلہ میں موجودہ نظام حکومت کے سخت جو وسائل اور سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں، ان کے طریق فراہمی میں شرعی نقطہ نظر سے بعض قباحتیں نظر آنے کی وجہ سے یہ لوگ ان وسائل اور سہولتوں سے امتناع ہی کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ ان سہولتوں اور وسائل کی مثالیں جیسے تعدادی اور کوآپریٹو سوسائٹیوں کا سسٹم۔

ہماری رائے میں یہ نقطہ نظر علی العموم غلط ہو اور اس غلطی کی بنیاد ایک تو وہی ہو کہ ان مسائل کو ایک قوم کے مسائل سمجھ کر نہیں سوچا جاتا، بلکہ فرد کے مسئلہ کی طرح سوچا جاتا ہو، اور دوسرے بعض اصولوں کا اطلاق خواہ مخواہ وسیع کر دیا گیا ہو۔

سرکاری ملازمتوں کو یہ کہہ کر علی الاطلاق حرام کیا جا رہا ہو کہ یہ نظام باطل سے تعاون ہو۔ میرا مقصد یہ گزیر نہیں ہو کہ ہندستان کے موجودہ نظام حکومت میں ہر قسم کی سرکاری ملازمت مسلمان کے لیے جائز ہو، مقصد صرف اتنا ہو کہ محض غیر مسلموں کا غلبہ یا نظام مسلمانوں کا غیر اسلامی ہونا، ملازمتوں کے حرام ہونا کا سبب نہیں بن سکتا، اس کے بعد خود ملازمت کی نوعیت کا مسئلہ باقی رہ جاتا ہو، جن ملازمتوں میں اپنے مومنوں کے استیبار سے بلا واسطہ یا بواسطہ قریب کسی حرام یا مکروہ قریبی کا ارتکاب لازم آتا ہو ان کے جواز کا فتویٰ کون دے سکتا ہو؟ ایسی ملازمت تو

کسی مسلمان حکومت میں بھی جواز نہیں۔ لیکن ہماری شریعت کا مزاج یہ بھی نہیں ہو کہ "خون پرانہ" کے خون سے "گس کو باغ میں بہانے سے" روکا جائے جس ملازمت کے اصل فرائض میں کسی مرام یا مکروہ تحریمی کا ارتکاب داخل نہ ہو، اس کے جواز میں اس لیے کلام کرنا کہ اس خدمت کا دائرہ واسطہ در واسطہ ہو کر، ایک رخ سے بہر حال نظام باطل کو پہونچنا ہو۔ مزاج شریعت کا واقعیت اور قلب تفقہ کی دلیل ہو۔

اس کے علاوہ اجتماعی نقطہ نظر سے غور کیجئے تو سرکاری ملازمت کا معاملہ اور بھی اہم ہے۔ ذرا ایک ایسے وقت کا تصور کیجئے کہ سرکاری دفاتر اور اعلیٰ عہدوں پر کوئی ایک مسلمان بھی نظر نہ آتا ہو، اس صورت حال کا کیا اثر پڑے گا؟ مسلمانوں کے دل و دماغ پر؟ کس پرسی اور ذہن حالی کا کتنا شدید احساس ہوگا جو ان کے اجتماعی وجود کو ہلا کر رکھ دے گا؟ اور علاوہ اس تباہ کن احساس کے، کتنے غلط نقصانات ہوں گے؟ — پھر ذرا یہ بھی سوچئے کہ سرکاری امور سے واقفیت اور نظم و نسق کے تجربہ کا کیسا زبردست خلاء اس قوم میں پیدا ہوگا کہ کچھ دن کے بعد سو پاس ایسے آدمی ملنے لگیں گے جو سرکاری سطح کی ذمہ داریاں سنبھال سکیں، کوئی ٹھکانا ہو ان اجتماعی نقصانات کا؟ — ایسی صورت میں سرکاری ملازمتوں سے بالکل بے کنارہ کشی کا مشورہ دہی شخص دے سکتا ہو جو چار کردار کی قوم کے مسائل کو دس بیس آدمیوں کا مسئلہ سمجھتا ہو، اور ان ملازمتوں کا دروازہ کوئی ایسی شریعت ہی کسی قوم پر بند کر سکتی ہو جس میں اجتماعی مصالح کی کوئی رعایت اور قومی مسائل کی نزاکتوں کا کوئی لحاظ نہ ہو۔

مسئلہ کا یہی اجتماعی پہلو دوسرے ذرائع معیشت کے باب میں بھی مفصلہ کن ہو۔ مسلمان ٹیکس لینے اور دوسرے محاسن ادا کرنے میں تو برابر کے شریک اور اس پر مجبور ہوں، اور ان آمدنیوں سے جب حکومت کسی اجتماعی اسکیم کے تحت عام باشندگان ملک کے لیے کچھ ہوٹوں اور ترقیاتی مسائل کا انتظام کرے، تو ان سے نفع اٹھانے سے وہ اجتناب کریں، آخر اس کا حشر کیا ہوگا؟ اور قومی سطح پر اس کے نتائج کیا بنیں گے؟ حکومت جو قرضے دیتی ہو، یا دوسرے وسائل فراہم کرتی ہو وہ کوئی اپنی جیب سے تو نہیں کرتی۔ وہ رزبیہ ہمارا آپ ہی کا ہوتا ہو پھر اگر حکومت اس سے انتفاع کے لیے کچھ ایسی شرطیں رکھتی ہو جنہیں اسلامی نظام حکومت میں

پسند نہیں کیا جاتا۔ تو حکومت کا یہ طریق کار ہمارے لیے تنگی کا موجب کیونکر ہو سکتا ہو۔ اور اسکی وجہ سے ہم اپنے جواز حق سے کیوں محروم ہو سکتے ہیں؟

بہر حال میرے خیال میں ملک کے موجودہ نظام حکومت میں بھی مسلمانوں کے لیے یہ تمام ذرائع معاش شرعاً اپنی بڑی گنجائشوں کے ساتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اور وہ محنت و مشقت، صداقت و دیانت، حسن تدبیر اور باہمی امداد سے کام لے کر آج کی ساری قوموں کے باوجود اپنے معاشی مسئلہ کو بھی بقدر ضرورت حل کر سکتے ہیں۔

مگر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کا معاشی مسئلہ ملک کے عام معاشی مسئلے سے الگ نہیں ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک کی جو عام اقتصادی حالت ہو وہی رہے اور مسلمانوں کی یا کسی بھی مخصوص گروہ کی حالت من حیث الکل بہتر ہو جائے، ملک کی دولت اور پیداوار میں اضافہ نہ ہو اور مسلمانوں کے یہاں فائز البالی کا دور دورہ ہو جائے۔ معاش کا مسئلہ پورے ملک کا ایک مسئلہ ہو، اس لیے ضروری ہو کہ ملک میں تعمیر و ترقی کی جو مفید اکیئیں چل رہی ہوں ان کو کامیاب بنانے کی بھی پوری کوشش کی جائے۔ اور اس سلسلہ کے منصوبوں کی تکمیل میں حسب استطاعت پورا پورا حصہ لیا جائے، البتہ اگر ایسی خاص چیز میں شرکت کے ناجائز ہونے کا شبہ ہو تو اس کو ملار کے سامنے پیش کر کے اس کا حکم معلوم کرنا چاہیے۔ ملک کی تعمیر و ترقی کے منصوبوں میں شرکت ضرورت اپنے لیے ضروری نہیں بلکہ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہو کہ یہ عام انسانی ہمدردی کا تقاضا ہے جو ہمارے دین کی تعلیمات کا ایک اہم جزو ہو۔ اس خصوص میں سورہ یوسف پر پھر نظر ڈالئے تو وہاں ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کا علی اسوہ بھی اس تقاضے کی طرف رہنمائی کرتا نظر آئے گا، حضرت یہ غذائی بحران کا شکار ہونے لگا تھا کہ اپنے شاہ مصر کو اس مسئلے میں مفید مشورے دیے، اور حبان ثوروں کی وجہ سے شاہ نے آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھا تو آپ نے اس مسئلے میں اپنی ساری خدمات پیش کیں، اور پھر یہی گراں بہا خدمات آپ کے لیے مکمل اقتدار کا ذریعہ بن گئیں، تو گویا ملک کی تعمیر و ترقی کے منصوبوں میں اشتراک و تعاون ہمارے اپنے معاشی مسئلے کا بھی تقاضا ہے۔ انسان، جسکی کا بھی تقاضا ہے، اور اگر اس معاملہ میں ہم کو نمایاں خدمت انجام دے سکیں

تو یہ باعزت یا سی ترقی کا بھی زینہ ہے۔

اس اسوہ پسندی سے اس امر پر بھی روشنی پڑتی ہو کہ ایک خیر اسلامی اقتدار کے تحت باہر رہتے ہوئے (صرت رضا کا رانہ طور پر) ہی نہیں، بلکہ اس نظام اقتدار میں باقاعدہ شریک ہو کر بھی وہ تمام خدمات انجام دی جاسکتی ہیں جو پبلک کی جائز خدمات سے تعلق رکھتی ہیں۔ خواہ یہ شرکت اعزازی طور پر ہو یا ملازمت کے طور پر۔ البتہ ہماری نیت درست ہونی چاہیے۔ اور ہمارے سامنے جائز اور اسلامی مقاصد ہونے چاہئیں، نہ کہ باطل کی چاکری اور اس کی تقویت کا قصد۔ اس معاملہ میں بھی یوسف علیہ السلام ہمارے لیے بہترین اسوہ ہیں۔

ملکی سیاسیات | مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ بھی موجود ہو جو ان کے لیے سیاست کے موجودہ کاروبار سے کٹی علیحدگی اور کنارہ کشی ضروری سمجھتا ہو اور انہیں مشورہ دیتا ہو کہ ملک کے اس وقت کے نظام سیاست سے وہ بس بایں طور تعلق رکھیں کہ اس پر تنقید کریں اور اور اہل ملک پر اس کی اصولی اور فروعی غلطیاں واضح کریں، بے شک ہمیں اختیار ہو تو ہم اس نظام کے اندر بہتر سے بہتر بنیادی تبدیلیاں کریں۔ اور یہ بھی ہمارا فرض ہو کہ ہم اگر اس کو بدل ڈالنے کی قوت نہیں رکھتے تو تحریر و تقریر کی جو کچھ آزادی ہمیں میسر ہو، اس سے کام لیتے ہوئے ہمارے اہل علم و فہم موجودہ نظام سیاست پر تعمیری تنقید کریں اور ہندوستانی عوام کے ذہن و فکر کو ایک ایسے نظام کے لیے آمادہ کریں جس میں ہم سب کی بھلائی اور نوع انسانی کی حقیقی فلاح ہو لیکن اس میں یہ غلو کہ چار کردار انسداد کی قوم کو سیاسیات سے علائح کرنا و کش ہو جانے کا مشورہ دیا جائے، یہ کسی طرح بھی قابل تائید بات نہیں ہو۔ نہ عقلاً نہ شرعاً۔

آخر جب ہمیں اس ملک میں رہنا ہو۔ اور موجودہ نظام سیاست کی ساخت یہ ہو کہ ہماری زندگی کے مشکل سے چند گوشے ایسے نکل سکتے ہیں جو اس نظام کے اثرات سے آزاد رہ سکیں، اور وہ اثرات غلط اور مضر قسم کے بھی ہو سکتے ہیں۔ دینی نقصان کے حامل بھی اور مادی نقصان کے حامل بھی! پس ایسی صورت میں یہ کون سی عقل مندی ہو۔ اور کون سا معقول دین ہمیں یہ منکم دے سکتا ہو کہ ہم اپنی دینی اور دنیوی زندگی کو کلیتہً دوسروں کے زہم و کرم پر چھوڑ کر سب کے سب بس تنقید اور دعوت الی نظام انجمن میں لگے رہیں۔ اور جب تک نظام میں بنیادی تبدیلیاں

ہو جائیں اس وقت تک ہم اپنے حق میں اس نظام کی مضرتوں کو اس درجہ میں کم کرنے کی بھی کوشش نہ کریں جس درجہ میں 'بحالتِ موجودہ ہم کر سکتے ہیں۔ میرا یہ مقصد نہیں ہو کہ آج ملکی ریاست میں حصہ لینے والے بیشتر مسلمان جس انداز پر حصہ لیتے ہیں وہ سب بھی صحیح ہو۔ اس میں تو بڑی اصلاح کی گنجائش اور ضرورت ہو۔ آج جو مسلمان اس میدان میں حصہ لیتے نظر آتے ہیں اُن کے سامنے عموماً کوئی دینی اور ملی مقصد نہیں ہوتا، ذاتی اغراض اور دیگر محرکات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اُن کا اندازِ عمل بھی مختلف ہوتا ہے، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ موجودہ حالات میں اگر اچھے انداز میں اور اچھے مقاصد کے ساتھ مسلمانوں کا ایک طبقہ ملکی ریاست میں حصہ لیتا رہے تو یہ نہ صرف صحیح بلکہ ضروری ہو۔

جن لوگوں کے نقطہ نظر سے یہاں بحث کی جا رہی ہو وہ موجودہ نظامِ ریاست میں حصہ لینے کو اس بنیاد پر منع کرتے ہیں کہ یہ نظام "حاکمیتِ جمہور" کے تصور پر مبنی ہے پس اس میں حصہ لینا "حاکمیتِ الہ" کے عقیدے کے منافی ہو، جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ لیکن یہ محض مغالطہ اور زبردستی کی قیاس آرائی ہو۔ ہم "حاکمیتِ الہ" کا عقیدہ جس انداز پر رکھتے ہیں، "حاکمیتِ جمہور" کا کوئی بھی قائل اپنے اس خیال میں وہ انداز نہیں رکھتا۔ ہم اپنے اس عقیدے کی بنا پر اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں میں "حرمت" کا اور اس کی جائز کی ہوئی چیزوں میں "حلت" کا جو اعتقادی اور قلب کی گہرائیوں میں پیدا ہونے والا تصور رکھتے ہیں۔ "حاکمیتِ جمہور" کا قائل قانون ساز جمہوری اداروں کے صادر کیے ہوئے جواز اور عدم جواز کے فتوؤں کے بارے میں اس تصور سے قطعاً نا آشنا ہو۔ ہم اللہ کے امر و نہی کی اگر تعمیل کرتے ہیں تو صرف اس بنیاد پر کہ اس ذاتِ عالی کو حق ہے کہ جو چاہے حکم دے اور ہمارا کام ہے کہ بے چول و چرا اطاعت کریں، نیز یہ کہ اس کے حکم میں اس کی ذات کا سا تقدس ہو اور ہماری سعادت ہو کہ اس کے حکم پر سر ہٹکا دیں، وہ خطا و زیان سے پاک ہو اور اس کے انتظام میں بھی کوئی شائبہ نقش نہیں ہو سکتا۔ یہ تصورات ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ہم ادا امر و منہیاتِ الہی کی تعمیل کرتے ہیں۔ لیکن نظامِ جمہوریت کو سب سے بہتر نظام سمجھنے والا اور اس کے مانت کوئی رضامندی کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا بھی عمومی

قانون ساز اداروں کے احکام کی تعمیل میں ان تصورات سے قطعاً نا آشنا ہوتا ہو اور یہی نہیں بلکہ وہ ان احکام کو چیلنج بھی کرتا ہو، اور اس کے نتیجے میں آئے دن ترمیمات ہوتی ہیں حتیٰ کہ دستور جس کے "تذہب" کا بعض رسوم سے وہیم ہو سکتا ہو وہ بھی ترمیم و ترمیم کی زد میں آتا ہو۔ — الغرض "حاکمیت جمہور" کے سیاسی تصور کا مثبت پہلو محض لفظی اشتراک سے "حاکمیت الہ" کے دینی عقیدے کے قطعاً منافی نہیں ہوتا، رہا اس کا منفی پہلو، تو حقیقت میں وہ تو صرف انفرادی حاکمیت یا طبقاتی حاکمیت کی نفی سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اگر کوئی شخص اس پہلو کو "حاکمیت الہ" کی نفی تک دراندہ کر دیتا ہو، تو پھر اس پہلو سے "حاکمیت جمہور" کا تصور بیشک حاکمیت الہ سے ٹکراتا ہو، مگر یہ ایک شخص کا اپنا فعل ہو، خود حاکمیت جمہور کے سیاسی تصور میں یہ چیز لازماً مضمر نہیں ہو، اور اس بنا پر اس میں کوئی اشکال نہیں کہ ہم حاکمیت الہ کا عقیدہ بھی رکھیں اور ہمارے ملک کا سیاسی نظام جب حاکمیت جمہور کے تصور پر چل رہا ہو، اور ہم اس کو حاکمیت الہ پر مبنی نظام سے بدلنے کی فوری طاقت نہ رکھتے ہوں تو جب تک یہ پوزیشن رہتی ہو ہم اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اسی نظام کے ماتحت سیاست میں حصہ لیں گے۔ اور اس میں جو مواقع ہمیں ملک کی جائز خدمت کے ملیں، ان سے بھی وطن دوستی اور خلق خدا کی خیر خواہی کے ماتحت فائدہ اٹھائیں۔

لیکن یہ واضح رہے کہ مسلمانوں کے سیاست میں حصہ لینے سے یہ صحیح اور ضروری مقاصد اسی وقت پورے ہو سکتے ہیں، جب ان میں کوئی ایسی مضبوط ملی تنظیم اور ان بنیادوں پر ان کی رہنمائی کرنے والی قیادت پیدا ہو جائے جو اس وقت مفقود ہو۔ — مسئلہ کا یہ پہلو ذرا اور تفصیل کا محتاج ہو، مگر اس مضمون میں اس کا موقع نہیں، اس وقت اس اشارہ ہی پر اکتفا کیا جاتا ہو۔

اب تک جو کچھ عرض کیا گیا ہو اس کا تعلق زیادہ تر زندگی کے چند مخصوص

عام اصول | اور اہم ترین شعبوں کے ساتھ ہو، آئندہ سطروں میں چند ایسے عام اصولوں

۱۰ اس کی یہی صورت نہیں کہ مسلمان نمائندے اسمبلی اور پارلیمنٹ میں جائیں، بلکہ غیر مسلم نمائندوں میں سے کوشش کر کے انہیں کو منتخب کرانا بھی اسی میں داخل ہو۔

کی طرف توجہ دلاتا ہوں جن کے متعلق میری قلمی رائے یہ ہو کہ ہندی مسلمانوں کو ان پر عمل کرنا لازم ہو۔ اگر وہ انہیں نظر انداز کریں گے تو سخت نقصان اٹھائیں گے جو بعض سورتوں میں ناقابل تلافی ہوگا۔

(۱) صبر و ضبط۔ عرض کر چکا ہوں کہ اس ملک کی اکثریت میں بسعت قلب مفقود ہو صرف گنے چنے افراد ایسے مل سکتے ہیں جن میں یہ عنصر ضرورت کی حد تک موجود ہو، لیکن مجموعی حیثیت سے اس کا فقدان آفتاب سے زیادہ روشن ہو، ہو سکتا ہو کہ آئندہ اکثریت کی یہ کمزوری دور ہو جائے لیکن ہمیں اس بارے میں زیادہ پر امید نہ ہونا چاہیے۔ اور صرف چند لیڈروں کے بیانات سے حد سے زائد امیدوں کی پرورش نہ کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنا رویہ اپنے دین کے مطابق رکھنا چاہیے جو ایسے حالات میں صبر و ضبط کی تعلیم دیتا ہو مشغول ہونا اور اشتغال کی حالت میں کوئی اقدام کرنا مضر ہی نہیں ہلک بھی ہو سکتا ہو۔ کیسی ہی اشتغال انگیزی ہو، ہمیں صبر کے حدود سے گزرنے چاہیے، یہ یاد رکھیے کہ صبر کے معنی بزدلی کے نہیں ہیں، جھکومت یا اکثریت کی ہر جائز و ناجائز بات کو قبول کر لینا اول درجہ کی بزدلی ہو۔ اس سے بچنا لازم ہو لیکن نتائج سے بے پروا ہو کر کوئی عملی قدم اٹھانا بھی حماقت میں داخل ہو، صبر و سکون کے ساتھ حق بات پر ثابت قدم رہنا اور مناسب تہہ بیز کرنا ہی صحیح طریقہ کار ہو۔ اکابر اور قوم کے لیڈروں کی حکمت عملی کا اظہار اسی صورت سے ہو سکتا ہو کہ وہ خود بھی حق پر ثابت قدم رہیں اور عوام مسلمین کو بھی اس پر ثابت قدم رکھیں لیکن باوجود اس کے عوام کو حتی الامکان کسی آزمائش میں نہ ڈالیں، اور ان کے حق میں ان گنجائشوں کے پورا فائدہ اٹھائیں جو اسلام نے عوام کے لیے رکھی ہیں۔

۲۔ حزم و احتیاط۔ ہمارا کوئی قدم محض جذبات کی بناء پر نہ اٹھنا چاہیے، اکثریت میں جن لوگوں کی قیادت صرف تعصب و نفرت انگیزی کی مرہون منت ہو وہ ایسے موقع کی تاک میں رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان مشغول ہو کر کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ ہمیں عوام ان کے خلاف مشغول کرنے کا موقع مل جائے، اس طرح فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا کر ایک طرف مسلمانوں کو اس میں جھلایا جائے اور دوسری طرف اپنی لیڈری کی ہانڈی پکائی جلتے قرآن مجید اسوہ موسوی و علیہ السلام کی شکل میں ان اصول کی طرف رہنمائی فرما رہا ہو۔

(۳) شرعی اجتماعی نقطہ نظر مسلمانوں کے اجتماعی مسائل کو چند افراد یا چند شہروں اور قصبوں کو سامنے رکھ کر نہ دیکھنا چاہیے بلکہ پوری قوم کو پیش نظر رکھ کر ان پر نظر کرنا چاہیے۔ ہر قدم سے پہلے غور کر لینا چاہیے کہ اس کا اثر ہماری پوری قوم پر کیا ہوگا؟ اور شریعت، اسی صورت میں کیا کہتی ہو، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انفرادی خودکشی کی طرح اجتماعی خودکشی بھی ناجائز ہو۔

(۴) اجتماعی فیصلہ۔ اجتماعی امور کے متعلق فرد واحد کو کسی فیصلہ کا ہرگز اختیار نہیں ہو۔ جو مسئلہ پوری قوم سے وابستہ ہو اور جس اقدام کا اثر سب مسلمانوں پر پڑتا ہو اس کے متعلق کسی فیصلہ کا حق پوری قوم کے سرکردہ لیڈروں کو پہنچتا ہو نہ کہ چند افراد کو۔ یہ طریقہ بالکل غلط اور خلاف شریعت ہو کہ ایسے معاملہ میں کوئی ایک لیڈر یا اخبار نویس اٹھا اور کسی تحریک کا فیصلہ کر دیا۔ آیہ کریمہ۔

اور اگر وہ ان باتوں میں رسول اور
اپنے جماعت کے صاحبان اقتدار
کی طرف رجوع کرتے تو ذی فہم قرار
ائے اچھی طرح سمجھ لیتے۔

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ
إِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُ
الَّذِينَ يَسْتَبِيلُونَهُ مِنْهُمْ

ان دونوں اصول کو بتا رہی ہو۔

(۵) ذہنی تفوق و حسن تدبیر۔ تاریخ بتاتی ہو اور آج بھی دنیا کے بعض اوقات شہادت دے رہے ہیں کہ بسا اوقات اقلیت باوجود قلت تعداد اکثریت پر سیاسی اعتبار سے حاوی ہو جاتی ہو اور مملکت کے سیاہ و سفید پر اسے قابو حاصل ہو جاتا ہو، امریکا میں یہودی تعداد بچہ فیصدی سے زائد نہیں ہو، مگر ہر جہر سمجھ سکتا ہو کہ اس کی مفاد و سیاست کی باگ ڈور یہودی کے ہاتھ میں ہو۔

اسی طرح امریکہ کی ایک ریاست میں کچھ عرب مسلمان آباد ہیں جن کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہو مگر اپنی اعلیٰ درجہ کی ذہنی قابلیت اور حسن تدبیر و تدبیر کی وجہ سے اس ریاست کی سیاست پر حاوی ہیں اور وہاں کی حکومت ان کی رضا جوئی کو ضروری سمجھتی ہو مسلمانان ہند اگر مایوسی کو چھوڑ کر عزم و ہمت سے کام لیں اور اعلیٰ درجہ کی علمی و ذہنی قابلیت پیدا

کر کے اپنے حق تبرکات کو اکثریت کے دل پر سنبھالیں۔ اس کے ساتھ اپنے اسلامی کردار و اخلاق کا اظہار کریں تو باوجود اقلیت میں ہونے کے انشاء اللہ کچھ ہی عرصہ کے بعد وہ ملک کی سیاست و قیادت پر حاوی ہو جائیں گے اور اکثریت ان کی قدر و عظمت کرنے پر مجبور ہوگی۔ ایک طرف ان کی اعلیٰ قابلیت اکثریت سے خراج تحسین وصول کرے گی تو دوسری طرف ان کی سچائی، دیانتداری، فرعن شامی، اللہیت، عوام کی بھی خواہی، وسیع عقلیت، دوسرے اسلامی اخلاق ان سے بہتر حقیقت حاصل کریں گے۔

مناظرانہ عوامی | میں عرض کر چکا ہوں کہ جمہوری نظم حکومت نے حکومت اور عوام کی دوطرفہ تحریکوں سے استرازا کو دور کر دیا ہے اور قدرتنا اکثریت ہی کا نام حکومت ہو گیا ہے۔ ان حالات میں جو عوامی تحریک کسی اقلیت کی طرف سے حکومت کے خلاف اٹھائی جائے گی وہ حکومت تک محدود نہیں رہے گی بلکہ اکثریت خود اس کا رخ اپنی طرف پھیر لے گی۔ یہ چیز مسلمان کی پوزیشن کو بہت نازک اور خطرناک بنا دیتی ہے۔ اس لیے میری قطعی رائے یہ ہے کہ موجودہ حالات میں مسلمانان ہند اگر کسی وجہ سے حکومت سے شکری ہوں اور اپنی شکایت کا اظہار، یعنی ذرائع سے کرنا چاہیں تو ان کے لیے صرف ایک راستہ ہے کہ صرف ان کے خواہش میں بڑے بڑے لیے احتجاج کریں مسلم عوام میں ایسی کسی تحریک کا پھیلنا نفع سے خالی اور نقصانات اور خطرات سے بھرا ہوا راستہ ہے۔ سابقہ تجربات اس کی تائید کرتے ہیں۔

شخصی قانون اور اپنی | حفاظت دین کی پوری امکانی کوشش تو ناگزیر ہو ہی لیکن بجاۃً موجودہ دو چیزوں کی حفاظت کی طرف خصوصی توجہ کی حاجت ہے۔
تہذیب کی حفاظت | (الف) مسلم شخصی قانون (ب) مسلم شخصی قانون پر عمل لانا، مناسب لقمے اس کی کوشش برابر جاری رہنا چاہیے کہ حکومت ہمارے اس قانون کو تسلیم کر لے اور اس پر عملدرآمد کے لیے یہی ہوشیاری سے اس کے علاوہ بقدر استطاعت خود ہیں اس پر عمل کر کے اس کی حفاظت کرنا چاہیے۔

(ب) ہندوئی مذہب، تہذیب، خالص اسلامی تہذیب نہیں ہے۔ تاہم اس میں اچھے خاصے اجزاء اسلامی تہذیب کے موجود ہیں، ان اجزاء کی حفاظت اور اسلامی تہذیب کی ترقی ہمیں خاص

طور پر پیش نظر رکھنا لازم ہو۔ کیونکہ ایک قوم جب دوسری قوم کو جذب کرتی ہو تو اس کی ابتداء دوسری قوم کی تہذیب ہی سے کرتی ہو۔ اگر یہ محفوظ رہی تو بقیہ اجزاء بھی محفوظ رہیں گے، ورنہ نوبت ایمان تک پہنچ جائے تو تعجب نہیں۔

ہماری تہذیب میں اکثر اجزاء وہ ہیں جنہیں مسلمانوں کی تہذیب کہا جاسکتا ہو۔ اگرچہ اسلامی تہذیب نہیں کہہ سکتے۔ انہیں اسلامی تہذیب سے بدلنا لازم ہو۔ لیکن کسی دوسری تہذیب کے مقابلہ میں ان کی حفاظت بھی لازم ہو۔ بشرطیکہ وہ شرعاً حدود جواز میں داخل ہوں۔

== اُردو دُاں حضرات کے لیے ==

تفسیر و حدیث کا کتب خانہ

بیان القرآن، مکمل ۱۲ جلدیں ۶/۔ ترجمہ تفسیر ابن کثیر ۵ جلدیں ضخیم، جلد خوشا قیمت ۵۵/۔
ترجمہ صحیح بخاری شریف مکمل، ۳ جلدوں میں - - - - - قیمت ۲۴/۔
ترجمہ ترمذی شریف مکمل - - - - - دو جلدوں میں - - - - - قیمت ۱۸/۔
ترجمہ مشکوٰۃ شریف مکمل، ۱ جلد، دو جلدوں میں - - - - - قیمت ۱۶/۔
ترجمہ مشارق الانوار مع متن قیمت جلد ۱۴/۔ ترجمہ نوطا امام مالک مع متن، جلد ۱۲/۔
ترجمہ کتاب الصلوٰۃ، از امام احمد - - - - - قیمت ۱/۸

حسن حسنین مع اردو ترجمہ - یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دُعاؤں جو حدیث کی کتابوں میں روایت کی گئی ہیں - - - - - قیمت جلد - - - - - ۸/۔
حجۃ اللہ البالغہ - حضرت شاہ ولی اللہؒ کی بے نظیر کتاب مع اردو ترجمہ مولانا عبدالحق خٹائی، ۲ جلد دو جلدوں میں، ۲۰/۔

ملنے کا پتہ :- کتب خانہ الفتان پھری روڈ لکھنؤ

دین میں حکمتِ عملی کا مقام

(از ————— عتیق الرحمن سنہلی)

————— (۳) —————

[اب جب کہ یہ مضمون تیسری قسط سے بھی بڑھ رہا ہے۔ ہم اپنے ناظرین سے یہ کہنے کی ضرورت سمجھتے ہیں کہ اس بحث کا یہ طویل، محض "جوابی فریضہ" ادا کرنے کے خیال سے نہیں ہو۔ ہمارا مقصد اگر محض جواب الجواب ہوتا تو اس کے لئے اس طوالت کی حاجت نہ تھی۔ یہ کام ایک مختصر مضمون سے ہو سکتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہو کہ مولانا مودودی صاحب نے یہ مسئلہ اٹھا کر جس کی اہمیت اب تک بہت کم لوگ سمجھ سکے ہیں، دین کے لئے ایک زبردست مسئلہ پیدا کر دیا ہے اور ہم نے ابھی طرح غور کر کے محسوس کیا ہے کہ اگر ہم اس مسئلہ کو دوسری طور سے تامل دیتے ہیں تو ہم سخت مجرم ہوں گے! مسئلہ کی اہمیت کیا ہے؟ یہ بات ان شاء اللہ اگلی قسط سے ظاہر ہوگی جس پر غالباً یہ مضمون ختم ہو جائیگا]

^۹
دوسری نو مشالیں | "الاٹمۃ من قریش" کے علاوہ مولانا نے قرآن و حدیث، آثارِ صحابہ اور تفسیرات فقہاء و محدثین سے اپنے موقف کی تائید میں نو مشالیں اور پیش فرمائی ہیں۔ اب ہم ان کا ایک ایک کر کے جائزہ لیتے ہیں کہ ان سے "اقامت دین" کے مقصد کے لئے اصول دین میں "استنباط" کا اصول اخذ کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ مسئلہ زیر بحث کی پوری صورت کو ایک بار پھر آپ کے سامنے رکھ دیا جائے کیونکہ دلائل کے صحت و قبح کو جانچنے کے لئے یہ پہلی ضرورت ہو کہ دعویٰ کس نگاہ میں ہو۔

سند یہ تھا کہ کیا "اقامت دین" کا مقصد ہے کہ اٹھنے والی کسی تحریک یا قائد تحریک کیلئے اس کی گنجائش ہے کہ وہ حصول مقصد کی خاطر حکمت علی کے طور پر دین کے اسلامی اصولوں (توحید و رسالت وغیرہ) کو چھوڑ کر باقی اصولوں میں، سب ضرورت استثناء اور چٹک پیدا کر سکے۔۔۔

یہ سچ مسئلہ! اور مولانا کا دعویٰ اس باب میں یہ تھا کہ ہاں اس کی گنجائش ہے۔

اب مسئلہ کی پوری صورت اور مولانا کے موقف کو نگاہ میں رکھ کر دلائل و ثبوت کے اہل شکر کی طرف آئیے تو مولانا نے اپنے دعوے کی پشت پر آراستہ کیا ہے۔۔۔ حق یہ ہے کہ مولانا نے ان نوؤں کی نوؤں مثالوں سے اس طرح کام لیا ہے کہ ناظرین ترجمان میں سے بہت ہی کم لوگ بچے ہوں گے جو مولانا کے موقف کی صحت پر ایمان نہ لے آئے ہوں۔ اور ان کے دل پکار رہے تھے ان کا جاہل تھے معترفین جو قرآن وحدیث، آئینہ مصباح اور تصریحات فقہاء محدثین میں پائی جانے والی ان گنت مثالوں کے باوجود مولانا کے موقف پر معترض ہوئے مگر انہیں اس سب کے باوجود جرات کرنے دیجئے کہ ان مثالوں کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ یہ کہاں تک مولانا کے دعوے کے لئے مفید ہیں۔

مولانا نے سب سے پہلی مثال کفر کی رخصت کی دی ہے جو حالت جبر و اکراہ میں قرآن سے ثابت ہو۔ یعنی اگر کسی شخص کو اسلام سے پھرنے پر مجبور کیا جائے اور اس سلسلہ میں قابلِ بددعوت اثرات دی جائے یا موت ماننے کھڑی کر دی جائے تو قرآن اجازت دیتا ہے کہ وہ شخص کلمہ کفر کہہ کر اپنی جان بچا سکتا ہو تو بچا لے، بشرطیکہ دل سے ایمان پر قائم رہے۔

دوسرے نمبر کی مثال ایک رخصت انظار کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر جان پر بن رہی ہو تو قرآن ایسی حالت میں محرمانہ قطعہ (حکم خنزیر وغیرہ) کے بھی بقدر ضرورت استعمال کی اجازت دیتا ہے۔

تیم مولانا سے دریافت کرنے میں اور بنے ادبی کی معافی چاہتے ہوئے دریافت کرنے ہیں کہ کیا آیت تک کسی بھی پڑھے لکھے نے ایسے جبری اور اضطراری افعال کو حکمت علی سے تعبیر کیا ہے، اگر مولانا کی نظر میں ایسی کوئی مثال ہے تو ہم بھی ہوش و خرد کا یہ نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اگر اباب ہوش و خرد کی تاریخ ایسی مثالوں سے خالی ہے تو ہم مولانا سے باصداق عرض

کریں گے کہ حکمتِ علی کے طور پر چمک و استنار کی بحث میں جبری اور اضطراری افعال کا بیان کیا جائے
شایانِ خال نہیں ہے! مولانا شاید بھول گئے کہ حکمتِ علی کے طور پر اصولِ دین میں چمک
اور استنار کے اصول سے تو یہ کہ وہ خود مستثنیٰ کر چکے ہیں، حالانکہ کلمہ کفر کی یہ مستثنائی نسبت
قرآن میں اُس وقت بھی موجود تھی اور اتنی مشہور ہے کہ مولانا کی نظر اُس وقت بھی اس پر ضرور
رہی ہوگی، پھر اگر یہ حکمتِ علی ہی کے باب سے تھی تو مولانا نے آخر توحید کو وہاں کیوں مستثنیٰ قرار
دیدیا تھا۔ بہر حال یہ دونوں مثالیں مسئلے سے قطعاً غیر متعلق اور اتنی غیر متعلق ہیں کہ ہم ان کا
ہتعال ذرا بھی مولانا کے شایانِ خال نہیں سمجھتے!

مولانا پر ہمارا مدعا واضح ہونے کے لئے تو اتنی ہی بات کافی ہے۔ مگر عام ناظرین کے
خیال سے ہم ضرور ہی سمجھتے ہیں کہ حکمتِ علی کی ایک مثال اُن کے سامنے پیش کر دیں جس سے
وہ اچھی طرح سمجھ سکیں کہ "حکمتِ علی" کا مفہوم کیا ہے، اور وہ جبری و اضطراری افعال
کس درجہ متغائر ہے۔

شاید آپ نے سنا ہو۔ گردانا کہ جی کے متعلق بعض حضرات کا خیال ہے کہ وہ دراصل
مسلمان ہو گئے تھے اور چاہتے تھے کہ اپنا قوم (ہندوؤں) کو بھی دائرہ اسلام میں لے آئیں،
مگر انھوں نے اس مقصد کے لئے صاف صاف اسلام کے نام سے تبلیغ کرنا مناسب نہیں سمجھی بلکہ
مسکھ پنہ کے نام سے ایک اصلاحی تحریک کا عنوان اختیار کیا اور اس میں بنیادی چیز توحید
رکھی، اس طرح انھوں نے کوشش کی کہ اسلام کی بنیادوں سے انوس کرتے ہوئے وہ رفتہ
رفتہ قوم کو مکمل اسلام تک پہنچا دیں۔ یہ ہے حکمتِ علی! یعنی کسی مقصد کے حصول کے لئے
متغائر ممکن طریقوں میں سے وہ طریق کا اختیار کرنا جس کے متعلق اندازہ ہو کہ اس میں فتنے کم
پیش آئیں گی اور نازل تک رسائی آسانی سے ہو جائے گی پس اس سے اندازہ کر لیتے کہ حکمت
علی کے طور پر، ایک کام کے جائز ہونے میں اور غیر اضطرار کے تحت جائز ہونے میں
کس وجہ مخالفت ہے! میں وہ مخالفت ہے کہ قرآن میں بہرہ را کراد کے وقت کلمہ کفر کہہ دینے
داہم، تاکہ ہی کے متعلق اس خیال کا ذکر کیا جائے کہ حکمتِ علی کی بقاء سمجھانے کے لئے کیا ہر وجہ
خود ہی بلکہ غلط بات پر تاکہ ایک ایک مسئلہ پر جو اس وقت کی ہمارا بحث سے غیر متعلق ہے۔

کی صورت کے اجازت کے باوجود یہ مولانا کے نزدیک بھی جائز نہیں ہوگا کہ اشاعت اسلام کی نیت سے غیر مسلموں کو اپنے سے مانوس اور قریب کرنے کے لئے کفر و شرک کا دہم پیدا کرنے والی بھی کوئی بات زبان سے نکالی جائے۔ مگر افسوس اس سب کے باوجود مولانا، حکمت علی کے طور پر چمک پیدا کرنے کی بجائے کو حالت جبر و اضطرار کی رخصتوں سے غلط کئے دے رہے ہیں۔

مولانا کی باقی مثالوں پر گفتگو سے پہلے ایک تہیہ کی گفتگو کی ضرورت ہے جس سے اصل گفتگو کے متعلق صحیح رائے قائم کرنے میں آسانی ہوگی۔

مولانا نے اقامت دین کی جدوجہد میں حکمت علی کے طور پر، دینی اصولوں میں استنار اور پچاک کے جواز کا دینی فلسفہ یہ بیان کیا ہے، کہ ایک چھوٹی نیکی سے اگر بڑا گناہ لازم آسما ہو تو (شرعاً) اُس کا ترک ادنیٰ ہے، اور ایک چھوٹی بُرائی اگر کسی بڑی نیکی یا عظیم تر دینی مصلحت کے لئے ضروری ہو تو اُسے اختیار کر لینا بہتر ہے اور دو بُرائیوں میں سے کسی ایک میں مبتلا ہونا بہتر ہے ناگزیر ہو جائے تو نسبتاً کم درجے کی بُرائی کو قبول کر لینا چاہیے۔ اور اس فلسفہ کو مستند کرنے ہی کے لئے انھوں نے یہ زیر بحث مثالیں پیش کی ہیں۔۔۔ جہاں تک اس دینی فلسفہ کا اور شریعت کے اس اصولی ضابطہ کا تعلق ہے، یہ ہمیں من و عن تسلیم ہے، بیشک اسلامی شریعت کا مزاج یہی ہے اور یہ مثالیں مجبوری اعتبار سے اس پر شاہد ہیں، مگر ہمیں جس چیز میں کلام ہے وہ یہ ہے کہ آیا اس فلسفہ سے شریعت میں، اُس ”حکمت علی“ کا اعتبار بھی ثابت ہوتا ہے جو مولانا کا مدعا ہے یا نہیں؟۔۔۔ مولانا کا مدعا۔۔۔ اگر وہ اپنی دسمبر ۱۹۵۶ء والی تحریر پر قائم ہیں تب۔۔۔ یہ ہے کہ اگر دینی اصول کی رو سے ایک بات کی پابندی ضروری ہے اور نظری طور پر اس پابندی کے ساتھ، اقامت دین کی جدوجہد میں کامیابی بھی ممکن ہے لیکن علی میدان میں آکر محسوس ہوتا ہے کہ اس پابندی کے ساتھ کامیابی سے ہکنا رہنا بہت مشکل یا درِ طلب ہے اور اس کی پابندی اگر اٹھادی جائے تو برسوں کا راستہ مہینوں میں طے ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اُس پابندی میں وقتی پچاک پیدا کر لینا اور تھوڑے سے وقت کو اُس سے مستثنیٰ کر دینا نہ صرف جائز بلکہ دینی تحریک کے مفاد کے لئے یہی ادنیٰ ہے۔۔۔ کسی ملک میں دین پھیلانے۔

یادین کو برسرِ اقتدار لانے کے لئے، میدانِ عمل کی مشکلات کے اس تقاضے کا اعتبار، ان مثالوں سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں؟ پس یہی وہ نقطہ ہے جس پر ساری بحث کا دار و مدار ہے اور اب اسی نقطہ نظر سے مولانا کی باقی مثالوں کا جائزہ لیجئے!

مولانا نے اس استثناء کی جو تیسری مثال دی ہے وہ بہت بازی اور صداقت شعار ہے جیسے اہم اسلامی اصول میں استثناء "بے کہ حدیث میں بعض ضرورتوں کے لئے جھوٹ کی اجازت آئی ہو، بعض خاص مواقع پر بعض اشخاص کو ایسا کرنے کی اجازت دینا بھی آں حضرت سے ثابت ہے اور ان نظائر کی بنا پر فقہاء و محدثین نے بعض جزئی اور اصولی تصریحات بھی اس باب کے استثناءات سے متعلق کی ہیں۔ چوتھی مثال یہ دی ہو کہ غیبت کی حرمت قرآن سے نہایت شدید اور اہم ثابت ہو۔ مگر متعدد جزئیات میں اس کا نہ صرف جواز بلکہ وجوب تک ثابت ہو۔ نمبر ۱۔ غیر محرم غوریت کو برہنہ کرنا قطعاً حرام ہو۔ لیکن فسح کہ سے پہلے حضرت عاقل بن ابی بلتعہؓ نے ایک عورت کے ذریعہ اہل مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کی اطلاع لکھ کر بھیجی تو حضرت علیؓ نے راستہ میں اسے گرفتار کر کے خط کی تلاشی کے لئے اسے برہنہ کرنے کی دھمکی دی جس سے ابنِ قثمؒ نے یہ مسئلہ نکالا ہو کہ مصلحت اسلام و مسلمین کی خاطر تفتیش کی ضرورت پیش آئے تو عورت کو برہنہ کیا جاسکتا ہے۔ (۶) اسلام میں نماز کی اہمیت جیسی کچھ ہے بیان کی حاجت نہیں لیکن بخاری و مسلم کی تفتیح علیہ روایت ہے کہ حضورؐ ایک جھگڑے میں صلح کرانے کے لئے "مشرعین لے گئے"، نماز کا وقت آیا اور آپؐ سلام میں الناس کے کام میں مشغول رہے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکرؓ کی امامت میں جماعت کھڑی ہو گئی اور آپؐ بعد میں آکر شریک ہوئے۔ (۷) انکار منکر شریعت حقہ کے نہایت اہم واجبات میں سے ہے لیکن جب یہی چیز ایک عظیم تر منکر روٹا ہونے کی موجب نظر آئے تو اس سے اجتناب واجب ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ "من دأى من امیرہ ما یکرہد فلیصبر ولا یزعم" (اگر کوئی شخص اپنے امیرؒ میں کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے تو صبر کرے نہ کہ روئے طاعت)۔ (۸) اسلام میں اقامت حدود کے لئے جیسے سخت تاکیدیں موجود ہیں ان سے کون صاحبِ مسلم نادان تھا کہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر پیروں کے ہاتھ کاٹنے سے منع فرمادیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمان جاری کیا کہ دشمن کے علاقے میں

جنگ کے موقع پر کسی مسلمان پر حد جاری نہ کی جائے۔ حالت امن کی بھی مثال موجود ہے کہ واقعہ اُقاب میں تین مخلص مسلمانوں پر حد قذف جاری کی گئی مگر عبداللہ بن ابی ریس المنافقین کو چھوڑ دیا گیا جس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس پر حد جاری کرنے سے اس کے قبیلے میں فتنے کا اندیشہ تھا (۹) اموال غنیمت میں نام شریکائے جنگ کے حقوق یہاں ہیں، لیکن غزوہ اوطاس کے مال غنیمت میں سے حضورؐ نے قریش اور دوسرے قبائل کے مؤلفۃ القلوب کو خوب لکھول کر غنیمت دیے اور انصار کو کچھ نہ دیا۔

ہم نے اوپر کہا تھا کہ یہ مثالیں مجموعی اعتبار سے "اس اصولی ضابطہ کے حق میں شاہد ہیں جس کی طرف مولانا نے توجہ دلائی ہے۔ اس سے ہمارا مطلب یہ تھا کہ ان میں بعض مثالیں ایسی بھی ہیں بلکہ اکثر ایسی ہیں جن کا اس ضابطہ سے کوئی تعلق نہیں ہے لہذا اب پہلی نظر میں تو ایسی مثالوں کو چن کر الگ کر لیجئے تاکہ اس بحث میں وہ خواہ مخواہ داخل نہ رہیں۔ اگر وہ اور غلطی کی اول الذکر دو مثالوں کو تو ہم پہلے ہی ایک دوسرے پہلو سے نظر ڈال کر اس بحث سے الگ کر چکے ہیں۔ تاہم فائدے سے نانی نہیں ہے کہ اس دوسرے پہلو سے نظر میں لیں اُن کو شامل کر لیا جائے۔

مولانا نے جس اصولی ضابطہ پر ان امثلہ کو شاہد بنایا ہے، اس کی تصریح ابھی ایک دو صفحے پیشتر گزر چکی ہے لہذا اُس کے اعادہ کی حاجت نہیں، اگر مستحضر نہ رہی ہو تو پیچھے پلٹ کر دیکھ لی جائے۔

حالتِ اکراہ و اضطراب میں دی گئی رخصتوں کی مشد کرہ دونوں مثالوں کو بھی مولانا نے اسی ضابطہ کے تحت داخل کیا ہے، دوسری مثال کی تک تو یہ بات سمجھ ہے۔ مگر پہلی کے بارے میں قطعاً صحیح نہیں ہو۔ اور مولانا اگر ایسا سمجھتے ہیں تو اُس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اکراہ کی صورت میں کلمہ کفر کی رخصت کو اس اصولی ضابطہ کے تحت بنانے کے لئے مولانا نے یہ توجہ کی ہو کہ شریعت کی نگاہ میں مسلمان کی جان کی قیمت اقرارِ توبہ سے زیادہ ہے۔ یعنی یہ اجازت اس اصول کے تحت دی گئی ہے کہ نسبتاً ایک بیش قیمت چیز کے مقابلہ میں شریعت کو کم قیمت

چیز کی قربانی گوارا ہے۔ خواہ فی نفسہ وہ چیز کتنی ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو۔ ہمارے نزدیک اس توجہ کی بنیاد ہی غلط اور "توجیہ القول بسالما یرضی بہ القائل" نہیں۔ بلکہ بالاسعد القول کے قبل سے ہے۔ کلمہ توجیہ کے مقابلہ میں اگر شریعت جانِ مسلم کو زیادہ قیمتی سمجھتی تو رخصت اور اجازت کے کیا معنی تھے۔ کلمہ کفر کا وجوب ہونا چاہیے تھا حالانکہ نہیں ہے، تعجب ہے کہ ولانا اس مقام پر رخصت اور عزیمت کے الفاظ بول رہے ہیں مگر ان کا ذہن اس عزت نہیں جاتا کہ عزیمت اسی لئے عزیمت ہے کہ اس میں اعلیٰ چیز کی حفاظت کی جاتی ہے اور رخصت اس لئے رخصت اور کسر ہے کہ اس میں اعلیٰ کو ادنیٰ پر قربان کر دیا جاتا ہے۔ اور تعجب ہے کہ "ابھاد فی الاسلام" کے مصنف کو اس پر توجہ نہیں ہوتی کہ کلمہ توجیہ ہی کی سرزندگی۔ لکن کلمہ اللہ ہی العلیا۔ کے لئے اسلام مسئلوں کی گردنیں، نکواریں کی دیوار پر رکھواتا ہو۔ ان کے پتھوں کو یتیم اور ان کی عورتوں کو بیوہ بنواتا ہے اور اس کا رسول پکار پکار کر کہتا ہے "اموت۔ اَنْ اُقاتل الناس حتی یقولوا لا اِلٰہ الا اللہ"۔ تعجب اور بڑا ہی تعجب !! حقیقت یہ ہے کہ اس رخصت کی بنیاد صرف شہتِ بشری کی رعایت ہے نہ کہ اعلیٰ اور ادنیٰ کا فلسفہ!

اسی طرح مثال نمبر ۳ کے تحت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوش کی اجازت کے واقعات ثبوت میں حجاج بن علاط ان کی واقعہ اور اس کی بنیاد پر ابنِ قیم کی ایک نفی نصرت جو مولانا نے درج فرمائی ہے، ان دونوں چیزوں کا بھی کوئی تعلق اعلیٰ اور ادنیٰ کے فلسفہ سے نہیں ہے، وہاں بھی اجازت و رخصت کا بنیاد صرف حاجاتِ بشریہ کی رعایت ہے۔ ورنہ کون سر بھرا ہو جو کہ دے کہ متاعِ دنیا کی قیمت متاعِ اخلاق اور مقامِ صدق سے زیادہ ہے۔

علیٰ ہذا مثال نمبر ۴ کو اس باب میں لانا بھی بہت ہی تعجب خیز ہے۔ بخاری و مسلم کی اس حدیث میں کہیں کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ حضور نے اصحابِ بنی الناس کے کام کے لئے جان بوجھ کر نماز کو مؤخر کرنا گوارا کر لیا بلکہ حدیث میں واقعہ کی جو صورت مذکور ہے، اس سے تو درحقیقت یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ آپ نے نماز کو مؤخر کیا ہو۔ صاف الفاظ ہیں کہ جب نماز کا وقت آیا تو حضرت بلالؓ نے اذان دی اور جب دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تشریف

لائے تو وہ حضرت ابو بکرؓ کے پاس آئے اور کہا کہ آنحضرتؐ کو تو معلوم ہوتا ہے بنی عمر بن عثمان نے روک لیا، پس کیا آپ نماز پڑھا دیں گے؟ انھوں نے کہا اگر تمھاری رائے ہے تو مجھے عذر نہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکرؓ کی امامت میں جماعت کھڑی ہو گئی۔ مگر پھر بنی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور صفِ اول میں جا کر شامل ہوئے۔ انہی اس صورت واقعہ میں کون کہہ سکتا ہے کہ آپ نے نماز کو مؤخر کیا؟ نماز وقت پر شروع ہوئی اور حضورؐ اس میں پہنچ گئے حتیٰ کہ روایت میں کسی رکعت کے فوت ہونے کا بھی ذکر نہیں! —۔ یہی اتنی سی تاخیر کہ حضورؐ نماز شروع ہونے پر پہنچے تو مولانا کو معلوم ہے کہ قبیلہ بنی عمر بن عثمان مدینہ کی ایک نواسی بستی میں آباد تھا۔ اتنے فاصلے سے واپس پہنچنے میں ایک دو منٹ کی تاخیر کو تو ”تاخیر“ بھی نہیں کہا جاسکتا، چہ جائیکہ جان بوجھ کر تاخیر! مولانا نے بخاری میں دیکھا ہوگا کہ امام بخاریؒ نے اس حدیث پر ”خروج الامام الى المواضع ليصل بين الناس“ کا باب باندھا ہے، اگر اس میں اصلاح بین الناس کو نماز پر مقدم کرنے کا شائبہ بھی ہوتا تو امام بخاریؒ کی عادت جاننے والے سمجھ سکتے ہیں کہ موقع محال کھلا اتفاقاً نہ تھا کہ ترجمہ الباب میں وہ اسکی طرف اشارہ کرتے اور اصلاح بین الناس کے کام کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے ”خروج الامام الى المواضع“ پر اکتفا کرنے کے بجائے ”تخلف الامام عن الصلوة ليصلح بين الناس“... جیسے الفاظ لائے یا آخر میں وتختلف عن الصلوة لذلك کے الفاظ ضرور بڑھاتے۔

بہر حال اس چھٹی مثال کو بھی متذکرہ اصول کے تحت لانا نہ صرف غلط بلکہ مولانا جیسے کسی صاحب فہم سے بہت ہی تعجب خیز ہے۔

اگر غور سے دیکھا جائے تو مثال ۱، ۲ اور ۳ کا بھی یہی حال ہے — یعنی ان میں یا تو سرے سے استثناء اور پچاک ہی کا کوئی قصہ نہیں۔ یا اگر نہیں کوئی پچاک پائی جاتی تو قرآنی کے معنی میں نہیں پائی جاتی۔ حالانکہ یہ ضابطہ جس کے ذیل میں یہ مثالیں لائی گئی ہیں ایک قدر کی دوسری قدر پر قربانی ہی کا ضابطہ ہے نہ کہ مطلق پچاک کا۔ — لیکن ہم یہاں ان آخری تینوں مثالوں کے اس پہلو سے صرف نظر کرتے ہیں کیونکہ وہ واضح ہے۔ اور تھوڑی دیر کے لئے مانے لیتے ہیں کہ مولانا نے یہ مثالیں ٹھیک درج کی ہیں۔ آگے انشاء اللہ دوسرے پہلو سے

ان پر بحث کرتے ہوئے، اس پہلو کی بھی پوری دقت کی جائے گی۔

بس اب مولانا کی مثالوں میں سے پانچ مثالیں تو پوری اور ایک مثال کا کچھ حصہ رہ جاتا
ہو جن کے متعلق ہمیں تسلیم کرتے ہوئے کہ — یہ شریعت کے مذکورہ بالا احکام و اصول پر
شاہد ہیں، اس نقطہ نظر سے غور کرنا ہے کہ ان سے دین کے لئے دینی اصولوں میں حکمت علی کے
طور پر استثناء اور پچک کا جواز اخذ کرنا کہاں تک صحیح ہے؟ — اس اصولی ضابطہ سے دین
کے لئے بھی حکمت علی کے طور پر یہی سب کچھ کر لینے کی گنجائش سمجھنا (جو ان مثالوں میں نظر آتا ہے)
کہاں تک درست ہے؟ مولانا کے استدلال و استنتاج کی ترتیب یہی ہے کہ اولاً انہوں نے
ان مثالوں کے ذریعہ اس اصولی ضابطہ کی طریت رہنمائی کی جس کو ہم کچھ پہلے بیان کر چکے ہیں۔
پھر اس ضابطہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے بھی اس رمز کی طریت توجہ دلائی کہ یہ ضابطہ
درحقیقت نتیجہ ہے نظام شریعت میں مختلف قدروں کے درمیان فرق مراتب کا جس کا معیار انہیں
مثالوں سے معلوم ہو سکتا ہے اور پھر اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ کم تر قدروں کو بالا تر قدروں پر قربان
کیا جاتا ہے اور اس کے بعد بتلایا کہ انہوں نے دسمبر ۱۹۵۶ء کے ترجمان میں جو کچھ لکھا تھا اسکی
بنیاد یہی کچھ تھی^(۱)۔ یعنی نظام شریعت میں قدروں کے فرق مراتب کی بنیاد پر جس طرح ان مثالوں
میں پچک اور استثناء کا عمل نظر آتا ہے اور اُسے برحق مانا جاتا ہے، اسی طرح اُن کی اس بات پر
بھی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے کہ قدروں کے درمیان فرق مراتب کے معتبر معیار کو ملحوظ رکھتے
ہوئے دین کے لئے بھی حکمت علی کے طور پر کم تر دینی قدروں کو، بالا تر دینی قدروں پر قربان
کیا جاسکتا ہے!

ہمارا کہنا ہے کہ مولانا نے اور ساری باتیں تقریباً ٹھیک کہی ہیں، مگر آخری موڑ پر اُن کے
اشتبہ اجتہاد نے سخت ٹھوکر کھائی ہے، نظام شریعت میں قدروں کا فرق مراتب ایک مسلمہ حقیقت
ہے اور احکام میں اسکی رعایت کی مثالیں بھی ملتی ہیں مگر معاف فرمائیے! ان مثالوں سے اگر اجتہاد
وہ راستہ اختیار کر لیا جائے جس پر آپ ہمارے ہیں تو پھر دین کا اور شریعت کا شرعی مافطہ ہے!
— اگر یہ درست قرار دے دیا جائے کہ ہر بالا تر قدر پر (نسبتاً ہر کتر قدر کو قربان کیا جاسکتا ہے)

اور ہر غلطی مقصد کے لئے نسبتاً بر کم اہم اصول کو توڑا جاسکتا ہے تو پھر ذرا ایک سامنے کی مثال پر غور کیجئے۔ سنہ ۱۹۷۱ء پاکستان میں عام الیکشن ہونے جا رہا ہے اور آپ اس الیکشن میں، یہ سوچ کر حصہ لینا طے کر چکے ہیں کہ اقامت دین، جو آپ کا مقصود ہے، اُس کے لئے لازماً ضروری ہے کہ آپ اور آپ کے ہمنیال حکومت پر قابض ہوں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ الیکشن میں کامیاب ہوں۔ الیکشن کا میدان گرم ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں (فرضی طور پر نہیں بلکہ واقعہ دیکھیں گے اور آج بھی آپ کو اس کا پورا اندازہ ہے) کہ مخالف پارٹیاں، بھوت، رشوت، دھونس دباؤ اور آخری مرحلہ میں ووٹوں کی خریداری اور جعل سازی سے پالا مارے لئے جا رہی ہیں، یا کم از کم آپ کی کامیابی مشکوک ہونی جا رہی ہے، کیا حکم ہوگا قدموں کے فرق مراتب کی روشنی میں۔ اور اس اجتہادی اصول کی روشنی میں کہ ”ایک اصول پر ایسا اصرار جس سے اس اصول کی بہ نسبت زیادہ اہم دینی مقاصد کو نقصان پہنچ جائے حکمت عملی ہی نہیں حکمت دین کے بھی خلاف ہے۔“ ظاہر بات ہے کہ اقامت دین سے بڑھ کر نہ کوئی مقصد ہو سکتا اور نہ کوئی اخلاقی اصول قدرتی ہے اس سے بالاتر ہو سکتا ہے۔ اور اس مقصد کے لئے الیکشن میں آپ کی کامیابی ضروری ہے لہذا فوری طور پر یہ درمیانی مقصد بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنا اصل مقصد۔ پس لامحالہ ”دین کا حکم“ اس موقع پر یہ ٹھہرے گا کہ لپیٹ کر رکھ دو ساری صداقت و دیانت، چلاؤ جتنی ضرورت ہو غصہ کر دجتنی ضرورت ہو جھوٹا پروپیگنڈا بھگتاؤ جتنے بھگتا سکتے ہو جعلی ووٹ اور خرید کر حاصل کردہ جتنے خرید سکتے ہو کیونکہ الیکشن میں کامیابی اس کے بغیر ممکن نہیں اور الیکشن میں کامیابی کے بغیر اقامت دین کا کوئی امکان نہیں، جو سارے دینی مقاصد میں اہم تر ہے!

مگر کیا واقعی یہ دینی حکم ہوگا؟ ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اجتہادی اصول پر اصرار کے نتیجے میں اگر کوئی شخص اس ”دینی حکم“ کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہو تو وہ اسکی جرأت ہرگز نہیں کر سکتا کہ غلطی رُوس الا شہاد اس کا اعلان کرے، اور اگر کوئی ایسا کر گزرا تو پھر یقینی ہے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان پنپ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لئے کہ یہ فتویٰ ایسا فتویٰ ہوگا جو بدعتِ دین کے خلاف ہے اور جاہل سے جاہل مسلمان بھی اسکو رد کر دینے میں تامل نہیں کر سکتا۔

لیکن دوسرے رخ پر غور کیجئے کہ اگر اصول و قیاس جو مولانا نے بیان فرمایا ہے تو یہ
فتوے اس کے سوا ہو کیا سکتا ہے؟

اب دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو اصول غلط یا پھر فتوے صحیح ہے۔ ہم پورا اطمینان رکھتے
ہیں کہ اہل اسلام میں کا کوئی فرد بھی اس فتویٰ کی صحت کا قائل نہیں ہو سکتا اور مولانا کے
اصول کا یہ صریح نتیجہ سامنے آنے کے بعد وہ بے دریغ اس نتیجہ پر پہنچ جائے گا کہ اصول
غلط ہے! — اب یہ سوال رد جاتا ہے کہ اس اصول میں غلطی کیا ہے اور کہاں سے
پیدا ہوئی ہے؟ تو غلطی کی بنیاد یہ ہے کہ مولانا مقاصد دینیہ کو شخصی، خاندانی اور اجتماعی
مصلح پر حقوق اللہ کو حقوق العباد پر دینی فائدے کو دینی نقصان پر اور مطلق ضرورت کو
مجبوری اور ناگزیر ضرورت پر قیاس کر بیٹھے ہیں، چنانچہ انھوں نے دیکھا کہ زیر بحث مثالوں
میں بعض شخصی، خاندانی اور اجتماعی مصلح کے لئے بعض اصولوں میں پچاک پیدا کی گئی ہے
تو اس سے قیاس کر لیا کہ مقاصد دینیہ کے لئے بھی پچاک پیدا کرنے کی گنجائش ہے بعض مثالوں
میں دیکھا کہ بندگان خدا کا حق ادا کرنے کے لئے بعض اصولوں سے صرف نظر کی اجازت دی گئی ہے
تو اس سے قیاس کر لیا کہ اللہ کا حق ادا کرنے کے لئے بھی اس کے قائم کردہ اصول و حکام کو نظر انداز
کیا جاسکتا ہے۔ بعض مثالوں میں دیکھا کہ دین کو کسی مفدے سے بچانے کے لئے بعض احکام میں
استثناء روا رکھا گیا ہے تو اس سے سمجھ لیا کہ دین کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لئے بھی احکام دینیہ میں
استثناء کی گنجائش ہے۔ غرض ہذا ان میں سے بعض مثالوں کی نوعیت یہ تھی کہ ان میں استثنائی عمل کے لئے

دہا اس سوال سے بیان چھلانے کے لئے زیادہ سے زیادہ جھگڑا کیا جاسکتا ہے وہ ہمارے خیال میں یہ ہوگا کہ ہمارے اصول کا
مقصد تو یہی ہوگا کہ ہر ایک کی زندگی میں اتنے وسیع پیمانہ پر ان باتوں کا ارتکاب نہ ہو کہ زبردستی اخلاقی بگاڑ کا موجب ہوگا جو ایک عظیم اجتماعی
مفسدہ ہے اس لئے اس اصول کے باوجود ان باتوں سے اجتناب ضروری ہوگا۔ مگر منتظر نگلو خلاصی نہیں کر سکتے۔ کیا
ہم اسے کوئی آپ کے سوا تو ساری باتیں خود آپ کے عقیدے کے مطابق بھی یہ نہیں کریں گی جی۔ لہذا آپ کے یہ سب کچھ کرنے
سے اس مفدے سے کہ میں کوئی احساس انصاف نہ ہو تا نہیں، البتہ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ بزمِ ارقاء دارا گئے تو اپنے مشور کے مطابق
ان سب مفاسد کا ازالہ کر دیں گے اور اگر خدا انھوں نے اس مفدے کے خیال سے آپ نے انھیں میں ارا اگوار کر لیا تو
اس کا نقصان یہ ہوگا کہ دوسری باتیں بزمِ ارقاء آ کر ان مفاسد میں اور اضافہ کریں گے۔ پھر تو اصولی کا

ظاہر بھی رہا کہ آپ ان باتوں کا ارتکاب کیا تو ان کے

بازیر ضرورت اور مجبوری کی قید معتبر تھی۔ مولانا نے اس قید کو بھی نظر انداز کر کے مطلق ضرورت کو بھی اسی خانے میں رکھ دیا، حالانکہ یہ تمام قیاسات، قیاس مع الفارق ہیں اور اسی لئے مولانا کو تصریحات فقہاء و محدثین میں بھی اس قسم کے قیاس کی کوئی مثال نہیں مل سکی۔

زیر بحث چھ دوں مثالوں اور ان کے ذیل کے نصوص و تصریحات کے بارے میں ہمارا یہ تجزیہ کہاں تک صحیح ہے؟ اس کو سمجھنے کے لئے اب ایک ایک مثال اور اس کے اذیال پر نظر ڈالنے! **اصول صداقت میں استثناء** | پچک اور مستثنا کی اس مثال کو مدلل کرنے کے لئے مولانا نے جتنی احادیث اور جتنی تصریحات پیش فرمائی ہیں ان میں

یا تو حکمتِ علی کا قصہ نہیں بلکہ اضطراب اور مجبوری کا معاملہ ہے۔ یا ان کا تعلق شخصی، خاندانی یا جماعتی مصالح سے ہے، یا حقوق العباد سے ہے یا بالعموم ان سب چیزوں سے جو ہمارے تجزیہ میں آئی ہیں، مقاصد دینیہ، منافع دینیہ یا حقوق اللہ سے بالکل نہیں! — حدیث پیش کی گئی ہے کہ "مصلح بین الناس، از دواجی تعلقات کی درستی اور جنگ کی ضروریات کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے۔" ان چیزوں میں حکمتِ علی بیشک ہے، مگر مقاصد دینیہ، منافع دینیہ، یا حقوق اللہ کے ساتھ کسی ایک کا بھی تعلق نہیں۔ "مصلح بین الناس" کا تعلق جماعتی مصالح سے، یا الدین النصیحة (الحديث) کے تحت حقوق المسلمین سے ہے۔ یہاں بیوی کا ازدواجی تعلقات کی خوشگواہی کے لئے آپس میں جھوٹ بولنا، اس کا تعلق شخصی یا خاندانی مصالح سے ہے۔ جنگ میں جھوٹ بولنا؟ تو اس رخصت کا تعلق بیشک اسی جنگ سے ہے جو اعلامِ کلمۃ اللہ کے لئے لڑی جاتی ہے اور جو عظیم مقاصد دینیہ ہے، مگر جھوٹ کی رخصت اس مقصد کے حصول کی خاطر نہیں ہے، جھوٹ کی رخصت اس لئے ہے کہ جب اس مقصد کی خاطر مسلمانوں کو میدان جنگ میں ڈال دیا گیا ہے اور مقصد صرف اسلام کلمۃ اللہ کا حصول ہے، مسلمانوں کے نفوس کی قربانی نہیں — بلکہ مسلمانوں کی جانیں اور پھر اپنے حکم پر سر بکھٹ مسلمانوں کی جانیں! اللہ کو انتہائی عزیز ہیں — تو اسکی رافت و رحمت اور حکمت بالغہ کا تقاضہ ہے کہ عالم اسباب سے بالا بھی ان کی حفاظت کا انتظام فرمائے اور ان کے تحفظ کے وہ سب راستے بھی کھولے چھوڑ دے جن کے وہ عالم اسباب میں محتاج ہیں، چنانچہ جس طرح وہ خود اپنے ان جاں نثاروں کی، غیبی طاقتوں سے پشت پناہی فرماتا ہے۔ اسی طرح اُس نے

ان کے تحفظ خود اختیاری کے لئے ان نام تدابیر کی بھی اجازت دی جو صرف جنگ جیتنے ہی کے لئے نہیں، جنگ کے موقع پر اعلان نفوس سے بچنے کے لئے بھی ضروری ہیں۔ اور ان تدابیر میں (جن کی جامع تعبیر حدیث میں "خبرہ" کے لفظ سے آئی ہے) کسی وقت کذب کی آمیزش بھی ضروری ہوتی ہے۔ چنانچہ غور کر کے دیکھا جاسکتا ہے کہ جنگی چالوں میں دشمن سے مار کھا جانے کا نتیجہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ شکست ہو جائے اور فتح سے جو مقصد پیش نظر تھا وہ فوت ہو جائے بلکہ اس کا نتیجہ زبردست اعلان جان و مال کی صورت میں بھی رہنا ہوتا ہے۔ پس یہی وہ مصرت و ہلکہ ہے جس سے مسلمانوں کے افراد اور ان کی جماعات کو بچانے کے لئے جنگ میں کذب کی اجازت دی گئی ہے اور اس طرح اس استثناء کا تعلق بھی جو بظاہر ایک خاص مقصد دینی کی خاطر استثناء "نظر آتا ہے، درحقیقت مسلمانوں کی جماعت اور ان کے افراد کی مصلحت سے نکلتا ہے۔

دین کے حق میں کہہ بائی الحرب کی اجازت کی یہ توجیہ (جو ہم نے اختیار کی ہے) زیادہ بہتر ہے یا وہ صورت جو بادی النظر میں سوس ہوتی ہے؟ اور کون سی بات زیادہ دل لگتی اور زیادہ حقیقت پسند ہے؟ کوئی شخص اگر اپنے کسی مقصد کی خاطر ان سوالات سے آنکھیں بند کرے اور اس استثناء کو شفقت علی المجاہدین پر محمول کرنے کے بجائے "اغلا کلمۃ اللہ کی جدوجہد کی کامیابی کے لئے" کہنے پر اصرار کرے، تاکہ اس کے سہارے وہ اس عنوان کے دین کے دوسرے اصول و احکام میں استثناء کا جواز نکال سکے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھادبا سیف کی جگہ اگر اغلا کلمۃ اللہ کی خاطر انتخابی جنگ لڑی جائے تو کیا وہ صاحب اس جنگ کو جیتنے کے لئے بھی بھڑکے جواز کا کھلا فتوے دے سکتے ہیں یا اگر دے سکتے ہیں تو دین، اور خواہ مخواہ کی پارسانی قائم رکھنے کی خاطر نصرت دین کا یہ تدبیریں دروازہ کھولنے سے گریز نہ کریں! کہ ان کی پارسانی رسول خدا کی پارسانی سے زیادہ قیمتی نہیں ہے اور اگر نہیں دے سکتے تو بتائیں کہ یہاں عدم جواز کی وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس دو ٹوک سوال کا کوئی جواب اس کے سوا شفی بخش نہیں ہو سکتا کہ انتخابی جنگ اور بھادبا سیف میں فرق ہے، انتخابات میں بار بار جانے سے صرف حصول مقصد میں تعویق ہوگی، اور جنگ کی بار کا نتیجہ مسلمانوں کے

جان و مال کی زبردست ہلاکت کی صورت میں بھی نکلے گا!۔ اور اس طرح اس سوال و جواب کے بعد یہ بات بالکل منقطع ہو جائے گی کہ مقاصد دینیہ کے حصول کی خاطر اصول دین کو نہیں توڑا جاسکتا یعنی اس سوال و جواب سے صرف اسی ایک جزئیہ کامسلہ ملے نہیں ہو جائے گا بلکہ پوری اصولی بحث ملے ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں فی الحقیقت اسکی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ باقی مثالوں پر بھی وقت صرف کریں۔ کیونکہ ہمارے مخاطب ہم سے زیادہ اس کے اہل ہیں کہ اگر اس سوال و جواب سے منفعہ ہونے والی بات ان کی سمجھ میں آجائے تو، باقی مثالوں کو وہ نہایت باریک بینی سے سمجھ صحیح محل پر محمول کر سکیں مگر جب وہ مثالیں سامنے آگئی ہیں تو عام ناظرین کا ہم پر یہ حق ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا صحیح محل بھی واضح کر دیں تاکہ کسی کے لئے وہ باعث نفع نہ ہوں اور کسی دل میں لطمہ نہ پڑے۔ کی تشنگی زد رہ جائے۔

دوسری حدیث کعب بن اشرف (یہودی) کے قتل کے سلسلہ کی ہو کہ حضور کے ارشاد پر جو صحابی اس کے قتل پر نیا ہوئے تھے، انہوں نے اجازت مانگی کہ اگر اس سلسلہ میں مجھے کچھ غلط بیانی کرنی پڑے تو کر سکتا ہوں، حضور نے انہیں اسکی اجازت دی۔ اس کے بارے میں بھی غور کر لیا جائے تو ذرا شبہ نہیں رہتا کہ حکمت علی کے طور پر کذب کی اجازت یہاں ضرور ہے مگر کسی مقصد دینی کی خاطر نہیں، کیونکہ یہاں کسی مقصد دینی کے حصول کا معاملہ ہی درپیش نہیں تھا۔ مدینہ کے یہودیوں میں سے ایک شریر اور فتنہ بیودی تھا جس نے غزوہ بدر کے بعد مکہ جا کر مشرکین مکہ کو مدینہ پر حملہ کے لئے اکسایا۔ اشعار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آجوکی، یہ اشعار مدینہ پہنچے تو حضرت حسان بن ثابتؓ صحابی اور ایک صحابیہ نے اس کے جواب میں اشعار کہے۔ اس کے بعد اسکی خباثتوں میں ایک اور اضافہ ہوا۔ اشعار کے ذریعہ قریش مکہ کو اکسانے اور آنحضرت کی بھوکرنے کے علاوہ اس نے تشبیب میں مسلمان عورتوں کا ذکر شروع کر دیا۔ عرب میں اشعار نشر و اشاعت کا زبردست ذریعہ تھے، ادھر شاعر کی زبان سے نکلے اور بچہ بچہ کی زبان پر ہو گئے۔ پنا بچہ اس سے مسلمانوں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی اذیت اور پریشانی ہو سکتی تھی وہ ظاہر ہے۔ پس ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناکر فرمایا ”من السکعب بن اشرف“ کون ہے جو اس نوزنی کو ٹھکانے لگائے۔ اس پر ایک

صحابی نے بڑے کرلیکا کہا۔ ظاہر ہے کہ اس شخص کا قتل مقاصد دینیہ میں سے کوئی مقصد تھا اور نہ اس کی ایذا و سائبوں اور فستسنہ پر دانیوں سے نجات پانا مقاصد دینیہ سے کہا جاسکتا ہے، یہ تو مسلمانوں اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ضرورت تھی کہ اسکی بیہودگیوں سے امان ملے، اور اس ضرورت کے لئے اس کا قتل ضروری تھا۔ اور کسی کی جان لینا چونکہ آسان نہیں، اور وہ بھی اس کے قبیلے میں پہنچ کر اور پھر جب کہ وہ اپنی شرارتوں کی بنا پر چوکنار ہا ہو گا۔ اس لئے قتل کا بیڑا اٹھانے والوں کو اجازت طلب کرنے پر اس کی بھی اجازت دے دی گئی کہ اس ضرورتی ہم کی کامیابی کے لئے اگر کچھ غلط بیانی کی ضرورت پڑے تو یہ بھی کر لیا جائے۔

الغرض یہ ہم مقاصد دینیہ سے تعلق نہیں رکھتی تھی بلکہ بعیا کہ اوپر کی تفصیل سے ظاہر ہوا اس کا تعلق سراسر مناسک و عبادت اور ان کے اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس و حرمت کی حفاظت سے تھا۔^(۱)

(۱) بعض ناظرین کو عوت عام کی بنا پر یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ کیا ناموس رسول کی حفاظت دینی مقاصد میں سے نہیں ہے بلکہ باری اس گفتگو میں جن دوسرے مواقع پر بھی یہ شبہ ہو سکتا ہے اس لئے ضرورت ہو کہ اس کو صاف کر دیا جائے۔ پہلی بات تو اس سلسلہ میں یہ ہے کہ ہم اسی مغالطہ سے بچنے کے لئے دینی مقاصد اور دینی مقصد کے بجائے مقاصد دینیہ اور مقصد دینی کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور اس ذرا سے فرق کے لطیف اشارہ سے غالباً بعض لوگوں کو ہمارا مطلب سمجھنے میں مدد ملی ہوگی تاہم جن لوگوں کے لئے یہ اشارہ کافی نہیں ہو سکتا ان کو سمجھ لینا چاہیئے کہ عت عام میں بلکہ دینی زبان میں بھی "مقاصد دینیہ" کا دائرہ بہت وسیع ہے اور اس میں تو وہ چیز آجاتی ہے جس کے کرنے میں اللہ کی رضایا اسکے احکام کی تعمیل مقصود ہو، تنبیہ اس طرح جس طرح دینی نقطہ نظر سے اصطلاحی عبادات کے علاوہ انسانی زندگی کے وہ تمام افعال اور کاروائیاں جو عبادت میں داخل ہیں جن سے اللہ کے حکم کی تعمیل مقصود ہو یا کم سے کم ان کے کرنے میں اللہ کے رسول کے احکام و احکامات کا لحاظ رکھا گیا ہو خواہ وہ فی نظر اہل دینی اعمال ہوں لیکن ظاہر ہے کہ یہ اطلاق مجاز و علی سبیل التوشیح ہو گا۔ "جن جن عبادات" وہی مخصوص اعمال ہیں جن کے جو کہ اصطلاح میں عبادت کہتے ہیں اور ان کے اور مجازی عبادات کے احکام میں بڑا فرق ہے گا، پس اسی طرح مقاصد دینیہ کا مجازی اطلاق تو ہوا اس مقصد پر ہو جائیگا جس میں کوئی بھی دینی پہلو نظر آئے، لیکن حقیقتہً مقاصد دینیہ وہی مخصوص امور ہیں جن کے میں کو ہم کسی دینی یا مستحسن دنیاوی محرک سے مقصد نہیں بناتے

(دانی حاشیہ صفحہ آئندہ پر)

ان حدیثوں کے بعد محدثین کی دو تصریحات سامنے آتی ہیں :

پہلی تصریح ابن حجرؒ کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں :-

اتفقوا علی جواز الکذب عند

الاضطرار کما لو قصد ظالم

قتل رجل دھو مختلف عندہ فلہ

ان ینفی کونہ عندہ

چھپا ہوا ہے تو اس شخص کے لئے جائز ہے کہ اسکی موجودگی کا انکار کر دے ۔

اس میں عند الاضطرار کا لفظ حکمت علی کی گویا کھلی نفی ہے اور آگے جو مثال آئی ہے وہ اس بات کا کھلا

قرینہ ہے کہ اس تصریح کا تعلق مقاصد دینیہ سے نہیں بلکہ حقوق العباد وغیرہ سے ہے ۔

دوسری تصریح امام نوویؒ کی ہو اور وہ ہے :-

کل مقصود محمود یمکن تحصیلہ

بغیر الکذب بحرم الکذب فید

ان لم یمکن تحصیلہ الا بالکذب

جاء الکذب الخ

ہو تو جھوٹ جائز ہے ۔

اس میں بھی ”ان لم یمکن تحصیلہ الا بالکذب“ کے الفاظ قریب قریب ”اضطرار“ کے ہم معنی ہیں ۔

یہاں اس کو اردو میں ”مجبوری“ سے تعبیر کر سکتے ہیں اور کسی کام کو مجبوری کے تحت کرنے اور حکمت عملی کے

طور پر کرنے میں جو فرق ہے وہ ہم شروع میں اچھی طرح ظاہر کر چکے ہیں ، علاوہ ازیں اس اصول کو

بیان کر کے امام نوویؒ نے جو مثال دی ہے وہ بعینہ وہی ہے جو ابن حجرؒ کی تصریح میں گزری اس لئے

یہ بات بھی سمات ہو کہ کل مقصود محمود “ میں خالص مقاصد دینیہ شامل نہیں ہیں لیکن اگر

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۴۳) بلکہ خود اللہ نے تعین طور پر ان کو ہمارا مقصد بنایا ہو اور ان کی بدولت ہم مجبوری طور سے

ہماری زندگی کا وظیفہ قرار دیا ہو ۔ مثلاً اقامت دین ، اقامت دین اور اشاعت دین ، اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ ہماری

مراد اس بحث میں مقاصد دینیہ سے اسی قسم کے مقاصد ہیں ، ورنہ تو اس خاص معنی سے حدیث نظر کر کے بکا بڑ

ہے کہ ناموس رسالت کی حفاظت اعلیٰ درجہ کا دینی مقصد ہے ۔ اصلاًح بین الناس بھی ایک دینی مقصد ہے ۔

کسی انسان یا کسی مسلمان کی خیر خواہی بھی ایک دینی مقصد ہے ۔ دینی ہذا

امام نووی کے اس تجسزی اطلاق سے فائدہ اٹھانے پر کوئی مفسر ہی ہو اور ان آیتوں کو غلطاً میں نہ لانا چاہئے تو ہم اُسے بتائیں گے کہ امام نووی کا یہ کلام خود اپنا کلام نہیں ہے۔ بلکہ امام غزالی کی اشیاء المنوم سے ماخوذ ہے اور امام غزالی یہ اصول بیان کر کے احادیث سے اس پر استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

فہذہ الثلاث در د فیہا صریح
الاستثناء و فی معناہا ما عداہا
اذا ارتبط بہ مقصود صحیح لہ
اولغیرہ الخ

پس ان تین امور (جنگ، صلح، بین الناس
اور ازدواجی تعلقات کی خوشگوار سی کے لئے
میاں بیوی کی گفتگو) میں تو مستثناء
وارد ہوا ہے اور ان کے علاوہ دوسرے

اشیاء معلوم ہیں مثلاً: بیان مانع فیہا لکذا
مواقع کی بات چیت کا بھی یہی حکم ہے جب کہ
اُس سے کسی شخص کا اپنا کوئی صحیح مقصد یا دوسرے کا کوئی صحیح مقصد وابستہ ہو۔

اس عبارت میں لہ اولغیرہ کے الفاظ نے "مقصود صحیح" کے اُس غوم کو بالکل ختم کر دیا ہے جو
امام نووی کی عبارت میں نظر آتا ہے اور واضح کر دیا کہ یہ اصول صرف انسانوں کے ذاتی مقاصد
اور ان کی مابیات بشریہ تک محدود ہے۔

ہیں امید نہیں ہو کہ اس کے بعد بھی کوئی صاحب امام نووی کے الفاظ کے غوم سے فائدہ
اٹھانے پر اصرار کریں گے لیکن اگر ہماری یہ اُید غلط ہو تو پھر آخری چارہ کار یہ ہے کہ اسکی کذب کی
بحث میں جو ایک فیصلہ کن سوال ہم سامنے لائے ہیں اُس کو اس موقع پر پھر دہرائیں یا اسی طرح کی
کوئی دوسری مثال سامنے رکھ کر سوال کریں۔ یہ سوالات انشاء اللہ ایسے حضرات کو خود مجبور کر دیں گے
کہ وہ امام نووی کے بیان کردہ اصول کی تحدید کریں۔

یہ مولانا کی مثالوں میں سے چوتھی مثال ہے اور
غیبت کی حرمت میں استثناء

استثنائی مواقع پیش کئے گئے ہیں۔ ان میں نہ تکلیف عملی کا کوئی تصور آتا ہے نہ وہاں کسی

داعی امام نووی نے ریاض الصالحین میں معنی بات اس موقع پر کہیں زیادہ ان کی تصریح کے مطابق نہیں ہوائی کتاب اور اذکار
نے غصہ کلام کی اور کتاب الاذکار میں غلوں نے سزاوت کی جو کہ یہ ہر کچھ وہ کہہ رہے ہیں انکا اپنا نہیں امام غزالی کے افادات ہو

مقصد دینی کی تکمیل یا اس کے مفاد کا کوئی نقص ہے، کوئی شریعت آدمی نادانستی سے کسی بد اخلاق شخص کو دینی دے رہا ہو، یا کسی بد معاملہ آدمی سے، شرکت کا معاملہ کر رہا ہو تو اس بھلے آدمی کو دھوکہ کھانے سے بچانا تو ظاہر ہے کہ نہ یہ مقاصد دینیہ میں سے کوئی مقصد ہے، نہ یہ دین کے مفاد کا کوئی کام ہے، بلکہ اس کا تعلق محض حقوق العباد اور مصالح مسلمین سے ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس شخص کیلئے اس بدکردار شخص کی برائی بیان کرنا "حکمت عملی" کے قبیل کی کوئی چیز نہیں ہے۔ رہا احادیث کی تہتیک کے لئے راویوں کی برائی بھلائی بیان کرنا تو حکمت عملی، کا اطلاق اس پر بھی کون کر سکے گا؟ اور اس کے لئے ابھی کسی بڑے منظر نامی کاوش کی ضرورت نہیں کہ اس فقید فی عمل کا انشاء بھی کسی مقصد دینی کی تکمیل یا دین کو کوئی فائدہ پہنچانا نہیں بلکہ ایک نقصان کو دفع کرنا ہے جو غلط روایات کی وجہ سے دین کو، بلکہ حقیقتاً اہل دین کو لاحق ہو سکتا تھا، چنانچہ اسی لئے امام نوویؒ نے ریاض الصالحین میں اول الذکر دونوں جزئیات کی طرح اس جزئیہ کو بھی تحذیر المسلمین من الشر کے باب میں داخل کیا ہے۔

غیر محرم عورت کو برہنہ کرنے کی اجازت | برہنہ کرنے کی دھکی دینا تو بیشک حکمت عملی ہے مگر حرمت دھکی

کی نہیں برہنہ کر دینے کی ہے اور برہنہ کر دینے کا جواز بطور حکمت عملی کے قطعاً ثابت نہیں۔ اس کی اجازت اس وقت ہے جب مرحلہ اضطراب اور مجبوری کا آجائے، کوئی اور چارہ نہ ہو اور ابھی اسلام اور مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لئے نہیں بلکہ محض نقصان سے بچانے کے لئے۔

انکار منکر میں استثناء | اس ذیل کی مثال کا بھی کوئی تعلق حکمت عملی سے نہیں دکھایا جاسکتا، اس کے علاوہ انکار منکر (قبلی انکار کے علاوہ) یوں بھی

عقلی اخلاق و اجبات میں سے نہیں ہے۔ خصوصاً اسکی وہ آخری شکل جس سے زیر بحث مثال کا تعلق ہے ایسی تفسیر باطل ہے۔ اس کے توجہ کے لئے ابھی بڑے شرائط ہیں، خاص کر جب کہ عقلی انکار کی یہ شکل مکرہت کے ساتھ کی جائے، پھر جب یہ عقلی اخلاق جائز تک نہیں۔ تو اس سے ممانعت کی ایک مثال کو "واجبات دینیہ میں استثناء" کی مثال بنانا کہاں تک درست ہے؟ اس کا جواب تو یہ مثال مرے سے استثناء کی بحث سے بھی خارج ہے، لیکن اگر یہ کسی طرح استثناء بھی

بن جائے تو دیکھنا یہ ہے کہ استثناء کس لئے ہے یا کوئی دینی مقصد حاصل کرنے کے لئے یا دین کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لئے یا مصلحت مسلمین کے لئے کہ ضرورت علی الامام سے فتنہ اٹھانے کا اندیشہ ہے۔

اقامتِ حدود میں استثناء

اس باب کے استثناءات میں مولانا نے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پیش کیا ہے، ایک آپ کا عمل، اور ایک حضرت عمرؓ کا اثر۔ — پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور حضرت عمرؓ کے فرمان کو لیجئے کہ دونوں میں ایک ہی بات ہے! یہ دونوں بیشک حکمتِ علی کے باب سے ہیں مگر حصول مقصد والی حکمتِ علی نہیں کہ اقامتِ حدود کسی مقصد کے حصول میں مانع ہو رہی تھی۔ لہذا اس میں استثنائی عمل کیا گیا۔ بلکہ یہ وہ حکمتِ علی ہے جو احوال و ظروف کی رعایت سے، کسی قاعدے اور قانون کو عملی جامہ پہنانے میں اختیار کی جاتی ہے۔ یعنی ایک خاص حالت میں کسی قانون کے نفاذ سے بعض مفاسد و مضرات کا اندیشہ ہے تو اس قانون کے نفاذ کے لئے ایسے وقت کا انتظار کیا جائے۔ جب وہ مفاسد بروئے کار نہ آ سکتے ہوں، یہ ہے وہ حکمتِ علی جس کا ان دونوں مثالوں سے اثبات ہوتا ہے۔ یعنی قوانین کا نفاذ اندھا دھن نہیں ہونا چاہیئے بلکہ احوال و ظروف کی رعایت کے ساتھ ہونا چاہیئے۔ اس میں اور مولانا جس حکمتِ علی کے درپے ہیں اس میں کتابوں بعید ہے، اس کو مولانا خوب سمجھ سکتے ہیں۔

بالفاظِ دیگر یہاں کسی اصول اور قانون کی قربانی نہیں کی جا رہی ہے بلکہ اس کا تعمیل کو کچھ وقت کے لئے مؤخر کیا جا رہا ہے، آنحضرتؐ کے ارشاد اور حضرت عمرؓ کے اثر سے کسی نے نہیں سمجھا اور کسی کا یہ مسلک نہیں ہے کہ محاذِ جنگ پر اگر کسی سے کوئی قابلِ مدبرم سرزد ہو جائے تو اس پر مدد جاری ہی نہیں ہوگی، بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ سمجھا گیا ہے کہ دشمن کے علاقے میں مدد جانی نہیں کی جائے گی، وہاں سے ہٹ کر یا دارالاسلام میں واپس آ کر کی جائے گی اس میں اگر قربانی تو الی حکمتِ علی کا جواز ثابت ہوتا ہے تو پھر اس کا کوئی جواب نہیں۔

اب لیجئے واقعہ انک والی مثال کو۔

اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ عبد اللہ بن ابی پرحدہ جاری نہ ہونا مختلف فیہ جو ابن القیم کے بیان سے بیشک جی معلوم ہوتا ہے کہ عبد اللہ بن ابی پرحدہ جاری نہیں کی گئی۔ لیکن منافقان

جج نے اس پر رد کیا ہے۔ ملاحظہ ہو فتح الباری، کتاب التفسیر، سورۃ نور۔

حدیث افک عن عائشہؓ کی شرح میں لکھتے ہیں :-

وعند اصحاب السنن من طريق
محمد بن اسحاق بن عبد الله بن
ابی بكر بن حزم عن عمرة عن
عائشة ان النبي صلى الله عليه
وسلم اقام حد القذف على
الذين تكلموا بالاذن لكن لم
يدكر فيهم عبد الله بن أبي و
كذا في حديث ابى هريرة عند
البزار وبقى على ذلك صاحب
الهدى فابدى الحكمة في ترك
الحديث على عبد الله بن أبي وفاته
انه ورد انه ذكر ايضا فيمن
اقيم عليه الحد ووقع ذلك في
رواية ابى اويس عن حسن بن
زيد عن عبد الله بن ابى بكر
اخرجه الحاكم في الاكليل

اور محمد بن اسحاق عن عبد اللہ بن ابی بکر
بن حزم عن عمرہ عن عائشہؓ کی سند سے
اصحاب سنن کی روایت یہ ہے کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر حد
تقدف جاری کی جنہوں نے اس تہمت
طرازی میں حصہ لیا تھا لیکن ان لوگوں میں
عبد اللہ بن ابی کے نام کا ذکر (ان دیا)
میں نہیں ہے، اور ایسے ہی سند بڑا میں
حضرت ابو ہریرہؓ کی جو ایک روایت اس
قصہ کی ہے اس میں بھی ابن ابی کا ذکر
نہیں ہے اور صاحب زاد المعاد نے اسکی
یہ سمجھ لیا کہ عبد اللہ بن ابیؓ پر سرے سے
حد ہی جاری نہیں کی گئی اور اس کی حکمت
بھی ظاہر کر دی لیکن ان کے علم میں شاید
یہ نہیں تھا کہ ایسی روایات بھی ہیں جن میں
ان لوگوں کی فہرست میں جن پر حد جاری

کی گئی ابن ابیؓ کا ذکر بھی موجود ہے اور یہ ابو اویس عن حسن بن زید عن عبد اللہ بن
ابی بکر (بن حزم) کی روایت ہے جس کی تخریج حاکم نے الاکلیل میں کی ہے۔

اسی طرح تفاسیر میں معالم التنزیل (اللبغوی) خازن اور روح المعانی میں بھی انھیں
روایات پر اعتماد کیا گیا ہے جن میں عبد اللہ بن ابیؓ پر بھی حد جاری کرنے کا ذکر ہے بلکہ صاحب
روح المعانی نے تو دوسرا قول نقل کر کے صاف طور سے اُس کو رد بھی کیا ہے ملاحظہ ہو

دوست المعانی ج ۶ ص ۳۴۔ غازی ج ۵ ص ۵۱۔ اور عالم علی باقی ج ۱ ص ۱۵۲)۔
 بہر حال یہ تو اس سلسلہ میں پہلی بات ہے اور قریباً انہیں کے کہ کوئی ساقول زیادہ دلائل قائم
 ہو۔ نفس استکلاف سامنے آنے کے بعد مولانا کا استدلال ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ بات تین نہیں
 رہی کہ واقعہ انکس میں عبد اللہ بن ابی پر مد جازو نہیں کی گئی لیکن ہم ملی سبیل التزول گرامن میں ہم
 یہ بات یقینی ہو اور واقعہ میں ایسا ہی ہوا تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ اقامت کے تاکیدی نصوص کی روشنی
 میں آیا اس واقعہ کی کوئی ایسی توجیہ ممکن نہیں ہے جس سے ہمیں اس واقعہ کو ان نصوص کے خلاف
 یا ایک استثنائی واقعہ نہ ماننا پڑے؟ تو ابن قیم ہی نے جو باقی قول اسکی توجیہ میں نقل کی ہیں وہ
 سب ایسے ہی ہیں اور ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی اختیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 اس عمل کو ان تاکیدی نصوص کے خلاف ماننے سے بچ سکتے ہیں۔ یہ خاص طور سے دوسرا تیسرا اور
 چوتھا قول اس لحاظ سے بہت صاف ہے اور وہ یہ ہیں :-

۱۔ اس شخص نے فتنہ پرداز میں تو سب سے زیادہ دھوکا دیا مگر ظنی ہو شیاری کی وجہ سے
 یہ ایسے الفاظ نہیں بولتا تھا جو قانونی گرفت میں آئیں

۲۔ حد ثابت ہونے کے لئے اقرار یا شہادت ضروری ہے۔ یہ ضرور فرمایا گیا کہ اس نے
 شہادت سے بھی بچاؤ کر رکھا تھا، اس طرح کہ جو کچھ کہتا تھا اپنے آدمیوں میں کہتا تھا، جنہیں کی
 جماعت میں ایسے الفاظ نہیں بولتا تھا کہ کل کو کوئی اس کے نکلات گواہی دے سکے۔

۳۔ حد قذف کے اہل کے لئے مستندون (جس پر نہمت لگائی گئی) کا خطاب شرعیہ جو حضرت
 عائشہ نے اس کے بارے میں مطالبہ نہ کیا ہوگا۔

ان اقوال میں سے کوئی سا بھی اختیار کر لیتے، اقامت حدود کے تاکیدی نصوص اپنی جگہ
 برقرار ہیں گے اور یہ واقعہ شریعت کے عام قوانین کے خلاف نہ ہے اپنی جگہ درست رہے گا۔

غایت مالی الباب مولانا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہ ماننا چاہیے تو جس کتاب کی کوئی جگہ اس سلسلہ میں ایک قول بھی ہو
 اور ابن قیم جیسی معتبر شخصیت نے بھی اسکو لایق اعتقاد قرار دیا جس سے مولانا کی بات تو ثابت ہو گئی کہ صاحب کلمۃ اللہ کی
 قول ان کو دینے کی کوشش یہ حضرات بھی تسلیم کرتے ہیں، اور میرا اس خیال میں سفر نہیں ہوں۔

اس سلسلہ میں ہماری ادنیٰ گزارش تو یہ ہے کہ جیسے مصالح کے لئے اسراں کو قربان کر دینا

گنجائش اس قول اور ابن تیم کے اس اقتداء سے بادل نظر میں نہیں رہی ہے ایسے مصاحح کے لئے
فی الجہد ہم بھی اس گنجائش کے قائل ہیں اور اہ پر یہ بات بکرات و مراتب کی ہے لیکن مصاحح
ان مصاحح سے مختلف ہیں جن کے لئے آپ اصولوں کی قرانی کو جائز کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات
یہ جو کہ مولانا ذرا اس پر غور فرمائیں کہ جب حدیث کے اجراء کے لئے مقصد و نیت کا مطالبہ شرط ہے یا
اس کے بغیر اجراء لازم نہیں تو پھر مصلحت والے قول کی ہم یہ توجہ کیوں نہ کریں کہ چونکہ اجراء کے
لئے حضرت عائشہؓ کا مطالبہ ضروری تھا اور آنحضرتؐ کو اس شخص پر اجراء حد میں فتنہ کا اندیشہ تھا
اس لئے حضورؐ نے حضرت عائشہؓ سے یہ جواب دیا کہ وہ اپنا من معاف کر دیں اور حضرت عائشہؓ
کے عدم مطالبہ کی صورت میں اجراء کا کوئی سوال ہی نہیں رہتا۔ پس اس لئے آپ نے اس پر حد
بازی نہیں فرمائی۔ گویا تکلیف و استقامت کا اجراء مصلحت کی بنا پر پیدا نہیں ہوا بلکہ ایک دوسرے
شرعی اصول سے اس کا جواز پیدا ہوا اور مصلحت کی خاطر آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ بہر حال
جب مصلحت والے قول کی توجہ ممکن ہو جائے تو یہ قول عام قانون کے تحت آجاتا ہے تو کیوں
خواہ مخواہ اس کو ایسے متنی میں لیا جائے جو عام قانون کے خلاف پڑتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں
ابن تیم کے یہ الفاظ "و اعاد ترك لہذا الوجہ کلہا" (یہ مختلف احوال سے جو مختلف
دہیں نقل کی گئی شاید مضمر کہ ابن ابی کو چھوڑنا ان سب میں وجہ سے تھا) بھی مصاحح والے
قول کے اس منی کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو ہم لینا چاہتے ہیں کہ اس قول کی اگر یہ توجہ نہ کی جائے
تو آپ غور کر کے دیکھ لیجئے یہ قول دوسرے اقوال کے ساتھ کسی طرح بھی جمع نہیں ہو سکتا

اس ذیل کی مثال بھی حکمت عظمیٰ سے تعلق رکھتی ہے مگر استناد فی الوجدان کا اطلاق

مال غنیمت کی مساوی تقسیم میں استثناء

اس پر بھی غلط فہمی مال غنیمت کی مساوات حقوق العباد میں سے ہو اور مقوم العباد کے بارے میں یہ
مسئلہ ہے عقلاً بھی عرفاً بھی اور شرعاً بھی کہ اگر صاحب حق سے رضامندی لے لی جائے یا اس کی
رضامندی کا اعتماد ہو تو اس کے حق میں تصرف کرنا بالکل جائز ہے۔ غزوہ اوطاس کی مثال میں ہی
صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور انصار کا جس ملک تعلق ہوا جو رقبہ دنیا تک ایک
مثال رہے گا، انکی موجودگی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعتماد تھا اور برحق تھا کہ انصار کے

حق میں، میں جو کچھ نصرت کر لوں گا وہ بھان ودل اس پرستی میں ہوں گے۔ میں اعتماد علیٰ ہر ایک بنیاد پر
 آنحضرتؐ نے اُن کائنات دوسروں کو دیدیا، چنانچہ بعض انصاریوں کی شکایت تھی کہ اس شخص نے میری
 علیہ وسلم نے انصار کے مجمع میں جو سراپا اثر خطبہ ایشاد فرمایا جیسے ابن تیمیہ نے زاد المعاد میں ذکر کیا ہے
 اس میں اپنے اس فعل کے لئے وہ جواز دینے میں توفیق فرمائی کہ اس میں مصلحت ہو بلکہ اس اعتماد وانی بنیاد
 کی طرف اشارہ کیا۔ فرمایا۔ ”اے گروہ انصار! کیا تم اس پر اسی نہیں ہو کہ لوگ دولت اور بکریاں
 بیجا میں اور تم رسول اللہؐ کو لیکر اپنی اناست کہہ دیاں کی طرف پلٹو۔“ (ترجمہ مولانا محمد دودا) یعنی میں نے
 یہ آقاؐ اعتماد پر کیا ہے تو کیا یہ انصاریوں کا ثابت ہوگا۔ چنانچہ انصار نے زبان حال و حال سے بتایا
 کہ حضورؐ کا یہ اعتماد صحیح تھا۔۔۔۔۔ پھر اس واقعہ سے استفادہ کرنے کی کیا تاک ہے۔ ہے یا نہیں
 جب ہوتا جب انصار کی نشان دہی یا ان کی رضامندی کا اعتماد نہ ہوتا۔

(باقی)

(۱) مولانا کے الفاظ یہ ہیں کہ۔ انصاریوں کی سخت شکایت کی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ایسی بات سب سے ایک
 دو آدمیوں کی زبان سے نکلی، اور علیہا کہ ہوتا ہے جب یہ بات پہیلی تو بعض اور لوگ بھی اس سے متاثر ہو گئے
 اور چہ می گوئیں بولنے لگیں، ورنہ انصاریوں نے کثرت محبوبی کوئی سخت شکایت نہیں کی تھی۔

(۲) مولانا نے لکھا ہے کہ حضورؐ نے اپنے اس فعل کی مصلحت یہ بتائی کہ۔ اگر (قریش وغیرہ) مابین قلب
 کے محتاج ہیں اس لئے یہ دولت دینا ان میں شادی گئی۔ اور اس مذمت اس وقت صرف زاد المعاد ہے
 اس میں حضورؐ کی زبان سے اس مصلحت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن میں اس سے بے انتظام نہیں ہے کہ حضورؐ کے
 فعل کی مصلحت یہ تھی، البتہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا حضورؐ نے اس مصلحت ہی کو غیر رسالتی تفسیر کی وہ جواز بھی بنایا
 دشنام مابینہما۔

سرور المؤمنون فی ترجمہ نور العیون

از حضرت خواجہ ولی اللہ قدس سرہ — معارف المؤمنون فی سیرۃ ابن المظاہر

ایک مطالعہ سے دل سے ذہن اترا ہے ایمان کا رنگ چڑھا ہوا انسان ڈھنگ پر آتا ہے

فیست لہام و حصول ایک روپیہ آنکھ آنکھ

مکتبہ کاتبہ۔ حافظ محمد سلیم مکتبہ قریشیہ پوسٹ آفس شیر المذاہر۔ ملتان شہر

جہادِ حبیب

(۱) مولانا محمد شرف خاں صاحب ایم۔ اے اسلامیہ کالج، پشاور)

— باب ۵ —

۱۔ محرم الحرام ۱۳۷۰ھ - ۱۰ اگست ۱۹۵۰ء

سبح پارسہ کے آنکھ کھلی تو جہاز کویت پر لنگر انداز ہو چکا تھا، تقریباً ایک میل کی مسافت پر دور تک جہاں بلگاں جگاں کر رہی تھیں، دوسری طرف تو کے قریب جہاز لنگر انداز تھے، رات کے پچھلے تھتے میں ساحل اور جہاز کی بجلیاں چاند کی دلفریب روشنی میں عجیب سا نا منظر پیش کرتی تھیں۔ بحری سفر کے مجھ جیسے عینی کے لئے یہ ایک انوکھا تجربہ تھا کہ جہاز موجوں کی حرکت اور ہوا کے زور سے باوجود لنگر انداز ہونے کے سمت بدلتا رہتا ہے، چنانچہ فجر سے پشتر، فقار کو نوائل میں تین مرتبہ قباہ نما دیکھ کر قباہ بدلنا پڑا اور اس کا احساس اس طرح ہوتا رہا کہ دو رآباد کی گہمی دائیں کبھی بائیں ہو جاتی تھی۔

صبح صادق کے وقت شفق کی سرخی، نضا کی دلکشی، سمندر کا دل فریب سکون، صاف کی سنائی پر فریفتہ کیے دیتا تھا، ہریل مطلق کی صنعت جمال کا انعکاس، متلاشی نگاہوں کو یوں توہر ذرے میں مل جاتا ہے، لیکن جھل انشیں ازل بب اپنی زبانوں پر سے پردہ ہٹا دے تو کون قابو میں رہ سکتا ہے۔

شاہِ دربارہ جب سامنے آجائے ہے تو ہمتا ہوں دل کو یہ پہلو سے نکلا جائے ہے

کویت پر انگریز کی سرپرستی میں ایک برائے نام شیخ کی حکومت ہے، نیل کے ذخائر آٹ، عرب ممالک کے سلاطین و شیوخ کے لئے سونے کی کان ہیں، لیکن یہ دولت آزادی کے لئے

مستقل خطہ بلکہ اکثر مقامات پر علامی کا سبب بن چکی ہے، عامۃ الناس مغلوں کے حال تھا اور شیوخ اپنے حال میں مست۔

کویت میں تیل کے ذخائر پوری افراط سے موجود ہیں، انگریز کمپنیاں اپنا تجارتی اور سیاسی تسلط بھائے ہوئے ہیں، جزیرۃ العرب کی وہ سرزمین جسے مشرکین سے پاک رکھنے کا اہتمام کیا گیا تھا، آج جگہ جگہ اس ارض مقدس کا سینہ اغیار کے ناسوروں سے پھلنی ہے، عدن مسقط کویت ایک داغ ہو تو گنا جائے! خالی اللہ المشتکی و بد المستخات — اللہ تعالیٰ امت کے انفرادی و اجتماعی گناہوں کو معاف فرمائے۔

اسے حبیب عفو از ما عظم کن

اسے طبیب رنج ناسور کہن

کویت میں جہاز تقریباً ۲۳ گھنٹے ٹھہرا، ہندستان سے آیا ہوا بال اس قدر زیادہ تھا کہ صبح، بکے سے رات کے گیارہ بجے تک متواتر کرین (CRANES) کے ذریعہ چار بجے اترتا رہا، اکثر مسافر بھی یہیں اتر گئے، جہاز میں مسافر بہت کم رہ گئے ہیں، بالکل خالی اور سونا سونا معلوم ہو رہا ہے، جہاز سے کویت کی آبادی، سمارات وغیرہ بہت دھندلی نظر آتی ہیں، لیکن میاں تک آبادی پھیلی دکھائی دیتی ہے، جہازوں کی آمد و رفت بھی خوب ہے، صبح نو بجے جہاز تھے اور ہمارے جہاز کی روانگی کے وقت ۱۲ بج چکے تھے، اکثر تیل لینے کے لئے آئے ہیں یا مال بردار ہیں۔

کویت، مسقط کی طرح عرب کے شرقی ساحل پر جو خوش نصیب مغربی عرب کی اسی سرزمین پر پہلے پہنچے ہیں، جس کا ایک حصہ عرش و کرسی سے بھی زیادہ پاک و مکرم ہے۔

پاکیزہ تراز عرش و سما جنت فردوس آدم گویہ پاک رسول عربی ہے

ناک طیب از دور عالم خوش تر است اسے خاک شہرے کو آبخاں لبراست

بعض حسرت نصیب باوجود شوق کے بھی محروم رہتے ہیں، لیکن ہے نیت کا فساد ہو

محبت نامہ، حکمت الہی نے زپا پا ہوا، اس سال بھی حج کا ارادہ تھا، لیکن تقدیر الہی میں

تھا، اس لئے ظاہری صودہ میں ذہن سکے،

صبت الکاس عنا ام عسود دکان الکاس جواہر ایدینا
نیا جانب بطحا گز رکن زاحواں مسعد را خبر کن

رفقہ اپنے کام میں مشغول اور دیگر مشاغل سے بے پروا اپنی دھن میں مست ہیں،
ذکر و شغل، دعوت تبلیغ، تعلیم و مذاکرات، نمونہ و خصوصی گشت باراتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے
کہ ظاہری آثار و نتائج اچھے نظر آ رہے ہیں، بعض غیر مسلم ہندو ایک متاثرہ نظر آئے، بہار کے محلے کے
بعض حضرات آج کہنے لگے، ایسے مسافر کم ہی ملتے ہیں جن کا کام محض اللہ کی پرستش اور مخلوق
کی خدمت ہو، ایک ہندو آج دم کر رہے تھے بھی آئے، اللہ تعالیٰ ان مقرب حق کو محض قرب و
رضا کا ذریعہ اور ہماری نجات کا سبب بنائے، اللہم انی استغفرک من کل خیر اردت
بد و جہاں فی الطنی فید مالک، مخلوق پر اللہ اللہ کے بندوں کا شیوہ نہیں جو ہوا اس کے
لئے ہو، وہ راضی ہے تو سب کچھ ہے برا بھلا۔

قابل مطالعہ کتابیں

قصص القرآن (از مولانا حفظ الرحمن سیوہاوی) کمل ۴ جلدیں - ۲۲ روپے لغات القرآن (از مولانا عبدالرشید نعمانی) کمل ۶ جلدیں (غیر مجلد - ۲۹ روپے) قرآن اور تعمیر سیرت (از ڈاکٹر میر ولی الدین سیوہاوی) غیر مجلد - ۵ روپے	قرآن اور تصوف غیر مجلد - ۲ روپے فہم قرآن (از مولانا سیوہاوی اکبر آبادی) غیر مجلد - ۲ روپے ترجمان القرآن (از مولانا بدیع عالم سیوہاوی) ۳ جلدیں (غیر مجلد - ۲۹ روپے) تاریخ مشائخ چشت (از ڈاکٹر فیض علی سیوہاوی) قیمت مجلد - ۱۳ روپے	حیات شیعہ عبدالحق محبت دہلوی (از ڈاکٹر فیض علی سیوہاوی) قیمت - ۱ روپے مسلمانوں کا غریب و زوال (از مولانا سیوہاوی اکبر آبادی) غیر مجلد - ۱ روپے مسلمہ - ۵ روپے اسلام کا نظام حکومت (از مولانا طاہر الانصاری غازی) غیر مجلد - ۶ روپے
--	---	---

کتاب خانہ الفتیان کچری روڈ لکھنؤ

تعارف و تبصرہ

ہندوستانی لسانیات کا خاکہ | از جان جیمز، مترجمہ پروفیسر سید احتشام حسین۔
ساز ۲۰ پیم ۲۱ کاغذ سفید ۲۸ پونڈ کتابت طباعت اعلیٰ

لئے کا پتہ :- دانش محل، این ایچ روڈ پارک، لکھنؤ۔ قیمت عا غیر مجلد، عا مجلد۔
یہ کتاب جان جیمز کے مہنت، این آؤٹ لائن آف انڈین فیلا لوجی کا ترجمہ ہو جس کے ساتھ
مترجم کا ایک عموں مقدمہ بھی ہے جس میں زبان کے لسانی ارتقاء پر ہر پہلو سے روشنی ڈالی گئی ہے،
جان جیمز نے یہ کتاب سائنس میں لکھی تھی جبکہ وہ ہندوستان کے مختلف اضلاع اور صوبوں میں
رہ چکا تھا، اور اس نے یہاں کی مختلف زبانوں کا گہری نظر سے مطالعہ کیا تھا۔ اس زمانہ میں جبکہ
اردو اور ہندی کی بہت ایک بہت لکھی بن گئی ہو یہ کتاب اس بحث کو سمجھانے میں کافی مدد دے
سکتی ہے۔

احتشام صاحب نے ترجمہ کے ساتھ ایک ایسی مقدمہ لکھ کر کتاب کی افادیت میں اضافہ
کیا جو، ہر مقدمہ موجودہ لسانی جھگڑوں کے نظر کتاب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہو۔ احتشام صاحب
ہندوستان کے سب سے اول کے لغات نویس ہیں، ان کا یہاں دار اور مصنف ہونا ضروری ہو یہ خوبی
احتشام صاحب میں ہے۔ ہر مقدمہ ترجمہ، ہر اس سے انھوں نے اس مسئلہ کو جس طرح پیش کیا ہو اس سے
بہت سے نیا نیا معاملات کو حل کرنے میں مدد مل سکتی ہو، اور پڑھنے والوں کے لیے اس کا ایک مطالعہ
صرف تعلیمی اعتبار سے ہی بہتر ہوگا، بلکہ ان کے تقاریرات کے خاتمان، دنیا کی زبانوں کی گروہ
ہندی وغیرہ سے انہیں متاثر کرنے کے لیے بھی بہتر ہوگا، البتہ طوطا دہنا جیسے کہ اس کے مطالعہ
سے دنیا کی تعلیم ہو سکتی ہو، اس کو موضوع کے سادگی، انما من فنی اصول سادگی واقف ہوں۔
(پیش رو)

زیر ادارت جناب مولانا سلیم الدین صاحب شمسی، سائز ۲۰×۲۰
ماہنامہ مقام رسالت صفحات ۴۰، کاغذ گلیز، کتابت و طباعت بہتر رسالہ چاند بابا

پتہ :- ۱۳۲ بریٹور روڈ، کراچی ۵

کراچی کا یہ ماہنامہ کوئی ڈھائی سال سے پوری پابندی کے ساتھ شائع ہو رہا ہے رسالوں اور اخباروں پر تبصرہ کا کوئی خانہ الفرقان میں نہیں رکھا گیا ہے۔ خاص نمبر اس سے مستثنیٰ ہیں۔ لیکن مقام رسالت اپنی ایک خصوصیت کی بنا پر اس عام ضابطہ میں استثناء کا تقاضی تھا چنانچہ مدیر رسالہ کی فرمائش پر ہم نے وعدہ کر رکھا تھا کہ الفرقان میں اس کا لغات کرایا جائے گا۔ بلکہ کئی مہینے ہوئے جب تو تحفین طور سے بھی وعدہ کر لیا گیا تھا کہ فلاں مہینے میں مقام رسالت پر تبصرہ ہو جائے گا۔ مگر انیسویں مہینہ اپنا یہ وعدہ وقت پر ایفاء کر سکے۔ حتیٰ کہ آج کئی مہینے کی تاخیر کے بعد جناب مدیر کی یاد دہانی پر اس کی ذمت آ رہی ہے۔

مقام رسالت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انکار حدیث کے پر دہیزی فتنے کے استیصال کے لیے نکالا گیا ہے اور اس کے زیادہ تر صفحات انما مشا را اللہ اسی خدمت کے لیے وقف رہتے ہیں۔ پر دہیز صاحب کتنی ہی گمراہ کن کتابیں اپنے خیالات کی اشاعت کے لیے تیار کر چکے ہیں اور اپنے ماہنامہ طلوع اسلام کے ذریعہ (اگر وہ اب بھی ماہنامہ تھا) ہر مہینے دو ایک شوشے استخوان حدیث کے چھوڑتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے اور منظم کوشش کا مقابلہ کرنے کے لیے کم از کم ایک ایسی ہی گمانہ کوشش کی ضرورت تھی جو شمسی صاحب اپنے ماہنامہ کے ذریعہ کر رہے ہیں۔

شمسی صاحب اور ان کے خاص قلمی معارف کا انداز متغیر بڑا ستھرا اور موثر ہے، وہ گالیاں نہیں دیتے۔ منکرین حدیث کی گھڑور رگوں کو پکڑتے ہیں۔ ان کی رد و لیدگی انکار کو نمایاں کرتے ہیں اور واضح طور پر دکھاتے ہیں کہ دلائل کے لحاظ سے یہ گروہ کتنا مفلس ہو۔ اور کس طرح کے مخالف اور دھاندلیوں سے یہ اپنا نام چلا رہا ہے۔ ہر دہائی خواہش ہو کہ مقام رسالت کا حلقہ اشاعت زیادہ سے زیادہ وسیع ہو اور قضاہ میں ہر سرزمین طے کرنے کے لیے اس کی پشت زیادہ سے زیادہ مضبوط بنائی جائے۔

اسلام کا نظام عقائد و عبادت

اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے۔ اور۔۔۔ ان کی حقیقت کیا ہے۔
وہ ملائی زندگی کن چیزوں پر ہے۔ اور۔۔۔ ان کی حقیقت کیا ہے۔
ان سب سوالات کا تفصیل جواب

اسے کہ

مولانا محمد منظور نعمانی کا لافان کی ہوگا

اس کے بارے میں

اسلام کی تعلیم کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں۔ اور۔۔۔ ان کی حقیقت کیا ہے۔
اسلام کی تعلیم کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں۔ اور۔۔۔ ان کی حقیقت کیا ہے۔
اسلام کی تعلیم کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں۔ اور۔۔۔ ان کی حقیقت کیا ہے۔
اسلام کی تعلیم کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں۔ اور۔۔۔ ان کی حقیقت کیا ہے۔
اسلام کی تعلیم کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں۔ اور۔۔۔ ان کی حقیقت کیا ہے۔
اسلام کی تعلیم کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں۔ اور۔۔۔ ان کی حقیقت کیا ہے۔
اسلام کی تعلیم کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں۔ اور۔۔۔ ان کی حقیقت کیا ہے۔
اسلام کی تعلیم کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں۔ اور۔۔۔ ان کی حقیقت کیا ہے۔
اسلام کی تعلیم کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں۔ اور۔۔۔ ان کی حقیقت کیا ہے۔
اسلام کی تعلیم کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں۔ اور۔۔۔ ان کی حقیقت کیا ہے۔

اس کے بارے میں

23 OCT 58
کتابخانه
1958
ایستاد

66
25/10/58

چهارمى دعوت

لا اله الا الله محمد رسول الله

ایں کے لئے اسلام کی بنیاد: اور ہر انسان کو جو اس ذات کی خدمت میں

[illegible]

فصل بات کا حوالہ دہا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہوئے تھے ان کے گھر میں ہی ان کا انتقال ہوا۔

زندگی کو بنیادیں راج دینے کی کوشش کریں اور اس پر چھاپا اور مٹا جائے۔

مجد کرتے ہیں، اسی کی دعوت ہے جسے یہاں لکھا ہے: **قَالَ هُوَ الْكَتُوبُ وَالْاَنْفُسُ** (اور وہی کتابوں اور جانوں کا مالک ہے)۔

مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

ازادہ و افتراق

مکتبہ

عَلَيْهِ السَّلَامُ

میں نے

محکمہ منظور بنامانی

کُتُبُ خانۃ الفِ سَکَن کی مطبوعات

برکاتِ رمضان

ادواتِ دعا و دعا خوانی
اسلام کے اہم ترین مہینہ رمضان اور اس کے فضائل و برکات کے متعلق ایک جامع کتاب جس میں رمضان کے فضائل و برکات کے متعلق احادیث و روایات جمع کی گئی ہیں۔ یہ کتاب مسلمانوں کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے۔
قیمت: ۱۰/-

نماز کی حقیقت

ادواتِ دعا و دعا خوانی
نماز کے بارے میں ایک جامع کتاب جس میں نماز کے فضائل و برکات کے متعلق احادیث و روایات جمع کی گئی ہیں۔ یہ کتاب مسلمانوں کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے۔
قیمت: ۱۰/-

تکلیفِ طیبہ کی حقیقت

ادواتِ دعا و دعا خوانی
تکلیفِ طیبہ کے بارے میں ایک جامع کتاب جس میں تکلیفِ طیبہ کے فضائل و برکات کے متعلق احادیث و روایات جمع کی گئی ہیں۔ یہ کتاب مسلمانوں کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے۔
قیمت: ۱۰/-

ج کیسے کریں؟

ادواتِ دعا و دعا خوانی
ج کیسے کریں؟ کے بارے میں ایک جامع کتاب جس میں ج کے فضائل و برکات کے متعلق احادیث و روایات جمع کی گئی ہیں۔ یہ کتاب مسلمانوں کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے۔
قیمت: ۱۰/-

اسلام کیا ہے؟

ادواتِ دعا و دعا خوانی
اسلام کیا ہے؟ کے بارے میں ایک جامع کتاب جس میں اسلام کے فضائل و برکات کے متعلق احادیث و روایات جمع کی گئی ہیں۔ یہ کتاب مسلمانوں کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے۔
قیمت: ۱۰/-

انیس نواں

ادواتِ دعا و دعا خوانی
انیس نواں کے بارے میں ایک جامع کتاب جس میں انیس نواں کے فضائل و برکات کے متعلق احادیث و روایات جمع کی گئی ہیں۔ یہ کتاب مسلمانوں کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے۔
قیمت: ۱۰/-

حضرت امام محمد علی بن ابی طالب کی دینی دعوت

ادواتِ دعا و دعا خوانی
حضرت امام محمد علی بن ابی طالب کی دینی دعوت کے بارے میں ایک جامع کتاب جس میں حضرت امام محمد علی بن ابی طالب کی دینی دعوت کے فضائل و برکات کے متعلق احادیث و روایات جمع کی گئی ہیں۔ یہ کتاب مسلمانوں کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے۔
قیمت: ۱۰/-

قادیانیت پر غور کرنے کا یہاں راستہ

ادواتِ دعا و دعا خوانی
قادیانیت پر غور کرنے کا یہاں راستہ کے بارے میں ایک جامع کتاب جس میں قادیانیت کے فضائل و برکات کے متعلق احادیث و روایات جمع کی گئی ہیں۔ یہ کتاب مسلمانوں کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے۔
قیمت: ۱۰/-

ہندستان پاکستان
سالانہ چتر (بیک ہندستان) شہر
سالانہ چتر (بیک پاکستان) شہر
ششماہی

انفشن

قیمت فی کاپی آٹھ آنے

غیر مالک
سالانہ چتر
اعزازی خریداروں سے
سالانہ چتر

جلد ۶۶ ماہ بیع الاول ۱۳۷۰ھ مطابق اکتوبر ۱۹۵۰ء شمارہ (۳)

نمبر شمارہ	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہ اولیں	محمد منظور نظامی	۲
۲	الذکر بالعتراک	حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب قنوی	۹
۳	دین میں حکمت عملی کا مقام	عقیق الرحمن سنبلی	۲۵
۴	عبادۂ حبیب	مولانا محمد اشرف خاں صاحب ایم اے	۳۹
۵	دریچہ عہد بستہ	۴۳
۶	نقارۂ وقت و تبصرہ	ع. س. م. ا. ق	۴۷
۷	تراژہ نندہ	جناب عمر انصاری	۵۶

○ اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہو — تو

اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بہت خریداری ختم ہو گئی ہے، براہ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چتر ارسال فرمائیں، یا خریداریں کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں اور نہ انکار سالانہ بیعت دی، اپنی ارسال کیا جائے گا۔ چتر یا کوئی دوسری اطلاع زیادہ سے زیادہ ۱۵ تاریخ تک پہنچ جانی چاہیے۔
اپنا چتر سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ آشرقیین بلڈنگ لاہور پاکستان کے خریدار کو بھیجیں اور منی آرڈر کی پہلی رسید سارے پاس فوراً بھیجیں۔
رسالہ ہر مہینے کی ۱۵ تاریخ کو روانہ کر دیا جاتا ہے، اگر وہ ایک تاریخ اشاعت :- بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں۔

مقام اشاعت :- دفتر انفشن، کچھری روڈ، لکھنؤ

(نوٹی) محمد منظور نظامی ہندو بلیشر نے توڑ پھوس لکھنؤ میں چھپا کر دفتر انفرقان کچھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

۱۔ مکتبہ منظور، نعمانی

ہمارے ملک میں اخلاق و دیانت کا افلاس و زوال جس خطرناک حد تک پہنچ چکا ہو، کھلی اشاعت کے ان ہی صفحات میں ہم نے اس کا کچھ ذکر کیا تھا۔۔۔۔۔ آج کی صحبت میں حسبِ ضرورت یہ عرض کرنا ہو کہ اس بگاڑ کا سدھار اور اس مرض کا علاج کس طریقہ سے کیا جاسکتا ہے۔

یہ تو ظاہر ہے کہ اس سلسلہ میں جس طرح کی اور جس درجہ کی رسمی کوششیں ایک ہوتی رہی ہیں وہ مقصد اور نتیجہ کے لحاظ سے قریب قریب بالکل ناکام رہی ہیں، اس لیے ضروری ہو کہ مسئلہ کو نئے ڈھنگ سے سوچا جائے۔۔۔۔۔ ہم نے جہانگیر غور کیا تو اس کا سچ ترین راستہ تو وہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کا طریقہٴ اصلاح و تزکیہ رہا ہے۔ یعنی یہ کہ پہلے بندوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا یقین اور اس کے ساتھ عبدیت کا ایک زوہ تعلق اور آخرت کی جزائز کا یقین اور دلوں کی فکر پیدا کی جائے اور اس کو بنیاد بنا کر ان کی زندگی کو سرنو بدویانہ اور بنیعی ہی کی ناپاکی سے نہیں بلکہ ہر قسم کی ناپاکیوں سے پاک کر دیا جائے۔۔۔۔۔ اس طریقہ سے جو ہر جہتی پاکیزگی اور پاکبازی آتی ہے وہ کسی دوسرے طریقہ سے نہیں آسکتی۔۔۔۔۔ مادہ ازیں اس سے سیرت و اخلاق کی اس اصلاح و تزکی کی ساتھ ساتھ جس کی ضرورت ہر زمانہ آشنا اور آخرت کے یقین سے محروم معاشرہ بھی محسوس کرتا ہے انسان اللہ تعالیٰ کی ابدی رحمت و عنایت کا مستحق ہو جاتا ہے جو اس کی سب سے بڑی فیروزندی ہے۔

لیکن اگر مادی اور حیوانی خلفہٴ حیات اور اس طرح کے دوسرے عوامل نے ہمارے ملک

کے "بڑوں" کے دل و دماغ کو ایسا بنا دیا ہے کہ انبیاء عظیم اسلام کی بتائی ہوئی سچی حقیقتوں پر اور ان کے طریقہ پر ایمان و یقین کے لئے نائنٹھواں صدی کوئی گنجائش فی الحال ان میں نہیں رہا ہو اور قسمتی سے یہ باتیں ان کے نزدیک غور و فکر کے لائق ہی نہیں ہیں تو پھر کم از کم اتنا تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف دنیوی اور قومی اخلاق کے محدود تصور اور اسکے بناؤ بگاڑ کے دنیوی نتائج ہی کو سامنے رکھ کر ملک کے مسائل میں اس کو وہ اہمیت دیں جس کا واقعہ وہ مستحق ہے اور اپنے کو اور عوام کو صرف فریب دینے والی ڈھڑکے کی فضول کوششوں پر قناعت کرنے کے بجائے اس کے لیے اس طرح کی وسیع اور موثر جدوجہد کا چند سالہ ہی ایک منصوبہ بنائیں جو ایسے کئی اہم مسئلہ کے لیے ہونی چاہیے، اور پھر اس منصوبہ کو بروئے کار لانے کے لیے جو کچھ کہنا ضروری ہو اپنی اسکانی حاکمات اس میں کمی نہ کریں۔۔۔۔۔ اس کام کے سلسلہ میں چند اصولی باتوں کی طرف ہم یہاں بھی اشارہ کرتے ہیں۔

(۱) چور بازاری اور رشوت ستانی وغیرہ بددیانتی کی مختلف صورتیں اخلاقی اور قانونی جرائم ہونے کے علاوہ ظاہر ہے کہ ملک کے لیے سخت تباہ کن اور اس وقت اس کی ترقی کے راستہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں اس لئے وہ ملک کے حق میں چوروں کی چوری اور ڈاکوؤں کی ڈاکہ زنی سے بھی زیادہ مضر اور مہلک ہیں، لیکن ہمارے عوام میں اس پہلو کا شعور اتنا کم ہو کہ گویا نہیں ہے۔۔۔۔۔ اس لئے اس کام کے سلسلہ کی پہلی ضرورت یہ ہو کہ جس طرح جنگ کے موقع پر ملک کی حفاظت کا داعیہ اور دشمن کے خلاف غصہ اور نفست کا جذبہ عوام کے دلوں میں پیدا کرنے کے لئے وسیع پیمانہ پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لگ بھگ اسی پیمانہ پر بددیانتی کی ان سب صورتوں کی نفرت دلوں میں پیدا کرنے کے لئے پروپیگنڈا کیا جائے اور اس میں عوام کو یہ پہلو سمجھانے کی خاص طور سے کوشش کی جائے کہ یہ سخت ترین ملک دشمنی اور خدائی بھی ہے۔

(۲) رشوت وغیرہ ناجائز طریقوں سے دولت کمانے والوں میں بلاشبہ ایک تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو انہی "ضرورت" کے لیے نہیں بلکہ دولت بڑھانے کے لئے ہی یہ پاپ کرتے ہیں، لیکن اسی نوٹے فیصدی وہ ہوں گے جو صرف اس لئے اس راستہ پہلنا شروع

کرتے ہیں کہ ان کی جائز آمدنی اُن کے بڑھے ہوئے خرچوں کے لئے پوری نہیں ہوتی۔ مثلاً ایک بابوچی کی تنخواہ صرف دوسو روپے ہے لیکن ان کی زندگی کا جو معیار بت اس کے لئے ضرورت پانچسورہ پیر یا ہوا کی ہے، اس لئے ابتداء میں تو وہ صرف اس واسطے رشوت قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اپنے معیار کے مطابق زندگی کی ضرورتیں کسی طرح پوری کر سکیں۔۔۔ لیکن خونِ منہ سے لگ جانے کے بعد پھر بات ضرورت ہی کی حد تک نہیں رہتی۔۔۔ اس لئے اگر ملک کی خاطر ادارہ اخلاق و شرافت کی خاطر بددیانتی کے اس طرفان کو روکنا ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ معیار زندگی کی بلندی کا رجحان جس طرح ملک میں بڑھ رہا ہو دیکھ دانتہ بڑھایا جا رہا ہے) اُسکی ان منسرتوں اور ہلاکتوں کو کچھا جائے اور اس کو روکنے کی کوشش کی جائے۔۔۔ اور اُن کی صورت یہی ہے کہ سادہ معاشرت کے اصول کو اپنایا جائے اور اسی کو ملک کا فیشن بنا دیا جائے۔۔۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ کسی طرز زندگی کے فیشن بننے اور عوام میں مقبول ہو جانے کا بڑا دار و مدار ملک کے سربراہ اور برہمن طبقہ کے طرز عمل پر ہوتا ہے۔ یہ طبقہ جس طرز زندگی کو اختیار کر لے وہ آسانی سے عوام کا فیشن بن سکتا ہے۔ پس اگر ہمارے ملک کے ”بڑے“ معتدل درجہ ہی کی سادہ معاشرت خود اختیار کر لیں اور عوام میں اس کو مقبول بنانے کے لئے سچے دل اور دیانت داری سے کوشش کریں تو دیکھتے دیکھتے ملک کا فیشن بدل سکتا ہے اور بددیانتی اور رشوت خوری کی سب سے بڑی بنیاد ختم ہو سکتی ہے۔

میسٹر ایک دوست جنھوں نے گزشتہ سال ہی چین کا دورہ کیا ہے بتاتے تھے کہ پورے ملک نے سادہ اور کم خرچ معاشرت کے اصول کو اپنا لیا ہو کہ اب وہاں کسی کو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے بڑی آمدنی کی ضرورت نہیں اور وہاں سے رشوت وغیرہ کے ختم ہونے میں اس چیز کو بھی بہت بڑا دخل ہے۔۔۔ وہی دوست بتاتے تھے کہ دزداؤں کا معیار زندگی وہی ہو جو ایک متوسط طبقہ کے شہری کا ہے، یہاں تک کہ دزداؤں اپنی نجی ضرورتوں کے لئے بے تکلف عام شہریوں کی طرح اور اُن کے ساتھ بیویں پر سوار ہوتے ہیں۔۔۔ لیکن ہمارے اکثر دزداؤں شرابی اور پاجامہ یا کرتا اور دھوٹی

تو جی کہ کھد رہی کی پہنتے ہیں (جس کے لئے کسی سداک مجبور بھی ہیں) لیکن موڑوں، کوٹھیوں اور زندگی کے دو سسرٹاٹھ باٹھ میں وہ کسی لارڈ اور کسی بڑے سے بڑے دولت مند سے کم نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان بڑوں کی معاشرت جب تک یہ ہے، فیشن اور میعار زندگی کے بارہ میں عوام کا رجحان یہ ہے گا جواب ہے اور اس کے نتیجہ میں عوام کا ایک طبقہ خاص کر سرکاری ملازمین کی بڑی تعداد رشوت خوری اور بددیانتی کو اپنی زندگی کی ضرورت سمجھتی رہے گی اور ملک ان لعنتوں سے کبھی بھی نجات نہ پاسکے گا۔ بات بات میں گاندھی جی کا نام لینے والے ملک کے بڑے اگر معاشرت اور میعار زندگی کے بارہ میں گاندھی جی کی منشا کو صرف ہاتھ بندھ ہی پورا کرنے کا دیانت داما نہ ارادہ کر لیں تو میعار زندگی کی بلندی کے اس بڑھتے ہوئے بحران کی بہت کچھ اصلاح ہو سکتی ہے۔

(۳) مذکورہ بالا اصلاحی کوششوں کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ بددیانتی خاص کر خیانت و ضیق اور رشوت تانی کے قانون کو کم از کم منصوبہ کی حد و مدت ہی کے لیے سخت سے سخت کیسا جائے، جرم ثابت ہو جانے پر مجرموں کو جبراً ناک سزائیں دی جائیں، ان کی دولت ضبط کی جائے، اور ان کے جرم کی عوام میں پوری شہیر کر کے ان کی حیثیت عرفی کو بالکل گرا دیا جائے۔

(۴) اس سلسلہ کے مقدمات کی سماعت کے لیے اسپیشل عدالتیں قائم کی جائیں اور ان کے لئے ایسے جج منتخب کیے جائیں جن کی دیانت داری اور معاملہ فہمی زیادہ سے زیادہ قابل بھروسہ ہو۔ ان عدالتوں کا طریق کار ایسا ہو کہ معاملہ کا فیصلہ جلد سے جلد ہوا و رشوت یا صفائی میں حصہ لینے والے عوام کا وقت برباد نہ ہو۔

(۵) جس طرح کسی خطرہ کے وقت سی آئی ڈی سے خاص پیانہ پر کام لیا جاتا ہے اسی طرح منصوبہ کی مدت تک ہی کے لیے اس سلسلہ میں سی آئی ڈی کی سرگرمیوں کو وسیع اور تیز کر دیا جائے۔ یہ چند اصولی اشارے ہیں اگر ملک کے بڑے جن پر ملک اور قوم کی ذمہ داری ہے خلوص اور دیانت کے ساتھ اس بارہ میں اپنا فرض ادا کرنے کا ارادہ کریں تو وہ خود اس سے بھی زیادہ سوچ کچھ سکتے ہیں۔

قرآنی دعوت

(مسلسلہ)

(اس سلسلہ کی اس سے پہلی قسط میں "سماحت و سخاوت" کے تعلق قرآن مجید کی تعلیم و تلقین ناظرین کرام پڑھ چکے ہیں۔ آج اس سے آگے ملاحظہ فرمائیں)۔
استغناء و قناعت :-

سماحت و سخاوت کی طرح استغناء و قناعت بھی انسان کے اعلیٰ شریفانہ اخلاق میں سے ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ یہ دونوں نفس انسانی کی ایک ہی پاکیزہ صفت کے دو رخ ہیں۔ استغناء و قناعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ اپنے جائز ذرائع اور اپنی محنت کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے، وہ اسی کو اپنا سچا حصہ اور اپنے لئے کافی سمجھے اور دوسروں کی چیزوں پر لچائی ہوئی نگاہیں نہ ڈالے اور مخلوق میں سے کسی کے سامنے احتیاج و طلب کا ہاتھ نہ پھیلائے۔ قرآن مجید کی ہدایت ہو کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا رحیم و کریم رب ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ اپنی حاجتوں کے لیے اس کے سوا کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہ پھیلائے، اللہ کے ننانے میں سب کچھ ہے اور اس کی رحمت بندہ کے لیے کافی ہے۔ اس مضمون کی متعدد آیتیں توحید کے بیان میں ذکر کی جا چکی ہیں۔ ایک آیت یہاں اور بھی پڑھ لیجئے۔ ارشاد ہے :-

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۚ كَيْلَ مَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ

(نور ۶۴) (پھر وہ کہیں کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے)

اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو جو کچھ اس دنیا میں دے رکھا ہے اس کی حرص نہ کرنے اور

اس کی طرف طمع کی نگاہ سے نہ دیکھنے کا براہ راست حکم دیتے ہوئے ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَلَا تَمُدُّ مَعِيَ غَنِيَّتِي إِلَى مَا
مَتَّعْتُ بِهِ أَزْوَاجًا
مِنْهُ (طہ ۶۰)

اور ہرگز آنکھ اٹھا کے نہ بھیجیوں مازوں
کی طرف جن سے ہم نے ان میں کئے مختلف
الگوں کو متنع کر رکھا ہے۔

ایک دوسری جگہ ہدایت فرمائی گئی ہے۔

وَلَا تَمْتَثُوا مَا فُضِّلَ إِلَيْهِ
بِهِ نَجَسَكُمْ عَلَى بَعْضٍ

اور مت متنا اور ہوس کو اس چیز کی جن
میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بڑائی

(النساء ۶)

اور فوقیت دی ہو۔

مطلب یہی ہے کہ جو چیز اللہ نے اس دنیا میں کسی کو دی اور تمہیں نہیں دی تو تم اس کی ہوس مت کرو بلکہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھو، بس اسی کا نام قناعت ہو۔

توکل!

استغنا اور قناعت کی جڑ بنیاد توکل ہے، اللہ کے جس بندہ کو توکل یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت و ربوبیت پر اعتماد اور بھروسہ نصیب ہو اور اس کا دل اس پر مطمئن ہو کہ اللہ تعالیٰ میری ہر ضرورت کے لئے کافی ہے اور وہ میرا حیم و کریم پروردگار اور کارساز ہو اس میں استغنا، قناعت کی صفت کا بدرجہ کمالی موجود ہونا بالکل قدرتی بات ہے۔

علاوہ ازیں توکل بذات خود اور بجائے خود اعلیٰ ترین ایمانی صفت ہے، جس بندہ کو توکل نصیب ہو وہ اللہ تعالیٰ کو اور اس کی قدرت اس کے سائے خزانوں اور لشکروں کو

بروقت اپنے ساتھ بھجتا اور دیکھتا ہے، اس لئے قرآن مجید اپنے ماننے والوں کو توکل کی صفت اپنے

اند پر پیدا کرنے کی خاص طور سے تلقین اور تاکید کرتا ہے۔۔۔ ایک جگہ ارشاد ہے۔۔۔

إِنْ يَتُصَوَّرْكُمْ اللَّهُ فَلَا
غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُ لَكُمْ

اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے تو کوئی

تم پر غالب نہیں آسکتا، اور اگر اللہ

فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُوكُمْ
مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

(آل عمران ۱۰۶)

ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے:-

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَى اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

(تہا ۱۶)

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے:-

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْهِتَى الَّذِي
لَا يَمُوتُ ۝

(الفرقان ۵)

ایک جگہ ارشاد ہوا ہے:-

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَجُتْ
إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۝

(طلاق ۱)

تھاری مدد سے (تھارٹھ اٹھائے توں کے
بعد کون تھاری مدد کر سکتا ہو، اور یا کون
والوں کو اٹھری ہو توں اور بھروسہ
کرنا چاہئے۔

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں (صرف وہی
مالک و معبود ہے) اور بس اللہ ہی پویا کون
والوں کو توں کرنا چاہئے!

اور تم بھروسہ کرو اس زندہ معبود پر
پس جس کو فنا اور موت نہیں (اور اس کے
سوا سب ناپسند ہیں)

اور جو بندہ توں کرے اللہ پر تو اللہ
اس کے لئے بالکل کافی ہے، بلاشبہ
اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔

تفسیر بیان القرآن مکمل

سانٹ کے طریقہ کا پابندی کے ساتھ زائد حال کی
لکھی ہوئی متنہ قرآن تفسیر از حکیم الامت نظام الدین
۱۲ جلدوں میں تھا: لیکن کے ملبوعہ نسخہ کے مطابق

تفسیر ابن کثیر کامل اردو

اس تفسیر کا یہ خاص امتیاز ہے کہ اس میں آیات
کی تفسیر پہلے خود قرآن سے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ارشادات سے

کی جاتی ہے۔ ہادی، حلیہ، حلیہ، حلیہ

میں سے کاپتہ کتب خانہ لغت سن، کچھری روڈ، لاہور

ضم المی در بارہ ایں بندہ ضعیف بے شمار
انہو جل انہو فقیہ فہم قرآن عظیم مست
ومن حضرت رسالت پناہ علیہ الصلوۃ
والسلام بر کترین اعیان بیدار و اعظم
ہمنا تلخیص فرقان کریم است۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن را یقین فرمود
بقرون اول تا ایشان بقرون ثانی رسانیدند
و کہند کہ کذا تا آنکہ ایں در مانہ و انیزاد
روایت و روایت آں حصہ رسید اللہم
صلی علی ذوالہننی الکریم سیدنا و مولانا و
شفیعنا افضل صلواتک و ایں بر کاسک
و علی آلہ و اصحابہ و علماء امتہ الجمعین
بر جنتک یا ارحم الراحمین۔

(الغزالی کبیر ص ۲)

روایت اور روایت (یعنی تلاوت اور فہم
معانی) سے حصہ ملا۔ اے اللہ تو رحمت و برکت بھیج ایسے نبی کریم پر جو ہمارے سید ہیں اور
ہمارے بولی ہیں اور عشر میں ہمارے شفیع ہیں، اپنی افضل ترین رحمت اور مبارک
ترین برکت، اُن پر بھیجی اور اُن کے ہلا اصحاب پر بھیجی اور اُن کی امت کے تمام علماء
پر بھیجی، بر جنتک یا ارحم الراحمین۔

پھر کچھ در حد فرماتے ہیں:-

و مقاصد ایں رسالہ منصرف است در
تہج باب۔ (باب اول) در بیان
علوم پنجگانہ کہ قرآن عظیم بطریق تفصیل
اس رسالہ کے مقاصد پانچ بابوں میں
منصر ہیں، باب اول ان پانچ علوم
کے بیان میں کہ قرآن شریف نے بطور
تقریر کے ان پر دلالت فرمائی ہے۔

نزدول قرآن بالا صاۃ برائے آن بودہ است
 (باب دوم) در بیان وجوہ خفا و نظم قرآن
 پر نسبت اذان ابن زبان و علاج آن
 وجوہ با وضوح بیان (باب سوم) در بیان
 لطائف نظم قرآن و شرح اسلوب بیچ
 آن بقدر طاقت و امکان (باب چہارم)
 در بیان فنون تفسیر و محل اختلاف واقع
 در تفسیر صحابہ و تابعین (باب پنجم) در ذکر
 جملہ صاحب از شرح غریب قرآن و اسباب
 نزدول آن کہ مفسر را حفظ آن مقدار ضرور
 است و غرض در تفسیر بدون ضبط آن
 ممنوع و محظور۔
 (الفوز الکبیر ص ۷۷)
 اور اس کے شان نزول کے متعلق اس
 قدر کلام کہ ہر مفسر کے لیے اس مقدار کا یاد ہونا ضروری ہو، اور علم تفسیر میں بدون اس کے
 حفظ و ضبط کے غرض کرنا منہی ہے۔

اس کے بعد فرماتے ہیں کہ:-

باب اول در بیان علوم پنجگانہ کہ
 قرآن عظیم بطریق تنصیف میان آن
 فرمودہ است۔
 باید دانست کہ معانی منظومہ قرآن
 خارج از پنج علم نیست، علم احکام
 از واجب و مندوب و مباح و مکروہ
 و حرام خواہ از قسم عبادات باشد یا مالا
 پہلا باب ان علوم پنجگانہ کے بیان
 میں کہ قرآن حکیم نے بطور تنصیف تصریح
 کے ان کو بیان فرمایا ہے۔
 جاننا چاہیے کہ معانی قرآن ان پنج
 علوم سے خارج نہیں ہیں، علم احکام
 یعنی واجب و مستحب و مباح و مکروہ
 و حرام خواہ عبادات کی قسم سے ہوں یا

یاد تیر منزل یا سیاسات مذہبہ و تفصیل
 ایں ذمہ فقہیہ است و علم خاصہ باچار
 فرقہ صالحہ یهود و نصاری و مشرکین و
 منافقین و تفریع برہی علم ذمہ مکمل است
 و علم تذکیر بالا و اشراذ بیان خلق آسمان
 زمین و انہام بندگان با نچہ ایشان را
 درمی بایست و از بیان صفات کاملہ
 او تبارک و تعالی و علم تذکیر با ایم اشرا
 یعنی بیان و قائل کہ از خدا تعالی
 ایجاد فرمودہ است از جنس انعام مطہین
 و تعذیب مجرمین و علم تذکیر بپوت و
 مابعداں از حشر و نشر و حساب میزان
 جنت و نار و حفظ تفاصيل ایں علوم و
 احکام احادیث و آثار مناسبہ اں
 وظیفہ واعظ و مذکر است۔

اور چوتھا علم تذکیر با ایم اللہ ہو یعنی ان
 واقعت کا بیان کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا

میں جنس واقع فرمایا جو کہ از جنس انعام مطہین اور تعذیب مجرمین کے ہیں۔ اور پانچواں
 علم تذکیر بپوت و مابعداں ہو یعنی موت اور اس کے بعد پیش آنے والے حالات کا ذکر
 کرنا مثلاً حشر و نشر و حساب و میزان جنت و دوزخ وغیرہ اور ان علوم اشرک کے تفصیل
 کا محفوظ کرنا اور بیان کرنا اور اس کے ساتھ اس کے مناسب احادیث و آثار کو بھی

ظاہر و باطن اور مذکر کا وظیفہ ہے

دیکھئے حضرت شاہ صاحب نے خطبہ میں حمد و نعت کو کس قدر بڑا اور بلند انداز سے ادا
 فرمایا ہو اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام (اپنے اوپر) توفیق فہم قرآن اور جناب رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان تبلیغِ فرقان کو فرمایا۔

پھر اپنے اس رسالہ کے مضامین کو جن پانچ ابواب میں منقسم فرمایا ہے، ان میں سے پہلے باب میں قرآنِ عظیم کے ان علوم خمسہ کو بیان کیا ہے جن کے لیے گویا نزولِ قرآن ہی بالاحوال ہو گیا۔ یعنی علمِ احکام، علمِ خاصہ، فرقِ ضالہ، علمِ تذکیر بالآخر، علمِ تذکیر بالآدم، علمِ تذکیر بموت وابد، ان اور پھر ان علوم خمسہ مذکورہ میں سے اول کو وظیفہ فقہیہ، ثانی کو وظیفہ متکلم اور فقہیہ ثلثہ یعنی تذکیر بالآخر، بیامِ اللہ اور موت و ما بعد اُن کو وظیفہ واعظ و تذکرہ قرار دیا ہے۔

اب آپ خود غور فرمائیے کہ ہمارے واعظین اور مذکرین فی زمانہ کہاں تک اپنے اس وظیفہ پر محال ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ لوگوں کی مناسبت دینی آج اس درجہ ضعیف ہو چکی ہو کہ اگر آپ اس بات کو سمجھانا چاہیں کہ واعظ اور مذکر کا کیا وظیفہ ہو تو لوگ اس کو ضل سے سمجھیں گے کیونکہ وظیفہ کا مفہوم ان کے ذہن میں کچھ اور ہے۔ اس کو کوئی وظیفہ سمجھنے اور کہنے کے لیے تیار نہیں ہو۔

تیسری بات کو آپ کے ذرا تفصیل سے عرض کرنا چاہتا تھا، پھر یہ خیال ہوا کہ بجائے اس کے کہ اپنے لفظوں میں کہوں، حضرت شاہ صاحبؒ ہی کے الفاظ نقل کر دوں کہ ان میں برکت بھی ہو اور یہ حضرات تھوڑے سے لفظوں میں معانی کے دریا بہا دیتے ہیں۔

پس جیسا کہ حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ ”حفظ تفاسیلِ ایں علوم و احقاقِ احادیث و آثارِ مناسبتہ اُن وظیفہ واعظ و تذکرست“ اصل منصب واعظ و تذکرہ کا تو یہی ہو کہ ان امور کو قرآنِ شریف ہی سے بیان کرے، کیونکہ ان سب مضامین کا ذکر قرآنِ کریم میں ہو اور اللہ تعالیٰ جس مضمون کو بیان فرمادیں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے علم اور اس سے زیادہ مؤثر کس کا بیان ہو سکتا ہے؟ اور جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے ہی متاثر نہ ہوگا تو پھر وہ کسی اور کے کلام سے کیا متاثر ہوگا؟۔ ہذا ی حدیث بعد اللہ و آیاتہ یومنون۔ ہاں اس کی اجازت ہو کہ وہ اپنے اصل مضامین قرآنِ نبویہ کی وضاحت اور تشریح کے لیے اس میں احادیث اور آثار کا بھی الحاق کر لے تو کر سکتا ہو باقی صرف احادیث اور آثار تو یہ قرآنِ شریف سے ہم کو مستغنی نہیں کر سکتے تھے آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا تھا کہ لوگوں نے اس زمانہ میں قرآنِ مجید کو جو کہ ہدایت ہی کے لیے آیا تھا اور ہدایت کا غذائی ذریعہ اور طریقِ تجویز ہوا تھا اس کو تو چھوڑ رکھا ہے اور اس کے بدلے میں دوسری

وہ یہی کہتا ہوں کہ لے رکھا ہو۔ بزرگوں کا کلام دیکھتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے کلام سے شغف نہیں رہا۔ جب یہ حال ہو تو پھر ہدایت کیسے ہو سکتی ہو اور مسلمانوں کی حالت کیونکر درست ہو سکتی ہو۔ جو قوم قرآن پر ایمان نہ لادے گی وہ غیر قرآن سے ایمان کیسے حاصل کر سکتی ہو۔ فہای حدیث بعدہ یومنون۔ اس سلسلہ کی ایک روایت بھی یاد آئی۔ نیچے:-

مفتی کنز العمال میں ہے کہ:-

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ ابْنِ مَسْرُوقٍ
كُتِبَ لَكَ يَا فَاطِمَةُ وَتَرَكُوا التَّوْرَةَ
حَضْرَتِ ابُو ذَرٍّ سے مروی ہو کہ بنی اسرائیل
نے ایک کتاب لکھی اور اللہ تعالیٰ کی کتاب
(یعنی) تورات کو چھوڑ دیا۔
(مفتی کنز العمال)

شامی میں ایک حکایت حضرت امام شافعیؒ کی لکھی ہو کہ

قَالَ الْمَرْفُوفُ قَرَأْتُ كِتَابَ الْمَسَالَةِ
عَلَى الْمَشَافِعِ ثَمَانِينَ مَرَّةً فَمَا
مِنْ مَرَّةٍ إِلَّا وَكَانَ يَقِفُ عَلَى
خَطَايَا فَقَالَ الْمَشَافِعُ هِيَ ابْنُ اللَّهِ
إِنْ يَكُونُ كِتَابًا صَحِيحًا غَيْرَ كِتَابِهِ
مَرْفُوفٌ فَرَمَاتِي هِيَ كَيْسٌ لَمْ يَكُنْ كِتَابَ
الرِّسَالَةِ كَوْنِ حَضْرَتِ إِمَامِ شَافِعِيٍّ بِرَأْسِي بَارِ
پڑھا، مگر ہر بار ایک نہ ایک غلطی کا پتہ چلتا
ہیں حضرت شافعیؒ نے فرمایا کہ ہٹاؤ جی
اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہی نہیں کہ ان کی
کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب بالکل صحیح ہو۔
(شامی ص ۱ ج ۱)

اسی سلسلہ میں ایک بات اور کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ قرآن کریم تاثر اور تاثیر ہی کے لیے نازل ہوا ہو اور لوگ اس سے خود بھی متاثر ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی متاثر کیا ہو۔ چنانچہ روح المعانی میں ہے کہ:-

فَرَأَيْتُمُ الدَّارِيَّ مَوْزِعَةَ الْحَاجِيَةِ
فَلَمَّا اتَى عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى أَمْ حَسِبَ
الَّذِينَ الْإِلَهِ لَمْ يَزَلْ يَكْذِبْهُمْ وَأَوَّاهُوا
بِئْسَ حَقِيقَتُهُمْ وَهُوَ عِنْدَ الْمَقَامِ
حَضْرَتِ تَمِيمِ دَارِيٍّ نے مقام ابراہیم کے
پاس سورہ حاجیہ تلاوت فرمائی اور
جب آیت اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَدَحُوا
السَّيَاتِ پر پہنچے تو اسی کو بار بار پڑھتے
رہے اور روتے رہے۔ یہاں تک کہ
عن بشير مولى الربيع بن خيثم

ان المرید کان یصلی البقرہ بعد ۵ صبح ہو گئی حضرت بشیر جو ربیع بن خثیم
 الایۃ ام حسب الذین انما قلم یزلی کے غلام ہیں کہتے ہیں کہ ربیع نماز پڑھ
 یوردھا حتی اصبح وکان الفضیل رہے تھے اور جب اس آیت ام حسب
 بن حیاض یقول لنفسہ اذا قرأھا الذین پر گزرتے تو اسی کو بار بار صبح
 لیت شعرى من اعی العزیزین آتے تک تلاوت فرماتے رہے حضرت فضیل
 (روح المعانی ج ۲۵) بن حیاض جب اس آیت کو پڑھتے تو
 اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے کہ کاش اسے نفس میں یہ جانتا ہوتا کہ ان دونوں فرشتوں
 میں سے تو کس میں سے ہے ؟۔

چنانچہ اس آیت کو اسلاف مہکاء العابدین کے لقب سے لقب فرماتے تھے، کیونکہ بہت سے
 عباد اس کی تلاوت کر کے روتے تھے — لیکن دوسروں کو وہی لوگ متاثر کر سکتے تھے جو پہلے
 خود اس سے متاثر ہوں۔ آج دوسرے لوگوں پر آیات کا بھی اثر نہ ہونے کی وجہ یہی ہو کہ یہ لوگ خود
 ہی متاثر نہیں ہوتے اس لیے دوسروں کو بھی متاثر نہیں کر پاتے۔ اور جب غیر متاثر قلب دوسروں
 کو بذریعہ قرآن متاثر نہیں کر سکتا تو ایسا شخص خیر قرآن سے تو بدرجہ اولیٰ قوم میں کچھ متاثر نہیں
 پیدا کر سکتا۔ بس یہی وجہ ہو آج اثر کے ختم ہونے کی۔ ورنہ خیال فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب
 ہمارے اندر موجود ہوا اور پھر گمراہی؟ کس قدر تعجب کی بات ہے۔

آپنے حدیث شریف کی کتاب کا ترجمہ کرنے کا ذکر فرمایا تھا۔ اسی پرچی چاہا کہ آپسے اس
 سلسلہ میں جو کچھ خود سمجھا ہوا ہوں عرض کروں اس لیے مختصر کچھ پہلے لکھ چکا ہوں اور بعض باتیں
 لکھنے کا وعدہ جو کیا تھا وہ اب عرض کر رہا ہوں۔ ورنہ یہ مقصد نہیں کہ ہم حدیث سے یا اس کے
 ترجمہ سے محاذ اکثر مستغنی ہیں۔ نہ اس سے مستغنی ہیں اور نہ اسی کی وجہ سے قرآن شریف ہی سے
 مستغنی ہو سکتے ہیں۔ اور نہ قرآن شریف کو لے کر علماء سے مستغنی ہو سکتے ہیں۔ بلکہ قوم کو علماء کی بھی
 حاجت ہو، حدیث کی بھی قوم محتاج ہو۔ اور قرآن کریم سے تو کسی درجہ میں بھی استغناء نہیں
 ہو۔ لیکن جہاں یہ سب ہو وہاں یہ بھی سمجھے کہ علماء کے لیے بھی دوسروں پر اثر ڈالنے کے لیے

صرف حدیث و قرآن کا پڑھ دینا بھی کافی نہیں ہوگا۔ بلکہ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ پہلے خود ان کا قلب ان مضامین سے پورا پورا متاثر ہو چکا ہو۔ اب اس وقت اگر وہ صرف قرآن شریف کا ایک رکوع یاد حفظ اور مذکر اپنے وظیفہ کے مضامین میں کی ایک آیت ہی پڑھ دے گا اور زیادہ تفصیل یہی صرف اس کا ترجمہ ہی کر کے حوام الناس کو سنا دے گا تو مجھے یہ یقین ہوگا کہ اس کا صرف اتنا بیان بھی غیر متاثر القلب کے لیے بھی تقریروں سے زیادہ نافع ہوگا۔ اور فائدہ اس کا لازم بھی ہوگا اور متعدی بھی یعنی اس کا دوسروں پر بھی اثر ہوگا اور خود اس کو بھی اجر ملے گا۔

نور کے طور پر قرآن کریم کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں اور آپ ہی سے پوچھتا ہوں کہ بتائیے قلوب کو متاثر کرنے کے لیے یہ بیان کچھ کم ہو۔
سنئے اللہ تعالیٰ ایک جگہ دوزخیوں کا اور دوزخ میں ان کے کھانے وغیرہ کا کیا ذکر فرماتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

ان شعیرات الزقوم ہ طعام	بیشک زقوم کا دخت بڑے مجرم یعنی
الاشیم ہ کالمسل یعنی فی البطن ہ	کافر کا کھانا ہوگا جو تیل کی تلچھن ایسا
کفلی الحمیم ہ خذ وہ فاحملوہ	ہوگا اور پیٹ میں ایسا کھولے گا جیسا
انی سواء الجميع ہ ثم صبا فوق	تیز گرم پانی کھولے گا (اور فرشتوں کو
رامہ من عذاب الحمیم ہ ذق	حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو، پھر گھسیٹے ہوئے
انک انت العزیز الکریم ہ ان	دوزخ کے بچوں بیچ تک لے جاؤ پھر
هذا ما کنتم به تمترون ہ	اس کے سر پر تکلیف دینے والا گرم پانی
(سورۃ دخان ۲۵)	بھرتو اور اس سے تیز کر دیا جائے

گا، لے چکے تو بڑا معزز محرم ہو (اور دوزخیوں سے کھا جائے گا کہ) یہ وہی چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔

اور پھر اس کے بعد جنتیوں کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

ان المتقین فی مقام امین فی	بیشک خدا سے ڈرنے والے امن کی
جنت و عیدون ہ یلبسون من	جگہ میں ہوں گے یعنی باخوں میں

سندس واستبرق متقابلین ۵ اور نروں میں وہ لباس پہنیں گے
 کذا لک و ذوقہم لحد عین ۵ باریک اور دیز ریشم کا آنے سامنے
 یدعون لیل فاکھتہ امین ۵ بیٹھے ہوں گے۔ یہ بات اسی طرح ہوا
 یدوقون فیہا الموت الاموتۃ ہم ان کا گوری گوری بڑی بڑی اکھوں
 الاولی ووقہم عذاب الجحیم ۵ دلیوں سے بیاہ کر دیں گے۔ اور وہ ان
 فضلاً من ربک ذالک هو العوذ الطینان سے ہر قسم کے میوے رنگا تے
 العظیم ۵ فانتما تیرثہ لیسانک ہوں گے۔ اور وہ ان بجز اس موت کے
 لعلہم ینذکرون ۵ فارتقبانہم جو دنیا میں، چکی تھی اور موت کا ذائقہ
 مرتقبون ۵ بھی نہ چکھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو

(سورہ دخان)

دورخ سے بچالے گا یہ سب کچھ آپ کے
 رکے فضل سے ہوگا۔ بڑی کامیابی یہی ہو۔ سو ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان
 میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ نصیحت قبول کریں تو آپ نظر رہے، یہ لوگ بھی نظر ہیں۔
 (بیان القرآن)

سبحان اللہ کلام کی شوکت اور شان ملاحظہ فرمائیے، کوئی اہل دل اگر صرف ان آیات
 کو تلاوت ہی کرے اور صرف ترجمہ ہی کر دے تب بھی اہل ایمان کے قلوب ہل جائیں اور بدن
 میں کپکپی ہونے لگے۔ یہی مطلب میرا تھا کہ اصلاح کے لیے لوگ قرآن شریف کا وعظ کیوں نہیں
 کرتے۔ صرف قرآن بھی اصلاح کے لیے کافی ہو اور اس میں بھی جو تفصیل جنت و دوزخ اور
 آخرت جبر و نحر کی بیان کی گئی ہو وہ احادیث کے مقابلہ میں گو کم سہی تاہم فی نفسہ وہ بھی
 بہت ہے۔ اور یہی ہے۔

ایک اور مقام پر مسیحین اور عیسین کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
 ام حسب الذین اجترحو الشیئا ۵ یہ لوگ جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں
 ان یجعلہم کالذین آمنوا وعلوا ۵ کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان
 المصنعت سواء حییاہم وحاتمہم ۵ لوگوں کے برابر رکھیں گے جنہوں نے

سواء ما یحکمون ۵ ایمان اور عمل صالح اختیار کیا کہ ان

(سورہ دخان) سب کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے

یہ برا حکم لگاتے ہیں۔ (بیان القرآن)

اس کے شان نزول کے متعلق صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ

والأیۃ دان کانت فی الکفار اور یہ آیت اگرچہ کفار کے متعلق ہو

علیٰ ما نقل عن البحر وهو ظاهر جیسا کہ بحر سے منقول ہو اور یہی کلی کی

ما روی عن الکلبی من ان عقبۃ وشیبۃ والولید ابن عقبۃ قالوا

لعلیٰ کرم اللہ وجہہ وحمزۃ رضی عنہ وشیبۃ والولید ابن عقبۃ قالوا

والؤمنین واللہ ما انتم علی شیء ولن کان ما تقولون حقاً

لما لنا افضل من حالکم فی الآخرۃ کہا، خدا کی قسم! تمہارا دین تو کچھ بھی

نہیں ہو، اور اگر بالفرض دنیا میں تم لوگوں کی باتیں حق بھی ہوں تب بھی

لما لنا افضل من حالکم فی الآخرۃ کہا ہوا افضل فی الدنیا فنزلت

الآیۃ ام حسب الذین اجتروا الشیات وہی متضمنہ للرد علیہم

الذین اجتروا الشیات اور یہ ان علیٰ جمیع اوجہا کہا دیکھنا باقی

لوگوں پر تمام وجوہ سے رد کو مقنعین تدبر یستنبط منها بآین حالی

ہے جیسا کہ ادنیٰ سناں سے معلوم ہو سکتا المؤمن الطائع والمومن العاصی

ہو۔ اس سے یہ بھی متنبہ ہوا کہ مومن وبہذا کان کثیر من العباد میکو

طبیع اور مومن عاصی کے احوال بھی عند تلاوتہا امتیٰ انہا اسی

متباہت ہوتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے میکاة العابدین۔

عباد اس کو تلاوت کر کے روتے (روح المعانی ص ۱۳)

تھے۔ پانچویں اس آیت کی ربکاۃ الربین رضی اللہ عنہما کو رلانے والی ہو گیا۔

دیکھئے جس زمانہ میں لوگوں میں قرآن شریف کی تلاوت اور اس سے اثر لینے کا معمول تھا تو لوگ صرف اسی ایک آیت سے کیا کیا اثر قبول کرتے تھے۔ اور دل ہی جب اثر سے خالی ہو تو پھر ایک آیت کیا سارا قرآن بھی اس کے لیے ناکافی ہو۔ انسان جب اس مرتبہ پر پہنچ جاتا ہو تو اس کا مصداق ہو جاتا ہو کہ۔

اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلٰى
قُلُوْبِهِمْ اَقْفَالٌ۔ (سورہ محمد)
تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا
دلوں پر قفل لگ ہے میں۔ (بیان القرآن)
اور تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ باقی عام قفل کا تو یہ قاعدہ ہو کہ وہ کبھی سے کھل بھی جاتا ہو۔ لیکن
قلب پر جب قفل پڑ جاتا ہو تو پھر بڑی مشکل سے کھلتا ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے حدیث شریف میں یہ دعا مانگی ہے:-

اللّٰهُمَّ فَتَحْ اَقْفَالَ قُلُوْبِنَا بِذِكْرِكَ
وَاَتَمِّ عَلَيْنَا نِعْمَتَكَ وَابْسِغْ عَلَيْنَا
مِنْ فَضْلِكَ وَاجْعَلْنَا مِنْ حِبَادِكَ
الصّٰلِحِيْنَ۔ (مناجات مقبول ۲۵)
یا اللہ کھول دے قفل ہمارے دلوں کے
اپنے ذکر سے اور پورا کر ہم پر اپنی نعمت کو
اور کمال کر ہم پر اپنا فضل اور کر دے
ہمیں اپنے نیک بندوں میں سے۔

ایک اور جگہ قیامت کا کیا نقشہ کھینچتے ہیں۔ سنئے۔ فرماتے ہیں۔

وَلِلّٰهِ مَلٰٓئِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَيَوْمَ يَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَ يَمُذِّقُ
يَحْسُرُ الْمُبْطِلُوْنَ ۝ وَتَرَىٰ كُلَّ اُمَّةٍ
حٰثِيَةً كُلَّ اُمَّةٍ وَّادْعٰى اِلٰى كِتٰبِهَا
الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝
هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ
اِنَّ اَكْثَرَكُمْ لَفٰسِقُوْنَ ۝
فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
فِيْهِمْ رِجْزٌ مِّمَّا يَدْعُوْنَ۔ (سورہ
اور اللہ ہی کی سلطنت ہو آسمانوں میں
اور زمین میں اور جس روز قیامت قائم
ہوگی اس روز اہل باطل خسارہ میں پڑیں
گے اور آپ ہر فرقہ کو دکھائیں گے کہ زوال کے
بل گھر پڑیں گے۔ ہر فرقہ اپنے نامہ اعمال
کی طرف تباہاں بجائے گا۔ آج تم کو تمھارے
کئے کا بدلہ ملے گا۔ یہ ہمارا دفتر ہو تمھارے
مقابلہ میں۔ نذیر کا ٹھیک بول رہا ہوں
تمھارے اعمال کی بنا پر جو رجز آئے ہیں

ذالک هو الفوز المبين ۵ واما
الذين كفروا افلهم تكن اياتي
تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم
قومًا معرضين ۵ واذ اقبل ان
وعدا لله حق والساعة لا ريب فيها
قلتم ما ندی ما الساعة ان نظن
الاظنا وما نحن بمستيقنين ۵ و
بدالهم صیّات ما عملوا وحق
بهم ما كانوا یستهمزون ۵ و
قل الیوم ننسکم كما ننسکم لقاء
یومکم هذا وما وکرم النار وما
لکم من نصیرین ۵ ذلکم بانکم اتخذتم
ابن الله هزوا وغرکم الحیوة
الدنیا فالیوم لا یخرجون منها ولا
هم یستعقبون ۵ قل الحمد رب
السماوات رب الارض رب
المعلمین ۵ ولما اکبر یاء حق
السماوات والارض وهما العزیز
الحکیم ۵

سورة جاثیہ

تھا اور تھا اور اٹھکا نا جنم ہو اور کوئی
تھا اور دگر نہیں یہ اس وجہ سے کہ تم نے خدائے تعالیٰ کی باتوں کی پہنچاڑائی
تھی اور تم کو دیوی نہ دگئی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا سو آج نہ تو یہ لوگ دوزخ
سے نکالے جائیں گے اور خان سے خدا کی فضیلت کا تذکرہ چاہا جاوے گا سو تمام
خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پروردگار ہو آسمانوں کا اور پروردگار ہر زمین کا۔

جو لوگ ایمان لائے تھے اور انھوں نے
اچھے کام کیے تو ان کو ان کا رب اپنی
رحمت میں داخل کرے گا اور یہ صریح
کامیابی ہے۔

اور جو لوگ کافر تھے ان سے کہا
جاوے گا کہ کیا میری باتیں تم کو پڑھ
پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں سو تم نے
تجکر کیا تھا اور تم بڑے مجرم تھے اور جب
کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ حق ہو اور
قیامت میں کوئی شک نہیں ہو تو تم کہا
کرتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا
چیز ہو۔ محض ایک خیال سا تو ہم کو بھی
ہوتا ہو۔ اور ہم کو یقین نہیں اور ان کو
اپنے تمام برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے
اور جس کے ساتھ وہ استہزا کیا کرتے
تھے وہ ان کو اٹھیرے گا اور کہا جاوے
گا کہ آج ہم تم کو بھلائے دیتے ہیں جیسا
تم نے اپنے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا
تھا اور تھا اور اٹھکا نا جنم ہو اور کوئی

پروردگار جو تمام عالم کا اور اسی کو بڑائی ہو آسمان اور زمین میں اور وہی زبردست ہے حکمت والا ہے۔ (بیان القرآن)

دیکھیے ان آیات میں قیامت کا کیسا منظر سامنے کر دیا اثر ڈالنے کے لیے یہ مضمون اور یہ آیتیں کچھ کم ہیں۔ اگر کوئی اس سے متاثر نہ ہوگا تو وہ دوسری اور کتابوں سے بدرجہ اولیٰ نہ ہوگا۔ مگر جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں اثر ڈالنے کے لیے بیان کرنے والے کا خود بھی متاثر ہونا شرط ہے۔ ایک اور جگہ جنت اور دوزخ کی کیفیت بیان کر کے جنت کی ترغیب اور جہنم سے ترعیب کس عنوان سے فرما رہے ہیں۔ نیچے ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

مثل الجنة التي وعد المتقون اور جن جنت کا متقیوں سے (یعنی شرک
تجری من تحتها الانهار) اکھا دکھ رہے نیچے والوں سے (وعدہ کیا گیا
د اشعر وظلھا وتلك عقبة الذین ہو اس کی کیفیت یہ ہو کہ اس (عالت
اتقوا وعقبی الکفر من النار اور اشجار) کے نیچے سے نہریں جاری
ہوں گی اس کا پھل اور اس کا سایہ (سورہ رعد)

دائم رہے گا۔ یہ تو انجام ہوگا متقیوں کا اور کافروں کا انجام دوزخ ہوگا۔

(بیان القرآن)

ایک اور جگہ عذاب کفار کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:-

ولا تحسبن الله غافلاً عما یعملون اور (اے مخاطب) جو کچھ یہ ظالم لوگ
الظالمون ؤ انما یؤخرهم لیوم کر رہے ہیں اس سے خدا تعالیٰ کو بے خبر
تفصیل فیہ الابصار۔ ہر طبعین مت سمجھ ان کو صرف اس روز تک ملت
مقنعی رؤسہم لا یرتد الیہم دے رکھی ہو جس میں ان لوگوں کی گاہیں
ظہر فصر وافتقہم ہوا ؤ د بھیڑیہ جا دیں گی، دوڑتے ہوں گے
انذر الناس یوم یاتیہم العذاب اپنے سراپا اٹھا رکھے ہوں گے ان کی
فیقول الذین ظلموا ربنا اعتدنا نفراں کی طرف ہٹ کر نہ آوے گی اور
الی اجل قریب نجب دعوتک ان کے دل بالکل بدحواس ہوں گے اور

وَتَبِعِ الرَّمْلَ ۚ وَلَمْ تَكُوا نَافِلًا
 اَقْسَمْتُ مِنْ قَبْلِ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ
 وَمُسْكَنْتُمْ فِي مَسْكَنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا
 اَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا ۙ
 وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْاَمْثَالَ ۚ وَقَدْ مَكَرُوا
 مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ ۚ وَانْكَانَ مَكْرُهُمْ
 لَنْزِلِ عَنْهُمْ لُجُجًا ۚ فَلَا تَحْسِبَنَّ اللّٰهُ يَخْلُفُ عَهْدَ
 رُسُلِهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۚ
 يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ
 وَالسَّمٰوٰتُ وَبُرُزُ اللّٰهِ الْوَاحِدِ
 الْقَهَّارِ ۚ وَتَرَى الْجُجُجَ مِنْ يَوْمَئِذٍ
 مَّقْرُونَيْنِ فِي الْاَصْفَادِ ۚ سَرَابِدُهُمْ
 مِنْ طَيِّرٍ اَوْ نَعَشٍ ۚ وَجِوهُهُمْ لِنَارٍ
 لِيُعْزَىٰ اِلَى اللّٰهِ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۚ
 اِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۚ هٰذَا
 بَاطِلٌ لِلنَّاسِ وَلَيْبُدُّوهُ لِيُعْزٰى
 اِلَيْهَا ۚ هٰذَا اَمْرٌ وَلَيْبُدُّوهُ
 وَلِيُزَالَ لِنَبِيٍّ ۚ

اور وہ اپنی قوم کی تدبیر کی تائید میں اللہ کے سامنے تھیں
 اور ان کی تدبیر کی تائید میں اللہ کے سامنے تھیں
 اور وہ اپنی قوم کی تدبیر کی تائید میں اللہ کے سامنے تھیں
 اور ان کی تدبیر کی تائید میں اللہ کے سامنے تھیں
 اور وہ اپنی قوم کی تدبیر کی تائید میں اللہ کے سامنے تھیں
 اور ان کی تدبیر کی تائید میں اللہ کے سامنے تھیں
 اور وہ اپنی قوم کی تدبیر کی تائید میں اللہ کے سامنے تھیں
 اور ان کی تدبیر کی تائید میں اللہ کے سامنے تھیں

... تیس روزہ دوسری تہمت پہل دی جاوے گی اس زمین کے علاوہ اور آسمان بھی

اور رب کے سب ایک زبردست انشر کے دو برویش ہوں گے۔ اور تو مجرموں کو زنجیروں میں بکڑا ہوا دیکھے گا۔ ان کے کرتے قطران (نار کول) کے ہوں گے اور ان کے چہروں پر لٹی ہوئی ہوگی تاکہ انشر تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے کی سزا دے۔ یقیناً انشر تعالیٰ بڑی جلد حساب لینے والا ہو۔ یہ لوگوں کے لیے احکام کا پہنچانا ہو اور تاکہ اس کے ذریعے ڈرائے جاویں اور تاکہ اس بات کا یقین کر لیں کہ وہی ایک مسعود برحق ہو اور تاکہ دانشمند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ (بیان الفتان)

ایک اور مقام پر مخالفت اور مصیبت سے ترہیب کے لیے پھیلی امتوں کے واقعات کا کیا ذکر فرماتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں:-

وقضیٰ الی بنی اسرائیل فی	اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ
الکتب لمفسدن فی الارض مرتین	بات بتلا دی تھی کہ تم سرزمین میں دوبارہ
ولنعلن علواً کبیراً فاذا جاء	خرابی کرو گے اور بڑا زور چلانے لگو گے
وعدا ولاھا بعثنا علیکم عباداً	پھر جب ان دوبار میں سے پہلی بار کی
لنا والی بائس شدید فما سوا خلق	میں عبادہ ہو گے تو ہم تم پر اپنے ایسے بڑے
الدیارد وکان وعداً مفعولاً	کو سلا کر دیں گے جو بڑے جنگجو ہوں گے پھر
شمر و د فالکم الکرۃ علیہم وامدد	وہ گھروں میں گھس پڑیں گے اور ایک
نکم باموال وبنین وجعلنکم اکثر	وعدہ ہو جو ضرر ہو کر رہے گا۔ پھر جب
فغیراً ان احسنتم اسنتم لانفسکم	تم نادم و تائب ہو گے تو پھر، ان پر
وان اساتم فلما فاذا جاء	تمہارا غصہ کر دیں گے۔ اور مال اور
وعد الاخرة لیسو روا وجوہکم و	بیٹوں سے جو تمہاری امداد کریں گے
لبیدخلوا المسجد کما دخلوا اول	اور ہم تمہاری جماعت پر عداویں گے۔
مرة ولیتروا ما علوا تبیدوا عمن	اگر اچھے کام کرتے رہو گے تو اپنے نفع
ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا	کے لیے اچھے کام کرو گے اور اگر تم پر
وجعلنا جنہم لنکفرن من حمیدنا	کام کرو گے تو بھی اپنے ہی لیے پھر جب

(سورہ بنی اسرائیل) پھلی بار کی سیاد آوے گی تو ہم پھر
 وہ سردوں کو منسلط کریں گے تاکہ تمہارے منہ کاڑ دیں اور جس طرح وہ لوگ مسجد میں گھسے
 تھے یہ لوگ بھی اس میں گھس پڑیں اور جس جس پر ان کا زور چلے سب کو برباد کر ڈالیں۔
 اس کتاب میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر اس لعنت ثانی کے بعد حبيب درودہ شریعت محمدیہ کا
 ہوتہ مخالفت و معصیت سے باز آکر شریعت محمدیہ کا اتباع کر لے تو (عجب نہیں کہ
 تمہارا رب تم پر رحم فرمادے اور اگر تم پھر وہی کر دے گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے۔
 اور ہم نے جہنم کو کافروں کا جیل خانہ بنا رکھا ہے۔ (بیان القرآن) (ایاتی آئندہ)

دس قرآن

پہلی منزل — (سورۃ الفاتحہ ، البقرہ ، آل عمران ، النساء

پہلے سوا پانچ پارے سے — درج قرآن پور ڈور

سائز ۲۰×۳۰ صفحات ۶۷ ، جلد نہایت خوبصورت سنہری ، ہر دس پارے

پندرہ ہندہ دس قرآن کا سلسلہ جو سنی ۱۹۵۵ء سے جاری ہو اسکے پہلے ۲۶ شماروں کے اسباق کو نظر ثانی کے بعد
 دس قرآن کی پہلی منزل کی صورت میں چھپوا دی گئی ہے۔ یہ منزل قرآن حکیم کے پہلے سوا پانچ پاروں کی نہایت سادہ
 آسان اور عام فہم تفسیر و تشریح ہے جس کے مطالعہ سے بچے اور معمولی خواندہ حضرات بھی قرآن حکیم کی تعلیم سے
 آشنا ہو سکتے ہیں۔ اور ایک عالم سے لے کر ایک طالب علم تک اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ طرز تحریر پندرہ
 ہندہ دس قرآن کے مطابق ہے ، جس کا اندازہ یہ ہے۔

اد پر دائیں طرف جدا جدا الفاظ — — — — — بائیں طرف مسلسل آیت

عنوان { نیچے جدا جدا لفظوں کا ترجمہ — — — — — نیچے سلیس اردو ترجمہ

• اس کے بعد آیت کے اہم الفاظ کی تشریح

• آخر میں مختصر تفسیر اور حسب ضرورت شانہ دل

ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلین بلڈنگ لاہور

”عملی زندگی میں خیر و شر کی کشمکش کے درمیان انسان کو بہت سے مواقع ایسے
حالات سے بھی سابقہ پیش آجاتا ہے، جن میں ایک چھوٹی بھلائی پر اصرار کرنے سے
ایک بڑی بھلائی کا نقصان ہوتا ہے۔ یا ایک چھوٹی برائی ترک کرنے سے ایک بڑی
برائی لازم آتی ہے۔ ایسے مواقع پر عقل بھی یہ چاہتی ہے کہ ایک کم قیمت چیز پر زیادہ
قیمتی چیز کو قربان نہ کیا جائے، اور شریعت اکیسویں جو حکمت معتبر ہے اس کا تقاضا بھی
یہ ہے کہ بڑی برائی سے بچنے کے لیے چھوٹی برائی کو گوارا کیا جائے اور چھوٹی بھلائی
کی خاطر بڑی بھلائی کو نقصان نہ پہنچنے دیا جائے۔“

(ترجمان مئی ۱۹۷۷ء ص ۱۱)

یہ درست ہے، لیکن، اگر آپ ”بڑی بھلائیوں“ میں اقامت دین جیسی ”بھلائی“ کو بھی
شامل کرتے ہیں؟ تو یہ غلط اور بالکل غلط ہے! ہر دم دین کرتے ہوئے اقامت دین کا خواب یوں
بھی ایک ”دیوانے کا خواب“ ہے۔ اور اللہ اس سے بے نیاز بھی ہے کہ اُس کے نام کا جھنڈا بلند
کرنے کے لئے اُس کے قائم کردہ اصول پر پشت ڈالے جائیں۔ اس طریق کار کے نتیجے میں اس جماعت
کا اقتدار تو قائم ہو سکتا ہے جو دین کا نام لے کر برسرِ پیکار ہو، لیکن دین بھی اپنے صحیح معنی میں قائم ہو جائے،
یہ نہ کہھی ہوا ہو اور نہ ہو سکتا ہے! ————— یہ اصول جس کو مولانا اقامت دین کی ”بھلائی“ تک
وصل کر رہے ہیں، اس کا اطلاق حقیقت صرف ان حدود میں ہوتا ہے کہ کسی حکم دین پر کاربند
رہنے کی صورت میں کوئی اہم شخصی یا جماعتی (نہ کہ دین کی) مصلحت فوت ہو رہی ہو۔ یا اسی قسم کے کسی
متعین مفسد کے رونما ہونے کا اندیشہ ہو۔ جیسا کہ ہمارے گذشتہ بحث کی روشنی میں مولانا ہی کی
پیش کردہ مثالیں اس پر شاہد ہیں۔ یہی کشمکش خیر و شر کے درمیان میں یہ صورت حال کہ یا فلاں
برائی کو اختیار کر دو، یا دین کی ترقی میں سست رفتاری اور تقویٰ کو گوارا کر دو؟ تو بالکل طے ہے کہ
برائی کو اختیار نہیں کیا جائے گا، خواہ دین کے غلبہ میں کتنی ہوا دید لگے۔ چنانچہ ————— یہی دین
حق کی اپہر ہے، اور یہی ہدایت دہاتی ہے!

معبود ہستی کا دین اپنی اقامت کے لئے ایسی حکمت علی کو دے گا جو اس کے
امولوں کی قربانی، نیکو ہو، کیونکہ انیس اصولوں کا نام تو دین ہے! سیاسی میدان میں، دین کے

نام لیا کسی تجھے کی کامیابی ہرگز اقامتِ دین کو تشفی نہیں ہے، یہ کامیابی اقامتِ دین کے لیے صرف وسیع تر مواقع بہم پہنچاتی ہے۔ اور ان مواقع سے صحیح معنی میں اقامتِ دین کی شکل اُسی وقت بن سکتی ہے، جبکہ ان مواقع سے پہلے دین کے اصول و احکام پر کاربند رہنے کی جتنی کچھ آزادی میسر تھی، دین کا نام لیا جھٹکا اس دائرہ کے اندر پوری طرح ان اصول و احکام پر کاربند ہوا اور اپنی حامی پبلک کو اس دائرہ کے اندر دین کے احکام پر پابندی کا خوگر بناتا رہا۔ لیکن اگر وہ اپنے اختیار سے بھی دین کے اصول کو توڑتا رہا ہے اور اپنی کامیابی کے لیے اپنی حامی پبلک سے بھی اس نکتہ عملی میں کوئی پارٹ ادا کرتا رہا ہے۔ تو پھر نہایت رنج و ملال کے ساتھ اس کا مقین کر لینا چاہیے کہ اس تجھے کا سیاسی اقتدار کبھی دین کی صحیح اقامت کا اور کسی ملک میں اُس دینی انقلاب کا ذریعہ نہیں بن سکتا جس کے لئے اسلامی فکر و نظر صدیوں سے بیچن ہے۔

حکمتِ عملی کے اس نظریہ کی تردید، اسوہ نبوی اور اسوہ صحابہ

ہم نے اپنی بحث کی ابتداء میں مولانا کے اس نظریہ سے اختلاف کی تین بنیادیں ظاہر کی تھیں ایک یہ کہ مولانا کے دلائل و دعویٰ سے غیر متعلق ہیں۔ دوسم یہ کہ اسوہ نبوی اور اسوہ صحابہ سے اس نظریہ کی تردید ہوتی ہے۔ سوم یہ کہ اس سے فتنہ اور تلامب بالذہن کا ایک خطرناک دروازہ کھلتا ہے۔ اب تک کی ہماری ساری گفتگو پہلی بنیاد سے متعلق تھی۔ اب ہمیں باقی دونوں بنیادوں کی کچھ توضیح کرنا ہے۔ اوپر کی ترتیب کے مطابق پہلے نمبر کو لیجئے!

ہم کہتے ہیں کہ مولانا اپنی دینی تحریک کی کامیابی کے لیے جن حدود میں ”حکمتِ عملی“ کے جواز پر مقرر ہیں، ان حدود میں حکمتِ عملی کا جواز نہ صرف یہ کہ کسی تحتِ شرعیہ سے ثابت نہیں بلکہ اسوہ نبوی اور انصارِ صحابہ سے اس کی تردید ہوتی ہے۔ طوالت کے خوف سے ہم یہاں صرف تین مثالوں پر اکتفا کرتے ہیں۔

۱۔ ہم نے اپنے اس دعوے میں ”اسوہ نبوی“ کا لفظ بلا ہے جس سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں گے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرزِ عمل حدیثِ دیر میں ملتا ہے ہمارے پیشِ نظر اسی

میں سے کوئی مثال ہے۔ لیکن ہم نے یہ لفظ درحقیقت ذرا وسیع معنی میں استعمال کیا ہے۔ اور ہمارے پیش نظر آنحضرت کا وہ اسوہ ہے جس کی ہدایت اللہ رب العالمین نے آپ کو، قرآن مجید میں کی ہو۔ سورہ انعام میں فرمایا گیا ہے:-

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
يَرْجِدُونَ وَجِبَّةٌ (۶۶)
اور مت دور کر د اپنے پاس سے، ان
لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو
صبح اور شام، چاہتے ہیں اسی کی رضا۔
مفسر قرآن اس آیت کی شان نزول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

وروی عن سعد بن ابی وقاص قال کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستۃ فصر فقال المشركون للابی صلی اللہ علیہ وسلم اطرد هؤلاء لا یجترؤن علینا قال فوج فی نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ ان یقع محادث نفسه فانزل اللہ عز وجل ولا تطرد الذین اٰلایتہ اخرجہ مسالفاً
اور سعد بن ابی وقاص سے روایت ہو کہ ہم چھ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ عقرش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان لوگوں کو ہٹا دیجئے کہ یہ ہم پر جری نہ ہو جائیں، اس کے بعد سعد اپنے ساتھیوں کے نام گاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ بات آئی جو اللہ نے چاہی اور آپ اس کی طرف راغب ہونے لگے تو اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی یہ روایت مسلم کی ہے۔

وقال الکلبی قالوا فی (یعنی اشراذ قریش) اجعل لنا یوماً ولھم یوماً
اور کلبی کا قول ہے کہ سردار ان قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسا کیجئے کہ

قَالَ لَا أَفْعَلُ قَالَوَا فاجعل
 المجلس واحدًا أو اقبل
 الينا وذلّ ظهرك اليهم
 فانزل الله هذه الآية
 (تفسير خازن ج ۲، مع معجم التفسير)
 (ص ۱۳۰)

ایک دن ہمارے لئے خاص کر دیئے اور
 ایک دن ان لوگوں کے لیے۔ اپنے فرمایا،
 نہیں: اس پر انھوں نے کہا اچھا تو ایسا کیجئے
 کہ جب ہم آئیں تو رخ ہماری طرف کیجئے اور
 پشت انکی طرف کیجئے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت
 نازل فرمائی۔

سرداران قریش، کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کان دھنا کتنی بڑی مصلحت
 تھی، اس کے بعد ہی ان کے ایمان کی توقع کی جاسکتی تھی، اور ان کا ایمان لانا گویا سارے
 عرب کے مشرف بہ اسلام ہونے کی گنجی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو از حد فکر تھی کہ
 کسی طرح سرداران قریش کے دل میں اسلام اتر جائے۔ اور ان کی طرف سے بات سننے کی شرط
 صرف یہ تھی کہ ”ہماری سطح سے کمتر“ قسم کے لوگ ہماری مجلس میں شریک نہ ہوں گے، یا کم از کم مجلس میں
 ہمیں کچھ امتیاز حاصل رہے۔ کتنی معمولی سی بات تھی، ایمان کا ذائقہ چکھ لیتے تو خود ہی
 اس خناس کو بھول جاتے۔ اگر اُس عظیم مصلحت کے باوجود سرداران قریش کے اسلام سے
 وابستہ تھی، اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ (۱) کا یہ مطالبہ ٹھکرا دو۔

بَلَّا ان ردایات کے اس زد کی۔ دینی میں کہ: ”اللہ نے آنحضرت کے دل میں اس مطالبہ کو
 قبول کرنے کا رجحان ڈالا اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے سے روکا“ ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
 کو اس طریقہ سے یہ بات صاف ہو کر دینا منظور تھی کہ دین کی مصلحت کے لئے کسی ایسی بات کی بھی گنجائش
 نہیں ہے جو محض دینی روح اور اس کے عام مزاج سے کچھ مختلف ہو۔ چہ جائیکہ دین کے
 متعین اصول و احکام!۔۔۔ وہی اللہ جو ایک جان بچانے کے لئے اپنی رات کو صلاں کر دیتا
 آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس بات کا روادار نہیں ہے کہ دین جلدی سے پھیل جائے اور آسانی سے
 غالب ہو جانے کے لئے چند دن کے واسطے بھی اسلامی اسپرٹ کے بلند مقام سے ذرا سناچے اترانے
 کی اجازت دیدے۔

حد ہو گئی۔ اللہ کی شان بے نیازی تو اپنے دین کے بارے میں اس انتہا پر پہنچی ہوئی ہو، کہ اُسے

اسلام کی اشاعت و تقویت کی مصلحت کی خاطر یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کا رسول کسی مومن کی نادقت آمد اور دخل و مقولات پر اس سے بے اعتنائی کا رد یہ اختیار کرے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ مشرکین کے کسی بڑے اہم فرد یا وفد سے مصروف گفتگو تھے کہ ایک نابینا صحابی وارد ہوئے اور اپنی طرف توجہ کرنے لگے۔ آنحضرت اپنے مزاج کے اعتبار سے تو اس سے کوسوں دور تھے کہ اپنے کسی صحابی کی ادنیٰ و لشکی بھی رد نہیں مگر اس نے مصحت کے خیال سے آپ کو ان کی یہ ناوقت مداخلت کچھ گراں ہوئی اور اپنے انکی طرف توجہ نہیں دینی۔ اس پر پروردگار نے اپنے رسول کو کس انداز میں ٹوکا وہ فرمایا:-

عَجَسَ وَتَوَلَّى، اَنْ تُبْتَ اَوْ لَا
پھر یہ بتاگو اور آئی اور روگردانی کی،
اں ات پر ایدہ نہ بنا دقت ہو گیا۔

۱۔ انکھ اور آنکھ کھانے، رسول کی قربانی توجہ کا اتنا نہیں تھا کہ سورہ بقرہ میں جو مومن کو صاف صاف دعوت تنبیہات کی ہیں کہ وہ اس کے آرام کے اوقات میں غفلت و غراہ نہ ہو کریں، اسکے یہاں دعوت ہر اکے کو فارغ ہوتے ہی اٹھ کر آنا یا کریں۔ وغیرہ وغیرہ۔

۲۔ نہایت سہولت کے آغاز ہی میں بائین زکوٰۃ کا فتنہ دنا ہو۔ یہ ایسا نیک اور پراثر وقت تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی نہایت ہی قابل عرب میں جنگ کی آگ کی طرح ارتداد پھیل پڑا تھا۔ اسلام کا شیرازہ اس صحیح منتشر ہو رہا تھا۔ یہی وہ خزاں میں پت بھار ہو رہا ہو۔ مدینے کے چاروں طرف آگ لگی ہوئی تھی، زمانہ دم بخود تھے کہ چھینے لب مدینہ پر چاروں طرف سے بغاوت ہو جائے۔ ایسا وقت تھا جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ زکوٰۃ کی خبر پاکو ان قابل پر لٹا کر کسی کا عزم فرمایا۔ جنھوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ سہولت اور رعایت کا تقاضہ کیا تھا؟ وہ تھا جو تمام اہل اہلنے صحابہ پر ایک زبان ہو حضرت صدیق سے کہہ رہے تھے کہ یہ وقت اس "برائی" کے خلاف لڑنے کے نہیں ہے۔ اس وقت اس کو نظر انداز کر جائیے۔ اس وقت تو یہی بہت ہے کہ "اسلامی ایٹم" کا مرکز (مدینہ) محفوظ رہ جائے۔ اس وقت ہم کسی اقدام کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اور اگر ہم ایک "برائی" کو مٹانے کی خاطر ایسا کر بیٹھے تو خطرہ ۹۹ فی صدی خطرہ ہے کہ سر سے اس "ایٹم" ہی کی جڑ کٹ جائے۔ فی الواقعہ زکوٰۃ کی بقا کا انحصار ہے!

یہ تھی محنت اور مقصد کے حالات کی ترجمانی جس میں ہم نے صرف اتنا تصرف کیلئے کہ مولا ابی

کی مخصوص زبان میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسکا جواب ابوبکر صدیقؓ نے کیا دیا؟ کیا حالات کی اس منطق کو غلط ٹھہرایا جس کی بنا پر آپؐ کے ساتھی مائنین زکوٰۃ کو دھیل دینے کا مشورہ دے رہے تھے؟ ایک مصلحت کے اس تقاضے کو غلط اندیشی اور عدم تدبیر کا نتیجہ بنایا جو آپؐ کے اس مشورہ آپؐ کے سامنے رکھ رہے تھے؟ تاریخی بیانات بتاتے ہیں کہ اس پہلو سے آپؐ نے اس مشورہ پر کوئی گفتگو نہیں کی۔ آپؐ کا جواب ایک اور صورت ایک تھا کہ

اَنْيَقُصُ الدِّينَ وَاَنَا سَتِي ۚ

”کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں زندہ رہوں اور دین میں قطع و برید ہو۔“

”کوئی نہیں جانتا ہے تو میں تنہا جاؤں۔“ دوران سے اس وقت تک جہاد کر دوں گا

جب تک وہ زکوٰۃ کے حق کی ایک دسی بھی دینے سے انکار کریں گے۔“

اور انخوار تمام صحابہ نے اسی صدیقی طرز فکر پر ہر تصویب مثبت کر دی، اگر بے شک یہی موقف صحیح ہے۔

ہمارے نزدیک حضرت صدیقؓ کی تائید میں صحابہ کرام کے متفقہ فیصلہ نے ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر دیا ہے کہ دین کے کسی جز کو ”حکمت عملی“ کے طور پر ”مصلحت“ کی قربانگاہ پر بھینٹ نہیں چڑھایا جاسکتا۔ دینی ایٹم قائم کرنا تو الگ رہا۔ دینی ایٹم کو باقی رکھنے کے لئے بھی ایسی حکمت عملی کی گنجائش نہیں جو جس میں دین کے کسی اصول سے دستبردار ہونا پڑے۔

۳۔ غسان، مسئلہ طور پر عرب عیسائیوں کا ایک نہایت طاقتور اکثریتعداد اور جنگ آزمائہ قبیلہ تھا، اس کا مسکن عین رومی سرحدوں کے قریب تھا، عمدہ اروتی میں رومی اور اسلامی فوجیں فیصلہ کن لڑائیاں لڑ رہی تھیں، اسی کشمکش کے وقت میں تاجدار غسان جلیلہ بن ایہم اسلام لے آیا اور اس طرح ایک بڑست سرحدی طاقت اسلامی کیمپ میں آگئی۔ مگر ہونے والی بات جلدیج کے لیے لکڑیا، ایک دن طواف کعبہ کے دوران میں ایک قیمتی شالی، ایک غریب بدو کے پاؤں کے نیچے آکر پھٹ گئی۔ نیا دنیا اسلام لایا تھا، شاہ نہ نخواست ابھی دماغ میں باقی تھی، یہی کیا کم تھا کہ عام آدمیوں کے شاہ نہ بٹانہ طواف کر رہا تھا، جہاد والی بات وہ برداشت نہ کر سکا اور اس بدو کے ایک چاٹا سیر کر دیا۔ وہ فوراً حضرت عمرؓ کی خدمت میں پہنچا اور داؤخواہ ہوا۔ جلدہ کوٹھایا گیا۔ اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے ایسا کیا ہے۔ قانون قصاص کی

متعلقہ دفعہ کا حکم صادر ہو گیا۔ حلیہ کی جاہلی رگ ایک بار پھر جوش میں آگئی۔ اس نے کہا یہ کیا "اندر" قانون ہے کہ شاہ و گدا سب برابر؟ میں ایک قبیلہ (بلکہ ایک چھوٹی سی ریاست) کا تاجدار اور یہ تیرہ بدلے میں میرے منہ پر طمانچہ مارے! کہا گیا اسلام کا قانون عدل ہی ہے۔ اُس نے کہا اچھا مجھے کل تک جہلت دیکھ، جہلت دیدی گئی، اور وہ رات ہی میں قیصر روم کے پاس بھاگ گیا۔

ایک "چھوٹی" سی "برائی" تھی۔۔۔۔۔ لیکن حضرت عمرؓ نے ایک عظیم برصطوت اور "بڑی بھلائی" کو بے دریغ قربان کر دیا اور اذنی لچاک کے روادار نہیں ہوئے۔۔۔۔۔ جبکہ کارویہ اور اس کی باطنی حقیقت کا پارہ دیکھنے کے بعد کیا حضرت عمرؓ جیسے ضرب المثل صاحبِ فراست سے غفلت رہ سکتا تھا کہ ان کے فیصلے کا رد عمل کیا ہو گا؟ حضرت عمرؓ فرمایا: ایک معمولی کچھ بوجھ کا آدمی بھی جبکہ کے رویہ کی روشنی میں اس کے ارتداد کی پیشین گوئی کر سکتا تھا، اور اس کے ارتداد کا مطلب تھا: ایک زبردست قوت سے اسلام کا محروم ہو جانا، نہ صرف اسلام کا محروم ہو جانا بلکہ ہر سیکار دشمن کے کیپ میں پہنچ جانا۔ کتنی بڑی "بھلائی" تھی جس کو نقصان پہنچ جانا یقینی تھا، اور کتنی بڑی "برائی" تھی جو ایک "چھوٹی" برائی سے بچنے میں لازم آ رہی تھی۔ مگر فاروق اعظمؓ اپنی ساری جہت: اذنی لچاک کے باوجود دین میں اس نکتہ پر عملی کارباز نکالنے سے قاصر رہے، جس کو مولانا مودودی "عین حکمت دین" سے تعبیر فرما رہے ہیں۔

فتنہ کا دروازہ

مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب کے زیر بحث نظریے سے تعرض کرنے کا، ہمارے لئے اصل باعث، اس نظریے کا یہی پہلو ہے کہ ہم اس کے اندر دین میں ایک عظیم فتنے کا دروازہ کھولنے اور تلاعب بالذین کی ایک وسیع شاہراہ قائم کرنے کی زبردست صلاحیت پاتے ہیں، لیکن اس اہمیت کے باوجود یہ عنوان زیادہ تفصیل کا محتاج نہیں ہے۔ کیونکہ ہم مولانا کی ”توضیحات“ کے جائزہ میں، ضمناً اس پہلو کی طرف کچھ اشارات کر چکے ہیں۔ اور اب انھیں گویں دراکھول لینا وضاحت و دعا کے لئے کافی ہو گا۔

ہم نے پاکستان کے آنے والے الگشن کی مثال دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کوئی جماعت (جس کی پہلی مثال خود جماعت اسلامی ہے) پاکستان یا کسی بھی ملک میں اقامت دین کے مقصد سے ہٹنا چاہنے کے لئے ناگزیر بھگتی ہے کہ الگشن میں حصہ لے کر ملک کی مقننہ اور انتظامیہ پر قبضہ کیا جائے۔ اور پھر بنابر ہموک الگشن میں کامیابی، بعنوانیوں اور جہلازیوں کے بغیر ناممکن ہے، خصوصاً جبکہ مقابلہ میں ایسی پارٹیاں ہوں جو یقیناً ہر طرح کی بد عنوانیاں کریں گی، تو اس اصول کی روشنی میں کہ اساسات دین کو چھوڑ کر باقی سب دینی اصول و احکام کو اہم تر مقاصد دنیوی کی مصلحت پر حسب ضرورت قربان کر دینا نہ صرف جائز بلکہ صحت اقتضائے دین ہے، ضروری ہو جاتا ہے کہ صدق و دیانت جیسے دینی اصول و احکام جو الگشن کی بد عنوانیوں اور جہلازیوں سے مانع ہوتے ہیں، کچھ وقت کے لئے بالائے طاق رکھ دیے جائیں، کیونکہ ان سے چپے رہنے پر اصرار کرنا "اقامت دین" جیسے بیش قیمت مقصد کو نقصان پہنچانے کا موجب ہوگا۔

بس اس ایک مثال کی روشنی میں آپ غور کر سکتے ہیں کہ حکمتِ بلی کا یہ نظر مقصودوں اور فتنہ پردازوں کے ہاتھ میں کیسا زبردست ہتھیار دیتا ہے کہ وہ جس چیز میں "اہم دینی مقصدیت" ثابت کر دیں، یا جو کم سواد فطیصین کسی چیز کو اہم دینی مقصد سمجھ لیں وہ اُس (مقصد) کے نام پر پوری دینی زندگی کو لپیٹ کر رکھ دیں۔ اور اس نظریہ کی صحت تسلیم کر لینے کے بعد کسی کے بھی ان "پر حکمت" اقدامات اور مشروعوں پر کوئی نکیر نہیں کی جاسکتی گفتگو جو کچھ کی جاسکتی ہے وہ بس کسی شے کی "اہم مقصدیت" میں کی جاسکتی ہے۔ اگر اس شے کو مقصدی اہمیت حاصل ہے تو پھر کرنے دیجئے جو کچھ بھی کوئی اس مقصد کی مصلحت سمجھ کر کرتا ہے، اور مشورہ دینے دیجئے جو کچھ بھی مشورہ اس اہم مقصد کے حصول کی خاطر کوئی ملت کو دیتا ہے۔ اور اگر وہ اتفاق سے برسرِ اقتدار بھی ہے، تب تو نہ پوچھیے اس "مقصدی اہمیت" کے نظریہ کی تباہ کاریاں! بس قدم قدم پر یہ نقشہ ہوگا کہ ح

جو گنہہ کیجئے تو اب ہے آج

کیونکہ بقول شمس "اگر ایک آدمی کی عقل زرخیز ہے" تو وہ ہر قسم کے طرز عمل کے لئے "مقصدی اہمیت" اور "عملی حکمت" کا عذر سامنے لا سکتا ہے۔ اور اس طرح باطنیت کا وہ

فلسفہ ایک نئے رنگ میں از سر نو زندگی پاسکتا ہے جسے اسلام کی بڑی قیمتی کوششوں نے ختم کیا تھا، اور اس کے شے ہوئے نشانات آج بھی کہیں کہیں پتہ دے جاتے ہیں کہ اگر اس پشروع ہی میں بھرپور وار نہ کیا گیا ہوتا، تو دین کا وہ حلیہ ہوتا اور صحیح دینی زندگی کا نقشہ اس طرح ناپید ہوتا کہ بس اللہ ہی تھا جو اصل حقیقت منکشف فرماتا اور امت محمدیہ کو اس سترپاگرم ہی سے نکالت دیتا۔

ہمیں تسلیم کہ مولانا مودودی اس لغویت میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ اگرچہ بعض رازدانوں کی طرف سے ادھر علی الاعلان کچھ ایسے انکشافات ہو رہے ہیں جو اس بارے میں شبہ کی کافی گنجائش پیدا کرتے ہیں۔ تاہم تسلیم کہ مولانا اپنی حد تک، صرف انھیں حدود میں اس نظریہ کو برتنے کے قابل ہوں گے جو اب تک کے اُن کے علمی فیصلوں سے سامنے آئے ہیں۔ مثلاً اکشن میں امیدواری سسٹم کا مسئلہ کہ مولانا نے اقامتِ دین کے عملی راستہ کی ایک ناگزیر بُرائی سمجھ کر اس کو انگیز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یا پارلیمینٹ کی ہنیتِ ترکیبی اُس کے حدود اختیار آتے اور ارکان پارلیمینٹ کے اوصاف و شرائط کا مسئلہ کہ پاکستان کے اندر موجودہ صورت میں یہ سب چیزیں بڑی حد تک کتاب و سنت کے منشاء کے خلاف ہیں۔ مگر مولانا اس صورت حال کو بدلنے کے لیے چونکہ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں پاتے کہ پارلیمینٹ کی کرسیوں پر قبضہ کیا جائے اور کچھ عرصے اگر اقلیت میں رہنے کی وجہ سے موجودہ صورتوں کے ساتھ بھی پارلیمینٹ کی کارروائی میں حصہ لینا پڑے تو لیا جائے۔ تسلیم کہ مولانا اپنی حد تک صرف ایسے ہی امور میں اس نظریہ کو برتنے کے قابل ہوں گے۔ اور ہم بلا پس و پیش کہتے ہیں کہ اس قسم کی چیزوں میں ہم کوئی مضائقہ نہیں پاتے۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ مولانا کن حدود تک جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ مولانا جس اصول سے اپنے موقف کا جو از ثابت فرما رہے ہیں اس کا اطلاق کن حدود تک ہو سکتا ہے۔ اور اس

لئے کیونکہ ہمارے نزدیک ان چیزوں کی وہ حیثیت ہے ہی نہیں جو مولانا نے سمجھ اور سمجھا رکھی ہے اور اسی کی وجہ سے مولانا کو اس فلسفہ طرازی کی ضرورت پیش آئی ہے۔

اصول کو ماننے والے کس حد تک جاسکتے ہیں؟ یا مفسدین اس سے بجا طور پر فائدہ اٹھا کر دین کی کیا گت بنا سکتے ہیں؟

مولانا اس سخت گمراہ کن اصول کو اپنانے کے باوجود علما کسی غلط روی کا شکار نہیں ہوں گے۔۔۔۔۔ بڑی اچھی بات ہے۔ ہماری بھی خدا سے یہی دہلے۔ مگر کیا اس میں شہد ہو سکتا ہے؟ کہ مولانا نے اس اصول کی مزید وضاحت کرتے ہوئے اس کو ٹوٹ کرنے کے لئے قرآن و حدیث اور آثارِ شریعہ و تصریحات فقہاء و محدثین سے جو مثالیں دے ڈالی ہیں ان کو جو شخص اسی اصول پر مبنی سمجھے گا وہ کامل شرح صدر کے ساتھ اس بات کا قائل ہو گا کہ مقصد اگر دینی ہے تو۔۔۔۔۔ اور پھر وہ نظامِ دین میں تقبی بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہو اسی حساب سے۔۔۔۔۔ اس کے حصول کے لئے ضرورت ہو تو جھوٹ اور فریب بھی جائز ہے، حدود اللہ کا معطل کرنا بھی جائز ہے اور نماز کا عدم اہتمام بھی جائز، بلکہ صحتِ دین کا تقاضا ہے۔۔۔۔۔ اگر اس میں کسی کو شبہ ہو سکتا ہے تو ہم بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ شبہ کی کیا معقول بنیاد ہے؟ اور اگر نہیں ہو سکتا، اور یقیناً نہیں ہو سکتا، تو پھر دین کے لئے اس طرزِ فکر سے بڑھ کر کیا فتنہ ہو سکتا ہے؟ اور کیسے اس بے پناہ فتنہ سامانی کو خوشی کے ساتھ برداشت کیا جاسکتا ہے؟

اس اصول اور نظریے کے حدودِ اطلاق کی یہ تودہ چند مثالیں تھیں جو خود مولانا ہی کی دی ہوئی مثالوں سے گویا منصوص اور مقرر ہو جاتی ہیں۔ باقی اس کے آگے قیاس کا وسیع دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آدمی اسی پیمانے ”چھوٹی برائی“ اور ”بڑی بھلائی“ کو توٹا جائے اور ”چھوٹی نیکیوں“ کو ”بڑی نیکیوں“ کی خاطر حرکت ملی کی قربان گاہ پر چڑھتا چلا جائے اور خوش رہے کہ وہ بڑا ثواب کما رہا ہے۔۔۔۔۔ چنانچہ باتِ محض اندیشہ اور گمان کی تھیں، مولانا کے شاہرہ ترین میں اس قیاس کی بسم اللہ بھی ہوئی۔ اور ایک صاحب نے اقامتِ دین اور اسلامی نظام کے غلبہ کے لئے دو ٹوں کی خریداری کو کارِ ثواب سمجھنے کا مشورہ نہایت سنجیدگی کے ساتھ پیش کر دیا ہے۔۔۔۔۔ اندر ہی ”اقامتِ دین“ جو ملک میں ضمیرِ فردشی پھیلا کر کبھی مل

لے ہم اس عبرت پارے کو اسی اشاعت میں ”دریچہ عبرت“ کے ایکسٹ عزائن کے تحت درج کر رہے ہیں۔ اسی سے مولانا مدد کی بارے میں اس حقِ ظن کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے جس کا ہم نے سطور بالا میں اظہار کیا ہو۔

اس میں کوئی شک مرج نہیں ملایا گیا تھا۔ ہماری اس تحریر کا ایک ایک لفظ ہمارے واقعی تاثرات کا ترجمان تھا، اور بس! اُن تاثرات میں زیادتی ہوئی ہو یہ ممکن ہے۔ اور تلخی تو ہمیں بھی مسلم ہو اس لئے اُس تحریر سے اگر کسی کی (اور سب سے پہلے خود مولانا کی) دلآزاری ہوئی تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ خدا گواہ ہے کہ مولانا کی دسمبر ۱۹۵۶ء والے ترجمان کی تحریر، المیزان کی تحلیل سے ایک بم بن کر پھٹی اور دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ گئی۔ اور پھر ایک تلخ آتش جو قلم کا سہارا لے کر کاغذ پر پھیل گئی، لیکن یہ تلخی آہ کتنی ہی غلغلہ نہ ہو، اگر کسی کی دلآزاری کا باعث بنی ہے تو یقیناً لائق معذرت ہے۔ اور میں اس وقت یہی فرض ادا کر رہا ہوں۔

اس کے بعد مجھے مولانا سے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ نے اپنے موقف پر علمی تنقید کی فرمائش کی تھی، میں نے اس طویل مضمون کے ذریعہ اس فرمائش کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے شروع سے آخر تک اپنے امکان بھر اس کا محاذ رکھا ہے کہ کوئی بات علمی تنقید کے حدود سے تجاوز نہ ہو۔ اور میں اس اطمینان کے ساتھ یہ مضمون ختم کر رہا ہوں کہ میں اپنی (طرز گفتگو کے سلسلہ کی) اس کوشش میں کامیاب رہا ہوں۔۔۔ اور غالباً میرا یہ اطمینان غلط نہیں ہے لیکن اگر کوئی کلامی تنقید کے حدود سے تجاوز ہو ہی گیا ہو تو میں اس کے لئے عفو خواہ ہوں۔۔۔۔۔ اس لیے میں بکا طور پر یہ توقع رکھتا ہوں۔ (بلکہ اپنی طالب علمانہ حیثیت کی بنا پر خواہش رکھتا ہوں) کہ مجھے اپنی اس طالب علمانہ کاوش پر آپ کے قیمتی خیالات جاننے کا موقع ملے گا۔

اس سلسلہ میں گفتگو کے نتیجہ خیز ہونے کے لئے میرے نزدیک سب سے مقدم پیرزہ ہو کر اس تنقید کا ابتداء میں مولانا کے موقف کے بارے میں جو تحقیق کی گئی ہے (کہ اگر مولانا کا موقف "یہ ہے تو کوئی اعتراض نہیں، اور اگر یہ نہیں" یہ ہے تو پھر قابل رد ہے) اُس کے کسی پہلو کو نہ اسراحت کے ساتھ متیقن فرمائیں۔ پھر اگر وہ پہلو دوسرا ہو، تو مولانا واضح فرمائیں کہ وہ کون سا نقطہ ہے جس پر اس نے اعتراض کیا ہے اور وہ پہلو تیسرا ہو، تو اس کے اوجھل ہونے کی وجہ سے یہ بات ہمیں قابل رد نظر رہی ہو۔ اور ان کے دلائل کی وہ کوئی گہرائی ہے جس پر مطلع نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان دلائل کو غیر متعلق پارہے ہیں۔ اور اگر پہلی صورت ہو تو بحث تو ختم۔ لیکن ایک کچھن یہ رہ جاتی ہے کہ اس صورت میں تو حکمت عملی کا کوئی اعتبار باقی نہیں رہتا، سارا اعتبار حکمت دین کا رہتا ہو۔ اور مولانا دسمبر ۱۹۵۶ء کی تحریر کو بھی سین میں کہنے پر مصر ہیں، حالانکہ اس میں فیصلہ کی ساری باگ ڈور حکمت عملی کے ہاتھ میں دیدی گئی ہے خواہ اس شرط مقدمہ کے ساتھ دی گئی ہو کہ قارئین کے فرق مراتب کا لحاظ ہے گا! (ختم شد)

جادہ حبیب

ایک دعوتی سفر کے تاثرات و کوائف

(اذرولانا محمد اشرف خاں صاحب ایم اے، لیکچرار اسلامیہ کالج پشاور)

— (۶) —

[ذیل کی قطعہ یوم عاشورہ کے تاثرات پر شش ہوا اور اس میں واقعہ کربلا ٹھیک اسی رنگ میں دکھائی دیا جو
میں کا نہایت پختہ رنگ ہی تھا، بعض خاص تاریخی اسباب کے توجہ میں واقعہ یہ ہو کہ شخص مجھ اس شخص
تمام قابل لحاظ پہلوؤں کو سامنے رکھ کر اس واقعہ کی کال تحقیق کے مرحلہ سے گذرے گا وہ سزاوار ہے،
اگر اس واقعہ کو اسی عام رنگ میں دیکھے، مگر اب تحقیق جانتے ہیں کہ اصلیت یہ نہیں ہو جو شہرت پا گئی ہو،
ہم اس پر کئی برس پہلے تفصیلی بحث کر چکے ہیں اور اپنی اس تحقیق کے نتیجہ میں ہم اس رنگ کو بہت غلط سمجھتے ہیں،
جو واقعہ کربلا کو دیدیا گیا ہو، اور ذیل کی طور میں بھی مرحوم دیو۔ گروں سخت غلو کے باعث ہم ان تاثرات کو اس بنا
پر شائع کر رہے ہیں کہ کھنے والے کا اصل مقصد دین کے لیے قربانی کی تڑپ پیدا کرنا ہو اور نہ اس اور لایا یہ تینا
حقیق اس تڑپ کے اس تھے اور یہی تڑپ نہیں میدان کر لاس لے گئی۔ (مرتب)

برگشت ۱۳۵۷ھ مطابق ۱۰ محرم الحرام ۱۳۸۵ھ

آج محرم کی دسویں تاریخ ہو اور ہمارا جہان صبح ہی سے دریائے دجلہ میں داخل ہو چکا ہو۔
اے کیا کیجے کہ قسمت نے عاشورہ کے دن ہی دجلہ میں پہونچانا تھا، دل و دماغ میں خیالات
کا شہر بپا ہے۔ آہ! اقبال مرحوم!

خافہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں مگر چہ ہو تا بار ابھی گیسوئے جلعہ دفن
اگر اقبال کا یہ شعر نہ ہوتا تو غالباً دل کی بیہنیاں آج کے دن دجلہ کو دیکھ کر شبیر کی یاد
میں اس طرح بے قرار نہ کر دیتیں۔

امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اقبال نے "مومنہ بنو دی" میں بہت خوبصورتی
اور حکمت سے پیش کیا ہو، "شبیری" اقبال کے نزدیک امت کے لیے ایک اسوہ ہے اور امت

کی نجات کا عنوان ہے۔

نذہ حق از قوت شبیری است

اسی لیے وہ کہتا ہے۔

نکل کر خالق ہوں سے ادا کر رسم شبیری

’رموز بخودی‘ کے اشعار رگ و پے میں وجد کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ کس دالہ انداز

میں کہتا ہے۔

موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید

نذہ حق از قوت شبیری است

چوں خلافت رشتہ از قرآن گسخت

خاست آن سر حبلہ خیر الامم

برزین کر بلا بارید رفت

تا قیامت قطع استبداد کرد

بہر حق در خاک و خون غلطید است

معاشر سلطنت بودے اگر

خود نکردے با چنیں سااں سفر

’یوم عاشورہ‘ کی حرمت تو ابتدائے آفرینش سے چلی آتی ہو۔ چنانچہ اس کے مختلف فضائل کتابوں

میں آئے ہوئے ہیں، یہودیوں میں محرم کا روزہ فرض تھا کہ اس دن حضرت موسیٰ کو قورات ملی تھیں،

اجدائے اسلام میں ہمارے ہاں بھی روزہ فرض تھا، لیکن صیام رمضان کی فرضیت کے بعد تقب

رہ گیا۔ جیسا بخاری وغیرہ میں ہے۔

یوم عاشورہ کی حرمت شہادت حسینؑ سے نہیں، بلکہ حسینؑ کی شہادت کے لیے اس مبارک اور

محترم دن کو چنا گیا۔ ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء بہر حال آج اُمت کا ایک کثیر طبقہ

اس دن کی اہمیت کو اس بنا پر سمجھتا ہو کہ ریگ زار کر بلا میں جگر گوشہ نبولؑ اور سبطِ مہمیر نے قربانی

تسلیم و رضا اور تقویٰ کا وہ منظر پیش کیا، جو ”پورا براہیم“ کی سنت اور قوموں کی حیات اور

مقاصدِ عالمیہ کی بقا کے لیے قیامت تک نمونہ ہے۔

میرا براہیم و اسفیل بود یعنی اس اجمال و تفصیل بود
 کہ بلا کا سامنے ایک اتفاقی حادثہ نہ تھا، بلکہ انتقام کے اس اعلیٰ مقام کا ایک نمونہ تھا۔
 جس مقام سے صدیق اکبر نے اپکارا تھا، اُنقص الہیہ و اناسی۔

مومن کی حیات ادا مرالیہ کے فروغ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ جب احکام الہی میں نقص آنے
 لگتا ہے۔ تو اس کا جذبہ ایمانی بے قرار ہو جاتا ہے۔ اور چاہتا ہے کہ یا نقش حق کو ثبت کر کے رہوں گا
 یا جان اسی راہ میں دے دوں گا۔ فدایت کا یہ مقام جن خوش نصیبوں کو حاصل ہو جاتا ہے وہی
 اقوام و مل کی بقا و حیات کا عادی سبب بن جاتے ہیں اور ان کی قربانیوں کو حق جل شانہ اُکھ
 کے طور پر قبول فرما کر اپنی مراد، فروغ حق یا اتمام محبت پوری کر دیتا ہے۔

شہادت حسینؑ تسلیم و رضا، صبر و انتقام، صدقیت و فدایت، قربانی و ہجرت کا وہ
 بے مثل نمونہ ہے جس کی مثال بعد میں بہت کم ملتی ہے، حق کو منادیکھ کر خود نہ مٹنا، اپنی سی کشش
 نہ کرنا اور اگر ضرورت پڑے تو جان پیش نہ کرنا، اہل عزیمت کے نزدیک کمال ایمان کے منافی
 ہے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے یہ چیز نمایاں کر کے پیش کر دی کہ اہل
 حق کے لیے فکیرات کو ابھرتا دیکھ کر قہود و سکوت مناسب نہیں، اگر کچھ نہ بولے تو اپنے
 پاس تو جان ہی ہے وہی محبوب کی راہ میں قربان کر کے کامیابی حاصل کی جاسکتی ہے۔ حق کا فروغ
 اور بچاؤ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ہمارے ذمہ تو یہ اتنا ہے کہ اپنی قربانی پیش کر دیں جتنی عظیم
 اور اخلاص والی قربانی ہوگی۔ اسی قدر اس کے نتائج اللہ تعالیٰ تبارک بہتر مرتب فرمائیں گے۔ اپنا
 کام ہو اس کے حکم کے مطابق جان لگا دینا اس پر نتائج مرتب کرنا جس کا کام ہو وہ خود مرتب
 کرے گا۔

شہادت ہو مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ نہ تکت فیکم الغنم کتاب اللہ و عترتی۔
 (احديث، ذہن میں آتا ہے کہ اس حدیث شریف میں عترتی سے نہ تکت کا ایک مفہوم ان کی دینی
 قربانیوں کا اتباع بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت نبوت نے جو دین کے لیے قربانیاں دیں اور نقش
 حق کے بانی رکھنے اور کتاب اللہ کے ادا کر کے فروغ کے لیے حلال اپنی جانوں کی پیش

کیا وہ کتاب و عزیمت و فتوت اور تفویض و تسلیم کا ایک سہرا ب ہو۔

شہدائے کربلا جوں یا زید شہید نفس زکیہ یا پھلی مدی میں شہد بالاکوٹ کے امیر شہید جس طرح حق کی سرپرستی کے لیے ان حضرات نے اپنی جانوں کو پیش کیا وہ ہر امت کے لیے ایک بہترین اسوہ ہو سکتا ہو، شہدائے موصوفین کی شہادتوں میں تو مجھے تفویض و تسلیم کی وہ جھلک نظر آتی ہو جو "زوج عظیم"۔ "سخیلی" قربانی کا خواہہ ہے، امر الہی کے لیے جان پیش کر دو، اپنی جان نے دو۔ یہ سوال نہیں کہ کیا ہوگا، دیکھنا یہ ہو کہ امر الہی کی بقا کے لیے حکم خداوندی کے مطابق ہم نے کیا کیا۔

بات یہ ہو کہ اکثر قربانی کی ظاہری کامیابی کو دیکھ جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل کامیابی یہ ہو کہ جان اس کے لیے دی جا رہی ہو اور اسی کی رضا کے لیے امتثال امر کے طور پر اسکے دین کا فروغ مقصود ہو، یہ اتنا اور بچا مقصد ہو کہ خود صاحب نبوت سید المرسلین روحی فدا، صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کی تسکائی۔ "لَوْ دُعِيتُ اَنْ اُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ شَرُّ اَعْمٰلٍ شَرُّ اَعْمٰلٍ" (بخاری و دیگر)

اے باگاہ کے ایک تربیت یافتہ نے اپنے ان پیارے فنون سے وار ویرن کو زینت بخشی تھی۔ کالابالی حین اقل مومنا بائی حبیب کا ان اللہ مصروعی۔

مخالف کلام یہ ہو کہ ہر زمانہ میں دین کی بقا کے لیے "شہیری" اسوے اور قربانی کی ضرورت پڑتی ہو کہ نتائج سے بے پروا ہو کر لشکر کی رضا اور حق کے فروغ کے لیے اپنی جان والی کو ان تعالیٰ کے راستے میں قربان کرے۔ یہاں تک کہ دعوت حق کے لیے جان و خاناں بھی قربان کرنا پڑ جائے تو اس میں دریغ نہ کرے، اگر آج تک کہ تراشاخت جان و اچھ کند فرزند مال و جان و خاناں و اچھ کند یہی شہادت حسینؑ کا دیں، یوم عاشورہ کا پیام ہو۔ اور "عترتی" سے متک کا ایک مقصد سمجھ میں آئے۔ واللہ اعلم عند اللہ۔

کیا عجیب ہو کہ ایرانی سیاسی ذہن اور جمعی تنوعی فلسفہ نے صبر و استقامت، قربانی و جہاد کی حق کے لیے فدائیت کا ایک عملی ترین اور عملی نمونہ کو ماتم مطلق، اور اسلامی خلافت کے اعلیٰ اقدار سے گریز اور دیگر دانی قابل افسوس اور بھل مجموعہ بنا کر رکھ دیا۔ اور ایک طبقہ کے اندر افراد کو ان مسائل میں جھٹکا کر دیا جس کے سفارتی صاف و عید نہوی کو ہر دہی۔ "من لطمہ الخدود و سحن الجبوب فلیس منّا"۔ ممکن ہو فرست نبوت ان خبر یہ مناظر کہ دیکھ رہی ہو جبکہ گوشہ نبوی کے نام پر کائنات عالم میں رواج دیے جانے والے تھے۔ فانی المشتکی۔ (باقی)

لے نہ بیٹھے والے اور دامن چیرنے والے ہمیں نہ نہیں ہیں۔

دیچہ عبت

● ووٹوں کی خریداری قامت دین کیلئے! ● سن تو سہی جہاں میں ہو۔۔۔

[اس ماہ حاضرین کے مصلحت میں دو قابلِ نقل چیزیں نظر پڑیں۔ ان کے لیے مذکورہ بالا عنوان ہی کہ زیادہ موزوں نظر آیا۔ اس کو ”انتخاب کا قائم مقام سمجھئے!]

”اقامت دین کے لیے ووٹوں کی خریداری بھی جائز!“ | مسماٹر المیزر (لاکھڑ)، کی ۱۱ برس کی شایستہ

میں ایک مراسلہ شائع ہوا اس کا کہ حصہ آپ بھی پڑھیے، اور اقامت دین کے اس تصور پر روئے جس کے ساتھ ایسی باتیں بھی جوڑ رکھائی ہیں۔

بخدمت محرمی و محترمی جناب حضرت مولنا عبدالرحیم صاحب اشرف ایڈیٹر المیزر لاکھڑ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے المیزر میں مولنا مودودی صاحب کی ایک اجتہادی اور استنباطی رائے پر تنقید کی ہے۔ حالانکہ مولنا موصوف نے اپنی رائے کو قرآن کریم سے مستنبط فرمایا ہے۔ مولنا موصوف نے کمزور ایمان بے شعور و دہڑوں کو ٹولغین، القلوب کی فرست میں شمار کر کے دوش کی خرید و فروخت جائز قرار دی ہے۔ اب ہمیں دیانتداری کے ساتھ غور و فکر کرنا ہو گا کہ حضرت مولنا مودودی کا وراستہ لالی اور طری استلال غلط ہے یا صحیح اور مولنا کو اللہ تعالیٰ نے جو بلند علمی مقام عطا فرمایا ہے تو کیا انھیں حق استلال حاصل ہوا یا نہیں۔

(۱) مولف القلوب کون لوگ تھے، تفسیر ابن کثیر سورہ توبہ میں ہے۔ واما المولفۃ قلوبہم فاقسام، منهم من یعطى لیسلم کما اعطى البنی صلی اللہ علیہ وسلم صفوان ابی

امیہ من غنائم حنین وقد كان شهدا مشركاً قال فلم يزل يعطى حتى صار صاحب الناس الى بعد ان كان البعض الناس الى ومنهم من يعطى ليعسن اسلامه وثبت قلبه كما اعطى يوم حنين ايضاً - جماعة من صناديد الطلقاء واشرفهم مائة من الابل مائة من الابل وقال اني لا اعطى الرجل وغداً اخب الى منه خشية ان يكيه الله على وجهه في نار جهنم ومنهم من يعطى لما يريد من اسلام نظرائه ومنهم من يعطى ليعبى الصدقات ممن يليه اوليد فقع عن حذرة المسلمين الصغر من اطراف البلاد -

ترجمہ۔ مولف القلوب لوگوں کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض ایسے لوگ تھے جن کو حضور علیہ السلام صدقات و مال غنیمت اس لیے عطا فرمایا کرتے تھے تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ جیسا کہ صفوان بن امیہ کو حضور علیہ السلام نے حنین کے مال غنیمت سے بہت کچھ عطا فرمایا۔ حالانکہ صفوان ابن امیہ جنگ حنین میں مشرکین کی صف میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کے مقابلہ میں لڑا تھا۔ صفوان ابن امیہ نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال غنیمت و صدقات میں عطا فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ میری نظر میں تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ اس سے پہلے میں ان کا بدترین دشمن تھا۔ بعض لوگ وہ تھے جن کے ایمان ذرا کمزور تھے۔ حضور علیہ السلام ان کو اس لیے دیتے تھے تاکہ ان کا اسلام بچتے ہو جائے اور مذہب رنخ ہو جائے جیسا کہ حنین کے مال غنیمت میں سے مشرکین کے بڑے بڑے لیڈروں اور چودھریوں کو توتو اذنت دیا گیا اور ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں مال غنیمت دے رہا ہوں یہ مجھے محبوب نہیں ہیں۔ ان کو اس لیے دے رہا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کو آگ جہنم میں اوندھے منہ نہ پھینک دے۔

بعض لوگوں کو حضور علیہ السلام اس لیے دیتے تھے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو مال کی لالچ دے کر اور اسلام کی ذیامتی اور دیگر خوبیاں بیاں کر کے اسلام کی دعوت دیں۔ بعض وہ لوگ تھے کہ جن کو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے کہ یہ لوگ اپنے قبائل و خاندان میں بارگاہ ہیں۔ لہذا اپنے خاندانوں سے مال صدقات وصول کر کے لائیں گے اور اپنے زیر اثر علاقہ سے اعدائے اسلام کو دور رکھیں۔

اب قابل غور معاملہ یہ ہو کہ ضعیف الایمان اور لالچی دوڑ اس فہرست میں داخل ہو سکتے ہیں یا نہیں تو بات صاف ہو کہ جب ایمان جیسی قیمتی اور عزیز ترین متاع پیوں سے خریدی جا سکتی ہے تو دوش کا معاملہ تو اس سے بالکل فرود تر ہے، ایک دوڑ کو ایک بے دین دولتمند چند ٹکے دے کر خرید رہا ہے تو اس کے بالمقابل ایک دین پسند دیندار خلوص نیت کے ساتھ نظام اسلامی کے قیام کے لیے کچھ معاد صحت سے کر اپنے یا دوسرے امیدوار مسابقتی کے لیے ایک دوڑ کی رائے خرید لے تو اس میں ہر جگہ کی بات کیا ہو اور کون سا اسلامی ستون گر جائے گا۔ میری رائے تو یہ ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے میرے ہاتھ میں ایک بہت بڑا خزانہ دے دے تو میں وہ خزانہ دیہاتی غریبائیں تقسیم کر دوں اور اسلامی نظام کے قیام کے لیے ان سب کے دوش حاصل کر لوں۔ بے دین لوگ دیکھتے کے دیکھتے وہ جائیں اور ان کو بری طرح ناکامی و ذلت کا منہ دیکھنا پڑے۔ اسلام کے اعزاز و اکرام کے لیے اگر جائز ذرائع و وسائل استعمال کیے جائیں تو اسلام دنیا میں غالب ہو سکتا ہے۔

”سن تو سہی جہاں میں ہو تیرا فسانہ کیا!“

اسمین الحق نے پچھلے دنوں ایک سرکاری تقریب کے موقع پر گاندھی جی کی مورتی پر پھول چڑھانے سے انکار کر دیا تھا۔ معاشرہ ”خ“ وہی ہے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے روزنامہ ”پرتاب“ کا تبصرہ بھی نقل کیا ہو۔ اس تبصرہ میں جہاں معاشرہ ”پرتاب“ نے عین الحق صاحبہ کے ردیہ کی تعریف کی ہو۔ دہلی مسلمانوں کے ایک ایسی چٹکی بھی لی ہو جسے پورا کہ غیرت ایمانی کو پسینہ پسینہ ہو جانا چاہیے۔ ”معاشرہ دعوت“ رقمطراز ہو۔

ایک تیسری بات جو اسی واقعہ سے ملنے آئی ہو یہ ہو کہ ہندوؤں کا وہ طبقہ جو کٹر فرقہ پرست کہلاتا ہو اس طرح کے اصولی اقدامات کو سراہنے پر آمادہ ہو۔ چنانچہ معاشرہ ”پرتاب“ نے اس واقعہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ”اسام کے وزیر مسٹر عین الحق نے اچھا کیا جو رواج پر اپنے ضمیر کی آواز کو ترجیح دیتے ہوئے گاندھی جی کی مورتی پر پھول چڑھانے سے انکار کر دیا، ان کے نزدیک یہ بُت پرستی ہو اور اسلام کی رو سے بت پرستی شرک میں داخل ہو۔ یہ تعریف ثابت کرتی ہو کہ اصول پرستی پر جم جانا بجائے خود ایسا فعل ہو جو اپنی تاثیر پیدا کرتا ہے۔

وزیر مذکور کے اس اقدام کی تعریف کرتے ہوئے معاشرہ ”پرتاب“ نے ایک اور مسئلہ کی طرف

توجہ دلائی جو اوردہ یہ ہو کہ مسلمان خود بھی قبر پرستی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ معاشرہ کھتا ہو۔

”حضرت محمدؐ کو اس بات پر بجا فخر حاصل ہو کہ انھوں نے عرب جیسے شرک پسند ملک میں بت پرستی کے خلاف کاوازا اٹھائی اور اس بات پر نہایت سختی سے قائم رہے کہ بت پرستی کفر ہو خدا ایک ہو دوسرا نہیں مسلمان بھی حضرت کی اس تعلیم پر قائم رہے ہیں۔ یہاں تک کہ انھوں نے، حضرت کی کوئی شبہ نہیں بننے دی انکی اصل تصویر تو کیا چوکتی ہو لیکن جو عقلی تصویر شائع ہوئی اسکے خلاف انھوں نے پروٹسٹ کیا۔ نہ صرف بان بکھڑے تھے بلکہ عینی کی بھی کڑی اصل تصویر نہیں ہوگی لیکن چونکہ عیسائیوں کو اپنے پیامبر کی تصویر بنانے جانے پر اعتراض نہیں اسلئے ان کی تصویر دنیا کے سامنے ہو۔ جہاں مسلمانوں نے بت پرستی کے لحاظ سے اپنے رسولؐ کے حکم کی تعمیل کی ہو۔ وہاں..... انھوں کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہو کہ انھوں نے قبر پرستی جیسی بدعت کی پیروی کر کے انکی حکم عدولی کی ہو۔ یہ کہنا سبالتہ میں داخل نہ ہوگا کہ جتنی قبر پرستی مسلمانوں میں پائی جاتی ہو شاید یہاں کسی اور قوم میں پائی جاتی ہو، ہندوؤں میں چونکہ مردوں کو دفن کرنے اور انکی قبر بنانے کا رواج نہیں ہو۔ اسلئے ان میں سادہ کی وجہ بہت کم ہو پھر بھی انکے ہاں سادہ میں رہی ہیں اور لوگ ان پر معمول چڑھاتے ہیں مسلمانوں کی دیکھا دیکھی ہندو عورتیں بھی دعا مانگنے اور بچے لینے کیلئے مسلمان قبروں کی قبروں پر جاتی ہیں۔ قبروں کی پرستش کرنا اے مسلمان مردوں اور عورتوں کا تو کوئی شہار نہیں۔ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ مسلمان کیسی ہری طرح اس بدعت..... کا شکار ہو چکے ہیں تو وہ لاہور میں داتا گنج بخش کے دربار میں چلا جائے اے معلوم ہو جائے گا کہ مسلمان کس قدر اپنے رسولؐ کی حکم عدولی اور اپنے مذہب کی توہین کرتے ہیں۔ داتا گنج بخش تو پاکستان میں چلا گیا ہندوستان میں قبر پرستی یا مزار پرستی کا در شیعہ دیکھنا سہا جئے ہو تو خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ واقع جمیر میں چلے جاؤ۔ میں نے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کے ان کی قبر کے سوراخ میں منہ ڈے کر روئے دیکھا ہو۔ خواجہ کی درگاہ کا ہندوستان کے مسلم مقامات۔ مقدس میں نمایاں مقام ہو اور ہر سال خواجہ کے عرس پر ہزاروں کی تعداد میں مسلمان دہاں جاتے ہیں۔ دہاں دوڑے کر چلاؤ ہیں جن میں عرس کے دن چادل بچائے جاتے ہیں۔ یہ چادل بھگتوں میں بانٹے جاتے ہیں۔ چادل کم ہوتے ہیں اور بھگت زیادہ اس لیے ایک طرح کی لوٹ بچ جاتی ہو اور ہر ایک مسلمان بطور تبرک دیک کے چادل حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہو۔ اس درگاہ میں منظر بادشاہوں کی بنوائی ہوئی مسجدیں ہیں۔ اکبر بادشاہ نے بھی یہاں ایک مسجد بنوائی تھی حالانکہ مسلم علماء اس کے خلاف کفر کا فتویٰ صادر کر چکے ہیں۔ لطف یہ ہو کہ یہ قبر پرستی کھلے بندوں ہوتی ہے اور اس کے خلاف کوئی..... پروٹسٹ نہیں ہوتا۔“

تعارفِ تبصرہ

تجلیاتِ عثمانی | از: پروفیسر انوار الحسن صاحب انور شیر کوٹی۔ ناشر: ادارہ نشر المعارف
چلیک۔ ملتان۔ ۱۲ صفحات، ہڈا سائز، کاغذ متوسط، کتابت
طباعت معمولی، جلد مع گرد پوش۔ قیمت: ۱۰/۸۔

حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی علومِ دینیہ میں اپنے زمانہ کے فردِ فرید اور اپنے ہزرگوں کے
بنِ جہاغت دیوبند کی صفِ اول کی شخصیت تھے۔ خدا ان کی تربت کو ٹھنڈا رکھے۔ انھوں نے
تقسیمِ ہند سے پہلے، اپنے علمی کارناموں سے اپنے شیوخ و اساتذہ کی عظمت کو چار چاند لگائے
اور تقسیم کے بعد دنیا کی سب سے بڑی سمنانِ ملکت کو اسلامی دستور کی راہ پر ڈال دینے کا ناقابلِ
فراوانش ملکی کارنامہ انجام دیا۔

بلاشبہ مولانا کی زندگی خصوصاً علمی زندگی اس قابلِ تھی کہ کوئی صاحبِ نظر اور ملیقہ مند
مصنف اسکے تمام پہلوؤں کو پوری شرح و ربط کے ساتھ ایک گرانقدر تالیف کی شکل میں سر نہ
بصیرت بنا کر بعد کی نسلوں کے لئے محفوظ کر دے۔ پروفیسر انوار الحسن صاحب نے اس خدمت کا
بیڑہ اٹھایا۔ اور یہ ضخیم کتاب مرتب کر کے پیش کر دی جو اس وقت زیرِ تبصرہ ہے۔
کتاب کے بڑے بڑے عنوانات یہ ہیں:-

تعارف، تجلیاتِ عثمانی، تصنیفاتِ عثمانی، مندرجہ اعظم کا مقامِ تفسیر، علامہ
عثمانی کا مقامِ حدیث، تفقہ عثمانی، قائم ثانی اور علم الکلام، علامہ اور
منطق و فلسفہ، ادبی مقام، شاعری، سنی ادب، سیاستِ عثمانی،
تحرکِ پاکستان، پاکستان میں آمد۔

ان عنوانات کے تحت سینکڑوں ذیلی عنوانات ہیں جو پچھ صفحے کی طویل فہرست میں پھیلے ہوئے ہیں۔

ہم پروفیسر صاحب موصوف کو اس احساس فرض پر ہدیہ تحسین پیش کرتے ہیں جس نے انہیں اس کاوش پر آمادہ کیا۔ اور ہیں اس کاوش کی داد دینے میں بھی بخل نہیں ہے جو اس ضخیم تالیف کے سلسلے میں موصوف کو لامحالہ کرنی پڑی ہوگی، مگر یہ کہ وہ کاوش اپنے مقصد میں کہاں تک کامیاب ہے؟ اس بارے میں ہمیں پروفیسر صاحب کے اسلوب نگارش اور انداز استدلال نے بہت مایوس کیا۔

دو نا اطمینانی حجتیں اللہ علیہ کی علمی شخصیت اس پایہ کی ہے کہ اگر کوئی سلیقہ مند مصنف اس کا اچھا تعارف کرا سکے، تو ہمارے ملک کی اس "رسم" کے ماتحت کہ یہاں مرنے کے بعد تقدیر پانی باقی ہے، علم دین کی تاریخ میں ان کا کماحقہ مقام قائم ہو سکتا ہے، مگر ہمارے مصنف کا انداز وہی ہے کہ بجائے اسکے کہ ایسا مواد پیش کرنے پر اکتفا کریں جسے پڑھ کر قاری کے ذہن پر ان کے علوم و تربیت کا آئینہ آپ نقش قائم ہو جائے، اپنی طرف سے "منسٹر اعظم" اور "محقق بے بدل" کے خطاب و تجویز کر کے قاری کو دیتے ہیں، بلکہ مزید یہ کہ خطابات ہی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے کہ پہلے اچھی طرح تعارف کرا کے قارئین کے ذہن کو ان خطابات سے متفق ہونے کے لئے تیار کر لیں۔ حالانکہ اب زمانہ اس اندازِ سوچ و نگارش کو بہت پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ اور یہ چیز فکر و نظر کی سطحیت پر دال سمجھی جاتی ہے۔

خیر یہ تو چھٹی ایک ذوقی چیز ہے۔ اور بن لوگوں کا یہ مذاق پختہ ہو چکا ہے وہ اس میں حسد و رنجتہ جانتے ہیں، اور تبصرہ نہ بھگا رہے۔ قارئین سے سفارش کرنا کہ ہے کہ وہ خطابات قاری کے اور تبصرے قطع نظر کر کے کتاب کا مطالعہ کریں۔ مگر کتاب کا جو مواد اور انداز استدلال ہے وہ خود بخوبی طور پر ایسا نہیں جو پڑھے لکھے لوگوں کو متاثر کر سکے۔

مولانا کو "منسٹر اعظم" ثابت کرنے کے لیے پروفیسر صاحب کو یہ دکھانا ہوگا کہ تفسیر کے بنیادی علوم پر جو تبصرہ لکھا ہے، مولانا اُن علوم میں کا مں دستگاہ رکھتے تھے۔ اسی ذیل

میں علم السیر بھی آتا ہے، اس علم پر مولانا کا عبور ثابت کرنے کے لیے پروفیسر صاحب کا پیش کردہ مواد اور استدلال یہ ہے کہ مولانا کے تفسیری حواشی میں سے ایک حاشیہ کی عبارت پیش کی ہے جس کے آخر میں یہ جملہ ہے کہ:-

”حدیث دیر سے ثابت ہے کہ ظاہری طور پر کبھی فرشتوں نے متعدد مرتبہ

آپ کا سینہ چاک کیا۔“

ص ۳۷

اس عبارت کو پیش کر کے پروفیسر صاحب لکھتے ہیں:-

”مذکورہ عبارت میں حدیث دیر کی کتابوں کے حوالے سے اُن کا علم لبر

پر عبور واضح ہوتا ہے۔“

جو لوگ مولانا کے علمی مقام سے براہ راست واقف ہیں اُن کو تو پروفیسر صاحب کی اس کہ و کاوش کی احتیاج نہیں۔ لیکن جو لوگ واقف نہیں، مولانا کے تفسیری حواشی انہوں نے نہیں دیکھے وہ آخر کیسے پروفیسر صاحب کے اس استدلال سے قائل ہو جائیں گے؟۔ ہمارے نزدیک یہ سادگی کی انتہا ہے۔

اسی طرح مولانا کے مضامین و مقالات کا تعارف کراتے ہوئے، ”معارف القرآن“

نامی مقالہ کی قدر و قیمت اہل علم ناظرین پر ان الفاظ میں واضح کی گئی ہے:-

”اہل علم جانتے ہیں کہ حضرت عثمانی ہندوستان میں مفسر عظیم کا لقب رکھتے

ہیں۔ اس لیے معارف القرآن ان کے مایہ ناز مضامین کا مجموعہ ہے۔“

(ص ۷۷)

یہ آخر استدلال کی کونسی قسم ہے اور اس میں کیا وزن ہے؟

یہ دو مثالیں ہم نے محض نمونہ کے طور پر دی ہیں، ورنہ ایسی مثالیں کتاب میں بے شمار ہیں۔

کوئی خود در قسم کا مفسر و مصنف ہو تو اس کے سوانح نگار کو شاید یہ بتانے کی ضرورت ہو کہ میسر مروج کو ”صرف و نحو“ میں بھی قابل اعتماد بصیرت حاصل تھی، مگر مولانا عثمانی جیسا مشہور عالم جو مدتوں دیوبند کی اعلیٰ ترین درس گاہ کے ائمہ اساتذہ میں رہا ہو،

انفاسِ قدسیہ

از جناب مفتی عزیز الرحمن صاحبِ شہوری زناشر۔ مدینہ منکرہ لکھنؤ
بجنور، صفحات ۲۴۰، کتابت طباعت متوسط، جلد قیمت ۲/۸

حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اپنی سوانح، "نقشِ حیات" کے نام سے خود اپنے قلم سے لکھ گئے ہیں، لیکن متسبین و متوسلین کے لیے پھر بھی اس سلسلہ میں کام باقی ہے۔ مولانا کے تلمیذ و مجاز مفتی عزیز الرحمن صاحبِ شہوری نے اس کتاب کے ذریعہ اسی سلسلہ کا اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔

حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا خاص و صنف اتباعِ کتاب و سنت تھا، اس کتاب کی خصوصیت بھی یہی ہے کہ اس میں مدوح کی سیرت کو کتاب و سنت ہی کی روشنی میں دیکھنا اور دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس میں تعلیماتِ قرآنیہ اور سننِ نبویہ سے کس درجہ مطابقت پائی جاتی ہے۔ مصنف کا یہ انداز سوانح نگاری لائقِ تحسین بھی ہے اور تبلیغی نقطہ نظر سے مفید بھی، جو اس تصنیف میں ان کا اصل نقطہ نظر ہے۔ متعدد مقامات سے جی چاہتا ہے کہ کچھ اقتباساتِ جدیدہ ناظرین کیے جائیں، کیونکہ کتاب نے سنت کے سانچوں میں ڈھلی ہوئی زندگیوں کے واقعات بڑا موثر تبلیغی ذریعہ ہیں، مگر افسوس ان صفحات میں اسکی گنجائش نہیں۔

تاہم جہاں نوازی کی یہ شان تو ذکر سے چھوڑی نہیں جاسکتی کہ:-

"کہ ایک مرتبہ مسردوں کے موسم میں سانوں کی اتنی زیادتی ہوئی

کہ تمام لحاف دیکھوئے تم ہر گئے تب آپ نے اپنے استعان کا بستر بھی

جانوں کے لیے باہر بھیدیا۔ اور رات اگلی صبح کے سامنے گزردی۔"

(ص ۲۳)

اللہ اکبر! جہاں نوازی کا ایک درجہ یہ بھی ہے!۔ رسول اور اصحاب رسولؐ کے اتباع کی لگن آدمی کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے؟ صحابی رسولؐ حضرت ابوطالبؓ انصاریؓ کی ایسی ہی شانِ میربابائی کی توصیف میں آیت نازل ہوئی تھی۔ "و یؤثرون علی انفسہم ولو کان بهم خصاصة۔"

دوسری مثال صفحہ ۹۷-۹۸ پر ضبط نفس اور حلم کی ہے جس پر شاید بعض لوگوں کو یقین بھی نہ آئے مگر جنہوں نے مولانا کو کچھ عرصہ تک قریب سے دیکھا ہے انہیں ذرا بھی تامل نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ وہ جانتے ہیں کہ مولانا باوجود اپنی حدتِ مزاج کے، اپنے نفس کے معاملہ میں بے نفسی کے جس درجہ پر تھے۔ وہاں ضبط و حلم کی یہ مثال بھی جھوٹ نہیں۔ کوئی زمانہ کتنے ہی اچنبھے کی بات ہو۔

حق یہ ہے کہ یہی ناروا دراصلات تھے جنہوں نے مولانا کے واقعینِ متوسلین میں مولانا کی ذات سے ایک مثالی گرویدگی پیدا کر دی ہے، اور اسکے بعض آثار کو نادانانہ گروہی عصیت سمجھ بیٹھے ہیں۔

اسی گرویدگی کا اثر ہے کہ زیر نظر کتاب میں متعدد جگہ عقیدت، غلو کی حد تک پہنچ گئی ہے۔ مگر مصنف کی اس معذرت کے لیے کہ ”خادم کے پاس مزدوم کے حق میں اس (عصیت) کے سوا کچھ نہیں“ کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ البتہ ایک آدھ مقام ایسا ہے کہ اُس سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔ ”ہماں نوازی“ کے باب میں ص ۱۰ پر دوسری سطر میں ان لفظاں سے جو جلد شروع ہوتا ہے کہ ”دنیا میں سینکڑوں بزرگ اور“ انج اس پر مصنف کو اپنی تمام عقیدت کے باوجود نظر ثانی کرنا چاہیے۔

علیٰ زادہ ص ۱۰ پر۔ ”اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے پھرتے رہے۔“ حقیقت غیر ضرور ہو کہ حضرت مولانا کے پیش نظر اتنا بغاوت و نردبانِ اندر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ مگر ”اعلاء کلمۃ اللہ“ کا تو وہ میدان ہی نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ یوں کہہ لیجئے کہ کلمہ حق کے لئے پھرتے رہے۔

بعض مقامات سے ایک چیز یہ بھی سامنے آتی ہے کہ مصنف اپنے مددِ روح کی عظمت قیام کرانے کے لئے مفادِ ش کا سا راہ اختیار کر لیتے ہیں، حالانکہ نہ صرف اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ مولانا کی کتاب حیات اُن کی عظمت کی خود گواہ ہے، بلکہ اس کا اثر اٹا ہو جاتا ہو کہ لوگ اسے پروا دینا لگتے ہیں۔ اور یہ چیز تو کتاب میں بہت ہی ہے کہ مصنف نے اس فرق کو ملحوظ نہیں رکھا کہ وہ اپنے جیسے معتقدین و متاثرین کے مخصوص حلقے میں بیٹھے ”ذکرِ سبب“

کر رہے ہیں، یا ہر قسم کے لوگوں کے وسیع تر جمع میں ہیں، آج کل کی سوانح نگاری میں اس فرق کو ملحوظ رکھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ معتقدین کے حلقے کی ایک مخصوص زبان ہوتی ہے،

باہر اگر بھی اگر اسی زبان کو استعمال کیا جائے تو اپنی سعادت مندی کے لئے تو چاہیے کہ کتاب ہی مفید ہو، مگر عقیدہ مندی کا یہ خاص لہجہ باہر والوں کے حق میں خواہ مخواہ ایک حجاب بن جاتا جو اور ۱۹۹۰ فی صدی حقیقت بھی بے اتفاقی کا شکار ہو جاتی ہے، تصانیف اور مضامین کی حیثیت ایک مجمع عام کی گفتگو کی سی ہے، اس لئے اس میں بھی اپنے ذوق کی تسکین سے زیادہ مذاق عام کی رعایت ضروری ہے، جبکہ اس میں کوئی قباحت بھی نہ ہو۔

”دفعائے جہل کے ساتھ“ مولانا کے برتاؤ کا تذکرہ کرتے ہوئے مصنف کے قلم سے ایک ایسی بات نکل گئی ہے جو کم از کم مولانا کے کسی مترشح کے لئے زیبا نہیں ہے۔

”اس کا صحیح نقشہ تو وہی پیش کر سکتے ہیں جن کو حضرت کے ساتھ وہ کرے۔“

سعادت اور سنت پرستی کی ادائیگی کی توفیق ہوئی ہے، لہذا دینہ اُنھیں

دفعائے حرام سے کچھ عرض کرے گا۔ اور اس کے بعد پہلا نام اپنا پیرا پڑھائی

(۵۴)

صاحب کا آتا ہے۔

اپنا یہ کرپانی صاحب اور ”سنت، مفسی کی ادائیگی“ استغفر اللہ! تیرہ نہیں مفسی صاحب کیسے یہ جملہ لکھ گئے۔ اس جملہ نے کتاب کا پورا آٹا غارت کر دیا۔ اس کا تدارک تو مفسی صاحب کو دوسرے ریڈیشن سے پہلے ہی کچھ سوچنا چاہیے۔

اس ایک جزئی لغزش اور عمومی تعبیر و لہجہ کے قابل اصلاح پہلوؤں سے قطع نظر مفسی صاحب کی یہ کوشش قابل قدر اور بڑی کارآمد ہو۔ ایک شہر والے کے اس تذکرہ میں دلوں کی زندگی کا سامان ہو۔ مولانا کے طریق بیعت و ارشاد کی تفصیل اور خلائق کی فہرت بھی اس کتاب کی غزیر ہو۔ آخر میں کچھ ملفوظات بھی ہیں متفرق ملفوظات کے ذیل میں ملفوظات کے متعلق ہماری رائے جو کہ وہ ایسے سرسری طور پر ”ملفوظات“ میں دینے کی چیز نہیں تھی۔ دوسرے ریڈیشن کی اگر نسبت آئے تو غلط کتابت پر توجہ کی بہت ضرورت ہو، غلطیاں صرف لفظی ہی نہیں ہیں، بلکہ کہیں کہیں کتابت کے معرور قاعدوں کے بھی خلاف ہو گیا ہو مثلاً ایک جملہ دو ریڈیشن میں تقسیم ہو گیا

مصنف کوئی ادیب یا شاعر مصنف نہیں ہیں اسلئے انکی فرمائش سچا ہو کہ انکی اس کاوش کو ادبی نقطہ نظر سے نہ جانچا جائے مگر ادب پر مبنی بیان سے قطع نظر کم از کم سمت بیان پر تو پوری توجہ کرنی ہی چاہیے۔ اس پہلے کتاب کا پہلا عنوان ہی کہہ سکتا ہو۔ اچھا ہو کہ مصنف دوسرے ریڈیشن میں ایسی تراکیب پر بھی نظر کریں۔ (۵۵)

”انٹرویو ڈاکٹر محمد حمید اللہ“ (سلسلہ مطبوعات مرکز ثقافت اسلامیہ پیرس) مصنفہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ صفحہ ۶۰، قیمت درج نہیں ہے۔

ہندوستان میں ملنے کا پتہ ہے۔ جلیب اینڈ کو، اسٹیشن روڈ، حیدرآباد (دکن)

ڈاکٹر محمد حمید اللہ ہمارے دور کی ان چند فاضل ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام اور اس سے تعلق رکھنے والے علوم ہی کو اپنی علمی و تحقیقی کدو کاوش کا موضوع بنالیا ہے۔ وہ اصلاحی، بکاپاد (دکن) کے رہنے والے ہیں۔ بعد کو ترک وطن کر کے ترکی چلے گئے اور اب کچھ عرصہ سے فرانس میں مقیم ہیں۔ مگر ہر جگہ ان کو یہی ایک دھن رہی اور ہے، یعنی قلم کے ذریعہ اسلام کی خدمت کرنا اور اس کی تعلیمات کو غیر مانوس حلقوں میں پہنچانا۔

زیر تبصرہ کتاب اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے جس کا جمل مقصد مغرب کے ان لوگوں کی ضرورت پورا کرنا ہے جو مختصر کتابوں، مقالوں اور رسالوں وغیرہ کے ذریعہ اسلام کا فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مغرب میں اسلام سے دلچسپی رکھنے والا طبقہ رفتہ رفتہ بڑھ رہا ہے۔ یہ ہر طرف ایک خوش آئند امر ہے۔ اللہ کے دین کی چھٹی سی چھوٹی کامیابی پر مسرور ہونا ہمارا حق بھی ہے اور فرض بھی۔ لیکن جو مسلمان اس بلند نام میں اپنے دلگدگتے ہوئے میں یا اس کو عزیز رکھتے ہیں ان کو دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اہل مغرب کی اس دلچسپی کو اس نوع کی دلچسپی نہ بننے دیا جائے جس کے ماتحت جدید طرز نام ہی حکومتیں اپنے یہاں آثار قدیمہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھتی ہیں۔ اور دوسری یہ کہ جو دینی اثر پہ ان کے سامنے پیش کیا جائے وہ اگر ان کی ذہنی سطح کے برابر کا نہ ہو تو اس سے زیادہ گرا ہو ابھی

نہیں

بہر خوشی ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ کی اس کتاب میں ان دونوں شرطوں کا خاصہ لحاظ رکھا گیا ہے۔ معلومات کے اعتبار سے ڈاکٹر صاحب نے واقعی دریا کو کوزہ میں بند کر دیا ہے۔ شریعت کے ہند رہ صفحوں میں سیرتِ پاک پر ایک لائبرائنہ نظر ڈالی گئی ہے۔ پھر اسلامی تعلیمات کے ذہنوں کے ان کی اصلی حالت میں محفوظ رکھنے پر بحث کی گئی ہے۔ اس کے بعد اسلامی طرز زندگی، عقائد، عبادت، احسان و تصوف، سیاست، نظام عدل و انصاف، اخلاق، معیشت، عورتوں کا رتبہ، اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کی حیثیت، علوم و فنون

کی ترقی میں مسلمانوں کا حصہ، اسلامی تاریخ۔۔۔۔۔ غرضیکہ اسلام اور اسلامی تہذیب کے مختلف گوشوں اور شعبوں سے متعارف ہونے کے لئے جن ابتدائی باتوں کو جاننے کی ضرورت ہے وہ سب آگئی ہیں۔ آخر میں آٹھ ضمیمے ہیں جن میں نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز کے اوقات اور دوسری ضروری چیزیں اس طریقہ سے لکھی گئی ہیں اور تصویروں اور نقشوں کی مدد سے دکھائی گئی ہیں کہ جو لوگ محض کتابوں ہی کے ذریعہ ان پر عمل کرنا چاہیں ان کو زیادہ دشواری نہ ہو۔ کتاب کے طرز تحریر میں وہ جاذبت نہیں ہے جو کم از کم تبلیغی لٹریچر کے لیے ضروری ہے۔ بالخصوص جہاں اسلام کے عقائد و اعمال کی تشریح کی گئی ہے وہاں اسلوب نگارش کچھ اتنا خشک ہو گیا ہے کہ پڑھنے والے کی طبیعت کھلنے کے بجائے بند کی ہونے لگتی ہے۔ دراصل باتیں تو سب وہی پرانی ہوتی ہیں مگر ان کو ادا اپنے زمانہ کی بولی میں کرنا چاہیے۔ اگر اس میں کمی رہ جاتی ہے تو تاثیر میں فرق آجاتا ہے اور تقریر یا تقریر کا اصل مقصد پوری طرح حاصل نہیں ہوتا۔ ثانیاً اسلام کے بارہ میں مغرب سر کی روایتی غلط فہمیوں اور ٹکڑوں کو شبہات کو دفع کرنے کی مصنف نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی ہے۔ جو نگاہ میں نہ چنچے۔ ہمارے نزدیک جو کتاب میں خاص طور پر مغربی پڑھنے والوں کے لیے لکھی جائیں ان میں۔۔۔۔۔ ناظرانہ انداز اختیار کئے بغیر۔۔۔۔۔ اس پہلو کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔

بحیثیت جمہوری ڈاکٹر صاحب کی تصنیف اسلام پر انگریزی لٹریچر میں ایک اچھا اضافہ ہے جو امید ہے کہ آئندہ ادراخافوں کی محرک ہوگی۔

(م، ۱۰، ق)

اردو عربی ڈکشنری

(مصنف مولانا عبد الحفیظ صاحب بلیاوی صاحب صباح اللہ)

اس کتاب کی مدد سے آپ سینکڑوں اردو الفاظ کی عربی معلوم کر سکتے ہیں۔ انگریزی اور ہندی کے بیشتر الفاظ کی بھی عربی مل جاتی جو مترجمین اور طلباء کیلئے ایک کارآمد کتاب۔ قیمت مع جلد چھ روپے۔

کتب خانہ الفہرست کتب

ترانہ نعت

(از جناب عمر انصاری صاحب)

تیری خاطر میرے شاہ	دیرہ دول فرشب داہ	ردہ و تیرے شہا	ہر کیا ہے، ماہ کیا
آ، کہ تاحسبہ نگاہ	منظر ہیں ہر د ماہ	یہ بھی تیرا نقش پا	وہ بھی تیری گرد داہ
اشھدان لا الہ الا	اشھدان لا الہ الا	اشھدان لا الہ الا	اشھدان لا الہ الا

نازش کون دکھان	ماجد ابدائش دجاں	تیرا قرآن بے مثال	تیرا ایساں لازم ال
عرش تیرا آستان	خلد تیری جلوہ گاہ	تیری ذات باکمال	شان وحدت کی گواہ
اشھدان لا الہ الا	اشھدان لا الہ الا	اشھدان لا الہ الا	اشھدان لا الہ الا

شافع روز جزا	تا صبحہ ابر انبیاء	اُن سے وہ عالم ترا	منع جود و عطا
محببہ و مصطفیٰ	اُسے مرے شاہوں کے شاہ	پھولوں نے امن بھرا	پھر بھی کانٹوں کے مٹا
اشھدان لا الہ الا	اشھدان لا الہ الا	اشھدان لا الہ الا	اشھدان لا الہ الا

کیوں نہ ہوں قربان ہم	تجھ پہ اے شاہ اُم	دل ہو بیتابِ حزن	سبز گنبد کے مکیں
دشمنوں پر بھی کرم	دوستوں پر بھی نگاہ	تیری فرقت میں کہیں	آنہ جائے لب لکھ
اشھدان لا الہ الا	اشھدان لا الہ الا	اشھدان لا الہ الا	اشھدان لا الہ الا

پھر ترے در پر عمر
اے جمالِ منتظر
آگیا ہے لوٹ کر
پھر ادھر کوئی نگاہ
اشھدان لا الہ الا

کتابخانه

ایمانیه

ہمارے دعوت

بسم الله الرحمن الرحيم

[illegible]

تاریخ زمین و زمان

[illegible]

سالانہ چندہ

ہندستان سے ...

پاکستان سے ...

ششماہی

تھے

دفتر الفروتن لکھنؤ

ماہنامہ

(دفتری کاپی آٹھ آنے)

ممالک غیرے

اشنگ

اعزازی خریداروں سے

پندرہ روپے

جلد (۲۷)

بابتہ ماہ ربیع الآخر ۱۳۷۸ھ مطابق نومبر ۱۹۵۸ء

شمارہ (۳)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہ ادلیں	عتیق الرحمن سنبھلی	۲
۲	التذکیر بالقرآن	حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب نقوی	۵
۳	اندراتی انحطاط کا مسئلہ	ڈاکٹر محمد آصف صاحب قدوائی	۱۵
۴	دین اور اقتدار	ڈاکٹر حکیم احمد حسین صاحب کمال بھوپالی	۲۲
۵	مسئلہ حیات النبیؐ	محمد منظور نعمانی	۲۷
۶	جادوہ حبیب	مولانا محمد اشرف خاں صاحب برم لے	۳۹
۷	ہدیچہ عبثہ	ع، س	۴۴
۸	تعارف و تبصرہ	ع، س	۴۹
۹	الجزائر کا محاذ آزادی	ماخوذ	۵۴

○ اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لئے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں

یا آخر میاں کی کار آمد نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ آگاہ رسالہ البقیۃ دی پی ارسال کیا جائے گا۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع

زیادہ سے زیادہ ۱۳ سال تک پہنچ جانی چاہیے۔

اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اشاعت و تبلیغ آسٹریلیا بلڈنگ لاہور کو

بھجیں اور منی آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھجویں۔

رسالہ ہر مہینے کی ۱۵ تاریخ کو روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ۲۵ تک بھی کسی

صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں۔

دفتر الفروتن، کچہری روڈ، لکھنؤ

تاریخ اشاعت

مقام اشاعت

دوسری، محمد منظور نعمانی پرنٹر، نیا شریں ٹنڈو، پریس کلب، اگر دفتر الفروتن لاہور روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اوّل میں

گزشتہ مہینے اخبارات میں شری جواہر لال نرود کا ایک مضمون ”بنیادی رویہ“ شائع ہوا ہے، جس کا حاصل انھیں کے الفاظ میں یہ ہے کہ :-
 ”ہم کو اپنے مسائل کے معاشی پہلوؤں پر غور کرتے وقت ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا بنیادی طریقہ کار اور روش پُر امن ذرائع کو اپنانے کی
 ہوئی چاہیے۔“

نرود جی کو اپنے یہاں کے معاشی مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے دراصل یہی بات کہنی تھی مگر جیسا کہ انھوں نے شروع مضمون میں لکھا ہے کہ ”لیکن ان اندرونی مسائل پر غور کرتے وقت بھی دماغ ناگزیر طور پر ایک وسیع تر میدان میں دوڑنے لگتا ہے۔“ یہی بات پیش آئی اور اس مضمون میں ادھر ادھر کی بہت سی باتیں آگئیں، اور اس انداز سے آئیں، جس میں سمجھ معنی میں، دماغ کے دوڑنے ہی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔

اپنے طرز فکر کی چنداں وضاحت کے بعد، نرود جی نے بات یہاں سے شروع کی ہے :-
 ”انسان کا دماغ آج جس طرح رفتہ رفتہ طبعیاتی رازوں کو دریافت کرنا چلا جا رہا ہے وہ آج کی سب سے حیران کن خصوصیت ہے۔ انسان آج کم سے کم ایک بڑی حد تک خارجی حالات کا شکار ہونے پر مجبور نہیں ہے، ایک طرف خارجی حالات کی تسخیر کا یہ سلسلہ جاری ہے، دوسری طرف مجموعی طور پر انسان کے اخلاق اور ضبط نفس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ میدان طبعیات کا فاتح خود اپنے نفس پر قابو

پانے سے قاصر ہے۔

اس کے بعد اس تضاد کی ایک المناک مثال کے طور پر ہندو جی نے اس تضاد کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایٹمی تجربات کاٹھنر ہونا تسلیم کیا جا رہا ہے مگر تجربات بازاری ہیں۔ اور پھر لکھا ہے :-
 ”ہمارے زمانہ کی داخلی کشاکش اور خلفشار کا یہی سبب ہے، ایک طرف سائنس اور ٹکنالوجی کی یہ زبردست ترقی اور اس کے نتائج ہیں، دوسری طرف خود تہذیب ایک خاص ذہنی تحکات میں مبتلا نظر آتی ہے۔“
 اس کے آگے متصلاً ہی لکھتے ہیں :-

”مذہب اور عقل میں تصادم ہے، مذہب اور رسوم و روایات کی پابندی الٹنشتی جا رہی ہیں لیکن کوئی اخلاقی یا روحانی پابندیاں ان کی جگہ نہیں لے رہی ہیں مذہب عقلی شکل میں یا تو ان معادلات سے تعلق رکھتا ہے جو ہماری عام زندگیوں سے غلط نہیں رکھتے یا ایسی رسوم و روایات سے بندھا ہوا ہے جو موجودہ دور سے مطابقت نہیں رکھتے دوسری طرف عقلیت پسندی اپنی تمام خوبیوں کے باوجود کسی نہ کسی وجہ سے عسرت چیزوں کی سطح کو دیکھتی معلوم ہوتی ہے اور اندر کی اصل چیز کو نہیں پاتی۔“
 پھر آگے چل کر لکھتے ہیں :-

”پرانی تہذیبوں میں بہت سی خوبیاں ہیں لیکن بالکل ثابت ہو چکا ہے کہ ان سے کام نہیں چلتا۔ نئی مغربی تہذیب بھی ان تمام کامیابیوں اور کارناموں نیز اپنے اٹیم بوموں کے ساتھ ناکارہ دکھائی دیتی ہے، اس لئے یہ احساس بڑھنے لگتا ہے کہ ہماری تہذیب میں کوئی نقص ہے

در اصل ہمارے مسائل بنیادی طور پر خود ہماری تہذیب کے مسائل ہیں مذہب نے ایک خاص اخلاقی اور روحانی ضبط و نظم دیا تھا، لیکن اس نے توہمات اور رسوم و رواج کو دوامی زندگی دینے کی بھی کوشش کی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان توہمات و رسوم نے مذہب کی اصل روح بھی کو جکڑ لیا تھا، پھر یہ ذہنی نظر ٹوٹا، فریب نظر نہ آنے کے نتیجے میں یہی لازم آتی ہے اور ایک قسم کا عقیدہ اور کچھ ضبط و نظم

پیش کرتی ہے۔ کسی جد تک وہ ایک خلا کو پر کرتی ہے، انسان کی زندگی کو ایک گونہ
اطمینان بخش کر وہ ایک حد تک کامیاب ہوتی ہے لیکن اپنی ظاہری کامیابی کے باوجود
وہ ناکامیاب رہتی ہے، کچھ تو اپنے کھڑے پن کی وجہ سے لیکن اس سے بھی زیادہ
اس وجہ سے کہ وہ انسانی فطرت کی بعض لازمی ضروریات کو نظر انداز کرتی ہے۔۔۔
.... جس چیز کو زندگی کا اخلاقی اور روحانی پہلو کہا جاسکتا ہے اس سے کیونکر کم کی
حقارت نہ صرف ایک ایسی چیز کو نظر انداز کرتا ہے جو انسان کی بنیادی فطرت ہے
بلکہ اس سے انسان کے عادات و اطوار معیاروں اور قدروں سے بھی محروم
ہو جاتے ہیں۔

نروجی کے مضمون کے ان مختلف ٹکڑوں سے جو مسئلہ سامنے آتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ وہ
اس وقت دنیا کا اہم ترین مسئلہ ہے اور اس بارے میں ذہن کی صفائی کے بغیر ہم اجتماعی زندگی کو
کوئی ایسا نظم نہیں دے سکتے جو ہمہ وجہ متوازن اور اطمینان بخش ہو۔ ہم اس مسئلہ کے بارے
میں اپنے خیالات آئندہ اشاعت میں پیش کریں گے۔

معاذین الفرقان کی خدمت میں۔ پاکستان کے حالیہ انقلاب کا الفرقان کے ایات پر بوجہ ...
اثر پڑا ہے جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، اس لئے معاذین الفرقان سے چند نہایت ضروری گزارشیں کرنی
ہیں۔ امید ہے کہ جن صاحب جو گزارش متعلق ہوگی وہ اس پر کما حقہ توجہ فرمائیں گے۔

(۱) جن حضرات کے ذمہ الفرقان کا بقایا چل رہا ہو وہ پہلی فرصت میں اسکی ادائیگی کی طرف توجہ فرمائیں، ایسے
بہت سے حضرات کو گزشتہ دنوں خطوط بھی لکھے گئے تھے، انھوں نے بہت کم حضرات نے توجہ فرمائی۔
لیکن اسکے بعد اگر بے توجہی کا یہی عالم رہا تو ہم مجبوری کی بنا پر آئندہ اسے ان کا رسالہ بند کر دیں گے۔

(۲) سعودی عرب، جنوبی افریقہ اور دیگر ممالک کے خریداروں کو ترسیل ذریعہ جو قریب پیش آتی ہیں ان سے ہم کچھ حد
میں کم بوجہ حالات کے پیش نظر ضروری ہے کہ وہ خصوصی توجہ سے کام لیں کہ اپنا اقبال آئندہ چندہ فوراً رسالہ فرما دیں۔

(۳) تیسری گزارش سب ہی مخلصین الفرقان سے ہے کہ ان حالات میں وہ توسیع اشاعت کی کوشش سے
الفرقان کی معنی بھی اعانت فرما سکتے ہوں اس سے دریغ نہ فرمائیں۔

التَّذَكُّيرُ بِالْقُرْآنِ

راہ حضرت مولانا شاہ دہلی الشرح صاحب فتحپوری مدظلہ العالی

— (۲) —

اسی طرح سے ایک موقع پر اول تو شامانہ استغفار کے ساتھ شروع فرمایا، پھر اس کے بعد نافرمانوں کو حکمانہ انداز سے تنبیہ فرمائی اور مطیعین پر اپنی انتہائی شفقت کا اظہار فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں کہ :-

وقل الحق من ربكم فمن شاء	اور آپ کہہ دیجئے کہ حق تمھارے رب
فليؤمن ومن شاء فليكفر انا	کی طرف سے ہو سو جس کا جی چاہے ایمان
اعتدنا للظالمين ذاراً احاط	لائے اور جس کا جی چاہے کافر رہے۔
بهم سرادقهم وان يستغيثوا	بیشک ہم نے ایسے ظالموں کے لیے آگ
يغاثوا بساكناء لئلا يشوى الوجوه	تیار کر رکھی ہو کہ آگ کی قناتیں ان کو
بشرب الشراب ومساءت	گھیرے ہوں گی اور اگر فریاد کریں گے تو
مرتفعاه	ایسے پانی سے ان کی فریاد رسی کی بجائے
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات	گی جو تیل کی تلچٹ کی طرح ہوگا مومنوں
اننا لانضيق اجر من احسن عملاه	کو بھون ڈالے گا۔ کیا ہی برا پانی ہوگا
اولئک لهم جنات عدن تجري	اور وہ ددنیخ کیا ہی بری جگہ ہوئی۔
من تحتهم الانهار يخيلون فيها	بیشک جو لوگ ایمان لائے اور
من اساور من ذهب ويلبسون	انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ایوں
ثياباً خضراً من سندس اسديق	کا اجر ضائع نہ کریں گے جو اچھی طرح

متکین فیہا علی الاراضی و نعم
المناب و وحتی مرتفقاً
کام کو کرے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ
رہنے کے باغ ہیں ان کے نیچے نہریں
بہتی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے
(سورہ کہف)

کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے کپڑے باریک اور دبیر ریشم کے ہمیں
گے۔ وہاں مہریوں پر کیے ٹکائے بیٹھے ہوں گے۔

کیا ہی اچھا صند ہے، اور کیا ہی اچھی جگہ ہے۔ (بیان القرآن)
ایک جگہ حق تعالیٰ کے سامنے مجرمین کی پیشی اور وہاں ان کی بے کسی اور بے بسی کا نقشہ کیا
کھینچا ہے، فرماتے ہیں کہ:-

و برزوا للہ جمیعاً فقال الضعفاء
لذلیم استکبروا انا کنا لکویتبعاً
فقل انتم مغنون، عنا من عذاب
اللہ من شیء و قالوا لو صدقنا
اللہ لہدینکد سواء علینا اجرنا
ام صبرنا ما لنا من محیصۃ
اور خدا کے سامنے سب پیش ہوں گے
پھر چھوٹے درجے کے لوگ بڑے درجہ کے
لوگوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع
تھے تو کیا تم خدا کے عذاب کا کچھ جزو ہم
سے ہٹا سکتے ہو۔ وہ کہیں گے کہ اگر اثر
ہم کو راہ بتلانا تو ہم تم کو بھی راہ بتلا دیتے
ہم سب کے حق میں دونوں صورتیں برابر
(سورہ ابراہیم)

ہیں خواہ ہم پریشان ہوں خواہ ضبط کریں ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔

(بیان القرآن)

بعض روایات میں ہے کہ یہ لوگ پانچ سو برس تک جزع فزع کریں گے اور پھر پانچ سو برس
تک صبر کریں گے مگر سب بیکار ہو گا۔

قال مقاتل یقولون فی النار تعالوا
لجزع فیجزعون خمس مائۃ عام
فلا ینفعہم لجزع فیقولون تعالوا
لصبر فیصبرون خمس مائۃ عام
حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ وہ لوگ
دوزخ میں آپس میں کہیں گے کہ آؤ
فریاد کریں، پس وہ لوگ پانچ سو سال
تک جزع فزع کریں گے، لیکن کچھ

فلا ينفعهم الصبر فحينئذ يقولون
سواء علينا اجزعنا ام صبرنا
مالنا من محيص .

نفع نہ ہوگا، پھر کہیں گے کہ ادا اب صبر
ہی کر کے دیکھیں، چنانچہ پانچ سو سال
تک صبر کریں گے، مگر صبر سے کچھ نفع نہ
ہوگا۔ اس وقت کہیں گے کہ ہم سب کے

(منقول از تفسیر منطری ص ۱۳۱ پ ۱)

حق میں دونوں صورتیں برابر ہیں، خواہ ہم پریشان ہوں خواہ ضبط کریں۔ ہمارے
بچنے کی کوئی صورت نہیں۔

ایک جگہ جنت اور اہل جنت کا ذکر کر کے کس مؤثر عنوان سے اس کی جانب ترغیب اور
تشویق فرمائی ہو۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ :-

ان الابرار لفي نعيم . على
الارائك ينظرون . تعرف في
وجوههم نضرة النعيم . ليقفون
من رحيق مختوم . ختمه مسك
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون
ومزاجه من تسنيم . عينا يشرب
بها المقربون .

نیک لوگ بڑی آسائش میں ہوں گے
سہریوں پر بیٹھے بہشت کے عجائبات
دیکھتے ہوں گے۔ اے مخاطب تو ان کے
چہروں سے آسائش کی بشارت پہلنے
گا، اُن کو پینے کے لیے شراب خالص
سر بہر جس پر مشک کی مہر ہوگی ملے گی اور
حرص کرنے والوں کو ایسی چیز ہی کی
حرص کرنا چاہیے۔ اور اس کی آمیزش
تسنیم سے ہوگی یعنی ایک یا چشمہ جس سے
مقرب بندے پئیں گے۔

ان الذين اجمعوا كانوا
من الذين آمنوا بضمكون .
واذا مردا بهم يتغامزون .
واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا
فكمين . واذا ارادهم قالوا ان
هولاء لضالون . وما ارسلوا
عليهم خافضين . فالיום الذين
آمنوا من الكفار انضامكون على

جو لوگ مجرم تھے وہ ایمان والوں
سے ہذا کرتے تھے اور جب ان کے
ساتھ سے ہو کر گزرتے تھے تو آپس میں
آنکھوں سے اشارے کرتے تھے۔ اور
جب اپنے گمروں کو جاتے تھے تو دل لگیا

الاراکل ینظرون ۰ هل ثوب
الکفار ما کانوا یفعلون ۰
(سورۃ التطفیف)

کرتے اور جب ان کو دیکھتے تو یوں کہا
کہتے کہ یہ لوگ یقیناً غلطی میں ہیں،
حالانکہ یہ لوگ ان پر نگرانی کرنے والے

کر کے نہیں بھیجے گئے۔ سو آج ایمان والے کافروں پر ہنستے ہوں گے سہریوں پر
(بیٹھے ان کا حال) دیکھ رہے ہوں گے، واقعی کافروں کو ان کے کیے کا خوب
بدلا ملا۔

ایک جگہ منکرین کی تہذیب کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح پر شوکت انداز میں کلام فرماتے ہیں۔
ارشاد ہو کہ:-

والفجرہ ولیالی عشرہ والشفع
والوترہ والیل اذا لیرہ هل
فی ذلک قسم لذلک حجۃ الم
ترکیب فعل ربک لعبادہ ۰
ارم ذات العبادۃ التی لم
یخلق مثلہا فی البلادہ وثمود
الذین جابوا الصخر بالوادہ
وشرعون ذی الالات الذین
طغوا فی البلاد فاکثر ما فیہا
الفساد فصبت علیہم ربک
سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد
(سورۃ الفجر)

نتم بہ فجر کی اور دس راتوں کی اور
جنت اور طاق کی اور رات کی جب
وہ چلنے لگے۔ کیوں اس میں عقلمند کے
واسطے کافی قسم بھی ہو۔ کیا آپکو معلوم
نہیں کہ آپ کے پروردگار نے قوم
عاد یعنی قوم ارم کے ساتھ کیا معاملہ
کیا جن کے قدر قامت ستون جیسے تھے
جن کے برابر شہروں میں کوئی شخص نہیں
پیدا کیا گیا، اور قوم ثمود کے ساتھ جو
وادی القرین میں پتھروں کو تراشا کرتے
تھے اور سینوں والے فرعون کے ساتھ
جنہوں نے شہروں میں سر اٹھا رکھا

تھا اور ان میں فساد مچا رکھا تھا، تو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا،
بیشک آپ کا رب گھات میں ہے۔

(بیان القرآن)

میں بھی آپ کے کہنا پہانتا تھا کہ واعظ اور مذکر کا جو وظیفہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم

میں اس کو علی وجہ کلامہ ذید علیہ بیان فرمادیا ہے، انہیں چیزوں کی کچھ تفصیل حدیث شریف میں آئی ہے، مثلاً قرآن شریف میں حوض کوثر، نہر، باغ، محل وغیرہ کا ذکر ہے، اور حدیث میں اس کی وسعت، اس کے دروازے، جنت کے بہنوں اور پیالوں کی تعداد وغیرہ کا بیان ہو جسے مزید معلومات تو ضرور ہو جاتی ہو، لیکن یہ سب مقاصد قرآن نہیں ہیں۔ جتنا حصہ بیان ہے مقاصد قرآن میں سے تھا وہ پورا پورا قرآن شریف میں مذکور ہو اور یہ اس لیے کہ قرآن کریم شاہی قانون کی حیثیت رکھتا ہو اور بادشاہوں کا کلام بھی ہی ہوتا ہو، اس کی شرح و تراویح فرماتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن شریف سے وعظ کہنا اور اس کا وعظ کہنا آج لوگوں نے بالکل چھوڑ ہی دیا ہو۔ حالانکہ سلطنت عباسیہ اس کی ایک ایک آیت سے متاثر ہوتے تھے اور دوسروں کو متاثر کرتے تھے اور لوگ شب کی تنہائی میں جس چیز سے اپنا غم غلط کرتے تھے وہ تلاوت قرآن ہی ہوتی تھی، صحابہ کرام بھی کی فرصت منوٹ ہو جانے کے بعد بھی شب کو اٹھتے تھے اور ذکر و تلاوت میں مشغول ہوتے تھے۔ اس کے متعلق چند آیتیں سنئے اور پھر اس کی تفسیر بھی سنئے :-

ارشاد فرماتے ہیں کہ :-

اور آپ خدا کے قادر رحیم پر توکل کیجئے
جو آپ کو جس وقت آپ کھڑے
ہوتے ہیں اور نمازیوں کے ساتھ آپ
کی نشست و برخاست کو دیکھتا ہو :-

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ
الَّذِي يَرْفَعُ حِينَ تَقُومُ
وَتَقْلِبُ فِي الْمَجَادِسِ ۚ إِنَّهُ هُوَ
الْمُسْمِعُ الْعَلِيمُ

(بیان القرآن)

خوب سنئے والا اور خوب جاننے والا ہے۔

اس کے تحت صاحب کلمات لکھتے ہیں :-

آپ توکل کیجئے عزیز رحیم پر یعنی اس
ذات پر جس نے کہ آپ کو عزت دے کر
آپ کے دشمنوں کو مہتور و مخلوب کر دیا
اور اپنی رحمت سے آپ کی ان کے
مقابلہ میں نصرت فرمائی، اپنے رسول

اعلیٰ العزیز الرحیم، علی الذی
یضرب أعداءك بعزته وبقدرته
عظیم پرہیزگار، تم اتبع کو نہ
رحمہا علی رسولہ ما ہو من
اسباب الرحمة وھو ذکرہ ما

کان یفعلہ فی جوف اللیل من
 قیامہ للتہجد وتقلبہ فی تصفح
 احوال المتہجدین من اصحابہ
 یطلع علیہم من حیث لا یشترون
 ویستبطن سرارہم وکیف یعبون
 اللہ وکیف یعلون لآخرتہم لما
 یحکی انہ حین نسخ فرض قیام
 اللیل طاف تلك الليلة بیوت
 اصحابہ لینظر ما یصنعون
 لحرصہ علیہم وعلی ما یوجد
 منہم من فعل الطاعات تکثر
 الحسنات فوجدھا کبیوت
 الزنا بیر لما سمع منہا من
 دبدبہم بذكر الله والنلاوة.

دکھنا ص ۱۳ ج ۲

گھروں کا چکر لگایا تاکہ آپ دیکھیں اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ (یعنی فرضیت
 تہجد منسوخ ہونے کی وجہ سے اب اس کو ترک کر دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے تعلق
 اور محبت نیز ذکر اللہ سے انس ہو جانے کی وجہ سے اب بھی پڑھتے ہیں) اور یہ
 اس لیے کہ آپ ان سب پر ان کے طاعات کرنے پر اور ان کی تکثیر حسنات پر حرص
 تھے (چاہتے تھے کہ لوگ یہ سب کام زیادہ سے زیادہ کریں) چنانچہ آپ نے ان کے
 گھروں اور گھروں کو بھڑوں کے چھتوں کے مانند پایا، یعنی یہ کہ ان میں سے بہت سے
 ذکر اللہ اور قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے آواز کی گنگناہٹ سنائی دے رہی
 تھی جو بھڑوں کی بھنبناہٹ کے مشابہ تھی۔

نیز اس کے آگے کی آیتیں نیلے ارشاد فرماتے ہیں :-

هلْ أَنتُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ
تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۝ يُلْقُونَ
السَّمْعَ وَكَثُرَ كَذِبُونٍ ۝ وَالشَّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ
الْعَاقِبَةُ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ سَيمُونَ ۝
أَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۝
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
ذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا ۝ مَنْ
بَعْدَ مَا ظَلَمُوا ۝ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ
ظَلَمُوا أَيَّ مَنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ۝
(سورة شعراء)

کیا میں تم کو تبلاؤں کہ کس پر شیاطین
اترا کرتے ہیں، ایسے شخصوں پر اتر کرتے
ہیں جو دروغ گفتار بکر دار ہوں اور جو کلمہ
لگاتے ہیں اور بکثرت جھوٹ بولتے
ہیں اور شاعروں کی راہ تو بے راہ لوگ
چلا کرتے ہیں، اے مخاطب کیا تم کو معلوم
نہیں کہ وہ ہر میدان میں حیران پھر کرتے
ہیں اور زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں
جو کرتے نہیں، ہاں مگر جو لوگ ایمان
لائے اور نیک کام کیے اور انھوں نے
کثرت سے اللہ کا ذکر کیا اور انھوں نے بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہو چکا ہو بدلہ
لیا اور عنقریب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جنھوں نے ظلم کر رکھا ہو کہ کسی
..... جگہ ان کو لوٹ کر جانا ہے۔
(بیان القرآن)

اس آخری آیت کے متعلق کثافات میں ہو کہ :-

وَمَعْنَاهَا إِنْ الَّذِينَ ظَلَمُوا
يُطْمَعُونَ أَنْ يَنْفِلُوا مِنْ
عَذَابِ اللَّهِ وَسَيَعْلَمُونَ أَنْ
لَيْسَ لَهُمْ وَجْهٌ مِنْ وَجْهِ
الْإِنْفِلَاتِ وَهُوَ النِّجَاحُ اللَّهُمَّ
اجْعَلْنَا مِمَّنْ جَعَلَ هَذِهِ الْآيَةَ
بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَلَمْ يَغْفُلْ عَنْهَا
بھی ان لوگوں میں سے کر دے جنھوں نے اس آیت کو اس طرح سے اپنی نگاہوں

معنی اس کے یہ ہیں کہ وہ لوگ جنھوں
نے ظلم کیا ہو ان کی خواہش تو یہ ہوگی
کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچھوٹ
جائیں حالانکہ عنقریب وہ لوگ جان
لیں گے کہ چھٹکارے اور نجات کے
اسباب میں سے ان کے پاس کوئی
بھی سبب نہ ہوگا۔ اے اللہ تو ہمیں
بھی ان لوگوں میں سے کر دے جنھوں نے اس آیت کو اس طرح سے اپنی نگاہوں

کے سامنے رکھ لیا ہے کہ ذرا دیر کے لیے بھی اس سے غافل نہیں ہوتے۔

نیز لکھتے ہیں کہ:-

ختم السورة بآية ناطقة بما
لا شيء اهيب منه واهول ولا
انكى لقلوب المتاملين ولا اصع
لا كباد المتمدبرين وذلك قوله
روسي علم وما فيه من الوعيد
البليغ وقوله (الذين ظلموا) و
اطلاقه وقوله (اي منقلب
ينقلبون) وابهامه وقد تلاها
ابوبكر لعمر بن حنيفة اليه و
كان السلف الصالح يتواظفون
بها ويتناذرون شدتها.
(رکات ص ۱۳ ج ۲)

پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو ایسی آیت
پر ختم کیا جس کا مضمون ایسا ہو کہ
کوئی شے اس سے بڑھ کر ہول اور خون
کی نہیں ہو اور نہ غور و فکر اور تدبر کرنے
والوں کے قلب و جگر کو رنج و الم دینے
والی، بلکہ اس کو پاش پاش کرنے والی
ہو اور اس مضمون کو سید علم کے وعید
بلیغ اور الذین ظلموا کے اطلاق اور
ای منقلب ینقلبون کے ابہام کے
ذریعہ اور فرمایا گیا ہو اور اسی آیت کو حضرت
ابوبکر صدیقؓ نے بوقت سپردگی خلافت
حضرت عمرؓ کے رو برو ملاوت فرمایا تھا
اور سلف صالحین کا اس کے ذریعہ سے باہم وعظ فرمانا اور ایک دوسرے کو ڈرانا ہمیشہ
سے معمول رہا ہے۔

دیکھئے اس آیت کو مصنف تمام آیات سے زیادہ اہیب۔ اہول۔ انکی لقلوب المتاملین
اور اصع لا کباد و المتمدبرین فرما رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اسلاف اسی کا وعظ کہتے تھے
اور اس کی شدت سے ایک دوسرے کو ڈراتے تھے، چنانچہ حضرت عمرؓ جیسے متقی شخص کو جب
حضرت صدیقؓ نے خلافت سپرد فرمائی ہو تو اس وقت یہ آیت بھی تلاوت فرمائی۔
میں نے بھی جب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب میں دیکھا کہ ایک شاگرد خاص
نور اللہ نامی کی اولاً بہت تعریف فرمائی۔ چنانچہ یہ فرمایا

لقد بلوتك في سلم وفي عتب فما وجدتك الا خالصا للذهب

ولم نسم بنور الله الا لانه
عما قليل تكون النور فارقت

تحقیق میں نے تم کو صلح اور نرمی میں بھی آزمایا اور عرصہ اور عتاب میں بھی آزمایا
لیکن بہر حال تم کو خالص سونا ہی پایا۔ یعنی ہر امتحان میں تم پورے اترے۔ اور تمہارا
نام جو نور اللہ ہو تو یہ اسی لیے ہو کہ

عنقریب تم نور ہو جاؤ گے (انشار اللہ) وقت کا انتظار کرو۔

(تفہیمات، ج ۱)

اور پھر ان کو اجازت بھی دی۔ لیکن آخر میں یہ بھی فرمادیا کہ۔

فان و فی بالشرط فذلک وظنی
بہ وان نکث فسیعلم الذین
ظلموا ای منقلب ینقلبون ہ

پس اگر انہوں نے سب شرائط کو پورا
کیا تو (سبحان اللہ) اور مجھے ان سے
یہی توقع بھی ہے اور اگر (خدا نخواستہ)

میرے عہد کو توڑا تو عنقریب ان کو
(تفہیمات، ج ۱)

معلوم ہو جائے گا جنہوں نے ظلم کر رکھا ہو کہ کیسی جگہ ان کو لوٹ کر جانا ہے۔

تو مجھے تعجب ہوا کہ ایسے شخص کے بارے میں شاہ صاحب یہ کیا فرما رہے ہیں۔ مگر اس روایت کے
دیکھنے سے معلوم ہوا کہ یہ سنت صدیقی ہے۔

بہر حال سلف صالحین کے نزدیک جو آیت، اس درجہ اہتمام کی تھی اور وہ حضرات اس کا
آٹا اثر لیتے تھے، آج ہم اس پرے کس طرح گزر جاتے ہیں۔ ہم بھی اس کو پڑھتے ہیں مگر قلب پر
ذرا بھی اثر نہیں ہوتا، بس اسی کی ضرورت ہو کہ پہلے حضرات اہل علم آیات قرآنیہ سے خود متاثر
ہوں اور اس کی تلاوت کو اپنا وظیفہ بنائیں اس کے بعد جب دوسروں کو سنائیں گے تب ان پر
بھی اثر ہوگا مگر اپنی اس خامی کو یہ لوگ محسوس کرتے ہیں اسی لیے جب اپنی تقریر کا دوسرے پر
اثر ہوتا نہیں دیکھتے تو اشتاء وغیرہ پڑھ کر امر کو مؤثر بنانا چاہتے ہیں۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ
کسی کے قلب میں قرآن شریف سے اثر قبول کرنے کی استعداد اور اس کا مادہ پیدا فرمائے تو
اس کا آیات قرآنیہ کا یہ محاسن پڑھ دینا و حفظ سننے والوں میں وہ اثر پیدا کر دے جیسا کہ
ہونا چاہیے۔

اسی طرح موت اور مابعد الموت کے بیان میں ایک حدیث نقل کرتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ اس زمانہ میں ایسے ہی مضامین کے بیان کرنے کی ضرورت ہو۔

(عن ابی سعید الخدری) کان
النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول
اذا وضعت الجنازۃ فاحتملھا
الرجال علی اعناقھم فان
كانت صالحۃ قالت قدمونی
وان كانت غیر ذلک قالت
لا یلمایا ویلمایا ینذھبون بہا
یسع صوتھا کل شیء الا الانسان
ولو سمع الانسان لصعق۔
(رواہ البخاری)
رباب قول المیت وهو علی الجنازہ
قدمونی

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہو
کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے
کہ جب میت کو تابوت میں رکھا جاتا
ہو اور لوگ اس کو کاندھوں پر اٹھا کر
(قبرستان کی جانب) لے چلتے ہیں تو
اگر وہ مردہ صالح ہو تو کہتا ہو کہ مجھے
جلدی لے چلو، اور اگر ایسا نہ ہو تو اپنے
رشتہ داروں سے کہتا ہو، ہلاکت ہو میری
لیے یہ تم لوگ مجھ کو کہاں لے جا رہے ہو
(اور) اس کی اس آواز کو تمام چیزیں
سنتی ہیں، سوا انسان کے اور اگر انسان
بھی کہیں سن لے تو بیہوش ہو کر گر جائے۔

(باقی)

تذکرہ

حضرت مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادیؒ

چودھویں صدی ہجری کے مشہور مقبول بزرگ اور عالم، ادیس زمانہ
حضرت مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۰۸ھ - ۱۳۱۳ھ)
کے سوانح حیات، حالات و کمالات اور ارشادات و ملفوظات

مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی کے قلم سے

ایک ایک لفظ عشق و محبت کی چاشنی میں ڈوبا ہوا، روحانی لطافتوں کا ایک خزانہ ہو چکی قدر پڑھ کر
ہی آگتی ہو۔ معنوی دولت کے ساتھ بے پناہ ظاہری حسن و زیبائش، کتابت، طباعت، کاغذ، اور
گرد پوش، ہر چیز نظر انداز اور مجاذب نگاہ ۱۵۲ صفحات، مع جلد قیمت ۲/۸

اخلاقی انحطاط کا مسئلہ

اور

اُس کا صحیح حل

(از ڈاکٹر محمد آصف عباسی، قادیان، ایم۔ اے۔ پی۔ ایچ، ڈی)

مغربی دلوں نے یہ دیکھ کر کہ ہماری معاشرت میں مذہبی طرز کی رسمیں، تیوہار، میلے اور اشرافان قدم قدم پر کھجے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں مذہب کا دھندلنے والے سادھوؤں اور فقراء کی تعداد بہت زیادہ ہو جن کی ہم فراندس سے کفالت کرتے ہیں۔ نیز ہم مذہب کے نام پر آپس میں لڑنے مرنے کو ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ ہماری بابت یہ رائے قائم کرنی کہ ساری دنیا میں ہم سے زیادہ مذہب قریب اور کوئی آبادی نہیں ہو۔ اور ہم ان کے غلام تو تھے ہی ان کی اس رائے سے ایسا متاثر ہوئے کہ بلا سوچے سمجھے خود بھی اپنے بارے میں یہی تصور کرنے لگے، حالانکہ مذہبی عقائد و رسوم سے قطع نظر اخلاقی اور عملی اعتبار سے ہمارے پاس بحیثیت مجموعی خود کو ان قوموں سے جن کو ہم مادہ پرست، دہریہ اور نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں انھیں سمجھنے کا کوئی حق اس وقت بھی نہ تھا، جب ان سے ہمارا پہلے پہل رابطہ قائم ہوا تھا۔ اور اب تو بالکل ہی نہیں ہے۔

یہ صحیح ہے کہ مغرب میں سیرت و تمدن کا تصور محض مادی ہے۔ وہاں کے نظام اخلاق میں مذہب کا کوئی اثر نہیں ہے اور نہ جمیعتوں اور مذاہبوں پر اس کا کوئی اثر اور نگرانی ہے، مغربی اخلاقیات اصول افادیت کے اندر محصور ہے۔ نیکی اور اخلاق کا معیار تمام تر مادی کامیابی ہے۔ چنانچہ وہاں انہی محاسن کی قدر مورتی ہے جو سوسائٹی کے مادی مفاد پر پوراہ راستہ اثر انداز ہوتے ہیں، مثلاً کاروبار میں دیانت،

معاملت میں صفائی، عہد کی پابندی، باہمی تعاون، انسانی ہمدردی، شجاعت، جفاکشی، وقت کی پابندی، فرض شناسی، حب الوطنی، اجتماعیت، احساسِ قومی مقاصد کی خاطر انفرادی مقاصد کی قربانی وغیرہ اور اور جن نیکیوں میں کوئی واضح مادی نفع نہیں ہے جیسے کہ شرم و حیا، عفت و عصمت، بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے شفقت، کنبہ پروری، وسیع القلبی، نرم دلی، محبت و الفت، انسانیت کا احترام، غیر اقوام کے حقوق کا پاس وغیرہ ان کی قیمت میں روز بروز کمی ہوتی چلی جا رہی ہو۔ لیکن اس سب کے باوجود جو چیز مغرب کے کردار کو ہمارے کردار پر ممتاز کرتی ہو وہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگ جو بھی اصول اپنے اخلاق و عادات کی رہنمائی کے لیے وضع کرتے ہیں ان کی کم و بیش ایمانداری کے ساتھ پابندی کرتے ہیں اور ہم ایسا نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہاں اخلاق، سیاست اور معاشرت کا قریب قریب ہر عمل کسی نہ کسی اصول کے ماتحت ہوتا ہے اور ہمارے یہاں بے اصولی ہی سب سے بڑا اصول بن گئی ہو۔ روزمرہ کی زندگی میں سیرت و عادات کے اس بنیادی فرق کے نتائج کو ان مثالوں سے سمجھئے۔

پچھلی بنگ کے زمانے میں لندن میں ایک بار ایسا ہوا کہ راشن کی ایک دکان سے شکر کا ہفتہ وار کوڑا تقسیم ہوتے وقت مقررہ مقدار سے کچھ زیادہ شکر لوگوں کو دے دی گئی۔ دو ایک روز بعد جب دکاندار کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے اخبار میں اشتہار دے دیا کہ ایسی صورت ہو گئی ہے۔ لہذا جو لوگ شکر لے گئے ہیں وہ اپنے حصہ سے جو فاضل ہو وہ دکان کو لوٹا دیں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اتنی فیصدی سے کچھ اور خریداروں نے اشتہار دیکھتے ہی زائد شکر واپس کر دی اور تقریباً پندرہ فی صدی نے دکاندار کو اطلاع کر دی کہ شکر ہم سے خرچ ہو گئی ہو اب واپسی ناممکن ہو اس لیے ہمارے آئندہ ہفتہ کے کوڑے سے اسے مجرا کر لیا جائے۔ مشکل سے پانچ فیصدی خریداروں نے بددیانتی کی اور فاضل شکر واپس کر دیا۔ ہمارے یہاں بھی آج کل بڑے شوروں میں حکومت کی طرف سے کم آمدنی والوں کے لیے سستے غلے کی دوکانیں کھولی گئی ہیں جن سے قانوناً فائدہ دہی اٹھا سکتے ہیں جن کی آمدنیاں ایک مقررہ حد کے اندر ہیں۔ لیکن روزمرہ کا مشاہدہ ہو کہ اس حد سے باہر آمدنی والے طرح طرح کے فریب کمرے کے وہاں سے غلہ لیتے رہتے ہیں۔ کم آمدنی والے بھی اپنے گھر والوں کی تعداد زیادہ لکھواتے ہیں اور سرکاری دوکانوں سے غلہ لے کر بلا جھجکا بازار میں زیادہ داموں پر فروخت کر دیتے ہیں۔

ہمارے جن جاننے والوں کو لندن میں رہنے کا اتفاق ہوا وہ بتاتے ہیں کہ وہاں کا ایک عام دستور یہ ہو کہ رات کو مکان کے دروازے بند کرتے وقت لوگ دودھ کی خالی بوتلیں اور پیسے صدر دروازے کے باہر رکھ دیتے ہیں۔ صبح دودھ والا آتا ہو۔ خالی بوتلیں اور پیسے اٹھالیتا ہو اور ان کی جگہ دودھ کی بھری بوتلیں اور مکھن وغیرہ رکھ کر چلا آتا ہے۔ نہ کوئی دودھ مکھن چراتا ہے نہ پیسے، اسی طرح وہاں اخبار عموماً بچے بیچتے ہیں، ایک اخبار فروش بچہ سڑک پر جگہ جگہ اخبار رکھ دیتا ہے۔ لوگ آتے ہیں۔ اخبار اٹھاتے ہیں اس کے دام اسی جگہ رکھ دیتے ہیں اور اپنے جاتے ہیں، بچہ گھوم گھوم کر پیسے اٹھاتا رہتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ پیسے حساب سے کم نکلیں۔

اس کے برعکس گذشتہ یوم آزادی کے موقع پر چند کانگریسیوں نے پٹیا میں تجربہ کے طور پر گھریلو صنعت کی ایک دکان کھولی اور اس میں پانچو کا ال رکھ کر ہر سامان پر اس کی قیمت درج کر دی۔ اور دام ڈالنے کے لیے ایک کبس رکھ دیا، دکان پر کوئی دوکاندار نہیں تھا، خریدار آتے، سامان اٹھاتے اور دام کبس میں ڈال کر چلے جاتے۔ لوگوں کا کہنا ہو کہ خریدار بیشتر پڑھے لکھے اور خوشحال قسم کے آدمی نظر آتے تھے۔ لیکن بعد میں جب سارا سامان فروخت ہو گیا اور کبس کھولا گیا تو معلوم ہوا کہ اس میں سب سے پانچو کے صرف پٹیا میں ردیوں کے پیسے تھے۔

قومی خلاق و کردار کی بلندی کا ایک عجیب و غریب واقعہ ابھی چند مہینے ہوئے امریکا کی شہر میگزین "ریڈرس ڈائجسٹ" میں شائع ہوا ہے جو ہر شخص کے پڑھنے کے لائق ہے۔ وہاں کے ایک جیل کے اخبار میں ایک روز یہ اشتہار شائع ہوا کہ "کینسر کی سیرج کے سلسلہ میں دلائنٹروں کی ضرورت ہے جن کے خون میں کینسر کے زندہ جراثیم انجکشن کے ذریعہ پہنچائے جائیں گے، اور اس کے اثرات مابعد پر غور کیا جائے گا۔ لیکن جو قیدی اس کام کیلئے اپنے کو پیش کریں گے ان کی میعاد قید میں اس کے عوض میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔" کینسر جیسے ہولناک مرض کے زندہ جراثیم اپنے جسم میں داخل کروالینا اور وہ بھی معاد صنف کی کسی امید کے بغیر ایک دل درجہ کا دشوار کام تھا۔ اس لیے اس قسم کے نوجوان ڈاکٹر کو جیل خانے سے کام بھر کے رضا کار ملنے کی بہت کم توقع تھی۔ لیکن جب وہ اس آل کے لیے جیل پہنچا تو اُسے یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دس میں نہیں

پورے ایک سو تیس قیدی موت کی اس خوفناک دعوت کو قبول کرنے کے لیے صفت باز دھکے کھڑے تھے۔ ان کی عمریں تیس اور ستاون سال کے درمیان تھیں اور ان میں نصف کے قریب شادی شدہ تھے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ وہ کیوں اس خطرناک تجربہ پر آمادہ ہوئے تو بعض نے جواب دیا کہ ان کے فلاں عزیز اس موذی مرض کا شکار ہو چکے ہیں اس لیے وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے ازالہ کے لیے اپنی قربانی پیش کریں، بعض نے کینسر کے مریضوں کو تڑپتے دیکھا تھا چنانچہ اعلان پڑھا کہ انھوں نے سوچا کہ جو خدمت اس سلسلہ میں ان سے ہو سکتی ہے اس سے گریز نہ کریں۔

ان قوموں کے جرائم پیشہ طبقوں میں بھی انسانی ہمدردی، ایثار و قربانی کا اتنا قوی جذبہ موجود ہے۔ اور ایک ہم ہیں کہ ہمارے اعلیٰ سے اعلیٰ معاشرتی سطح کے لوگ دوسرے کی تکلیف بہت زیادہ متاثر ہوئے تو دو چار ٹھنڈی سانس لے لیں یا زبان سے ہمدردی کے چند کلمات کہہ دیے اور سمجھ لیا کہ اس بارے میں ان کو جو کچھ کرنا تھا کر چکے۔ اسی لکھنؤ میں ایسے واقعات بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ سڑک پر ایک شدید حادثہ ہو گیا، ایک شخص کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور سر میں بھی بہت چوٹ آئی۔ قریب ہی ایک صاحب رہتے تھے جن کا موٹر ان کے مکان کے سامنے کھڑا تھا کچھ لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ اپنے ڈرائیور سے کہہ دیں کہ موٹر میں زخمی شخص کو ہسپتال پہنچا دے۔ اور انھوں نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ زخمی کے خون سے کار کی سیٹ خراب ہو جائے گی۔ حد یہ ہے کہ ایک بار ایک سینما گھر کے سامنے کچھ بد معاشوں نے ایک شخص کے پیٹ میں پھرا بھونک دیا۔ ایک صاحب جو اپنے پیشہ میں شہر میں بڑی نمایاں حیثیت رکھتے تھے ان کا مکان دراد در پر تھا۔ محلہ کے کچھ لوگ جن میں ایک وکیل صاحب بھی شامل تھے دوڑے ہوئے ان کے پاس گئے کہ پولیس کو فون کر دیں۔ انھوں نے سنتے ہی دروازے بند کر لیے۔ لوگوں نے لاکھ احتجاج کیا مگر انھوں نے اس کی مطلق پرواہ نہ کی صبح کو وکیل صاحب نے ان سے ان کے غیر معقول رویہ کی شکایت کی تو انھوں نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا کہ "خواہ مخواہ ایک کی ہمدردی کر کے دوسرے کی مخالفت مول لینے سے فائدہ ہے۔"

یہاں یہ ساری تفصیل اس لیے کی گئی ہے کہ ہم اپنے عادات و اخلاق کی موجودہ حالت کو صحیح روشنی میں دیکھ سکیں، کیونکہ اپنی کوتاہیوں کو دیانتداری کے ساتھ محسوس کیے بغیر اصلاح کی

امید کرنا ایک عمل بے سود ہے، ہمارے موجودہ نظام اخلاق کی اصل بنا خود غرضی ہے، ہمارا فکری محور اصول و اخلاق نہیں ذاتی منفعت اور پست جذبات کی تشفی ہے۔ ہماری قوم کے ہر طبقہ میں نفع اندیزی اور موقع پرستی کی ذہنیت پیدا ہو گئی ہے، سارے ملک میں لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہو۔ وہ سرکاری دفاتر اور کچھریاں ہوں یا صنعتی کارخانے اور تجارت کی منڈیاں، تعلیمی ادارے ہوں یا تفریح گاہیں۔ سب پر ایک المناک اخلاقی انحطاط چھایا ہوا ہے، اور تم یہ ہو کہ ہم زبان سے اس کا انکار بھی کرتے ہیں۔ لیکن دل میں اس کے خلاف عملی جدوجہد کرنے کا کوئی جذبہ نہیں پاتے، گویا کہ یہ تقاضا کسی دوسری دنیا کی باتیں ہیں اور ہم کسی دوسری دنیا میں رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اخلاقی شعور اتنا معطل ہو گیا ہے کہ ہم میں نہ تو اپنے بارے میں اپنی ذمہ داری محسوس کرنے کا مادہ باقی رہا ہے اور نہ معاشرہ کے بارے میں ہم میں ہر شخص ایک معاشرتی خلاء میں رہتا ہے جیسا کہ مولانا سید ابوالحسن علی نے 'الفتان' کی جولائی کی اشاعت میں لکھا تھا۔

آج ملک میں جس پیمانے پر رشوت خوری، دولت ستانی، اقربا نوازی، ذخیرہ اندوزی، مہرانہ گراں فروشی اور خین اور بددیانتی ہے وہ اس دور سے پہلے کبھی نہ تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسا آپ ہی آپ ہو گیا ہے۔ اور اس میں خطا صرف انہی کی ہے جو یہ ذلیل اور مہرانہ حرکتیں کرتے ہیں اور باقی لوگ بری الذمہ ہیں؟ کیا ان جرموں میں پوری سوسائٹی شریک نہیں ہے جس کے تعاون اور چشم پوشی کے بغیر ان کا کم از کم اس درجہ میں عام ہو جانا محال تھا؟ سرکاری محکموں میں قدم قدم پر رشوت چلتی ہے۔۔۔۔۔ یہ صحیح ہے، لیکن اس افسوسناک صورت حال کی ذمہ داری کیا محض انہی پر ہے جو رشوت لیتے ہیں اور رشوت دینے والوں کا اس میں برابر کا حصہ نہیں ہے؟ رشوت لینے والے عموماً معمولی حیثیت کے لوگ ہوتے ہیں مگر رشوت دینے والوں میں بڑی تعداد ایسوں کی ہوتی ہے جو حیثیت میں ان سے بہتر ہوتے ہیں، سوسائٹی میں زیادہ عزت رکھتے ہیں اور اپنی برادری میں تن کر چلتے ہیں۔ کیا ان سے یہ توقع کرنا کہ معاملات میں معمولی دیانتداری سے کام لیں کوئی ایسی بعید بات ہے۔ مزید برآں یہ برابر دیکھنے میں آتا رہتا ہے کہ معمولی معمولی تنخواہ پانے والے لوگ جب اپنی ملازمتوں سے ریٹائر ہوتے ہیں تو بڑے بڑے مکانات بنواتے ہیں یا کسی اور شکل میں جائیدادیں خرید لیتے ہیں اور ان کی آمدنی سے بڑی

فراغت سے بسر کرتے ہیں اور اس فراغت سے متاثر ہو کر سوسائٹی بغیر یہ سوچے کہ آخر اتنی دولت ان کے پاس کہاں سے آگئی ان کو زیادہ عزت بھی دے دیتی ہے اور معاشرے میں ان کیلئے مختلف آسانیاں بھی پیدا کر دیتی ہے، یا ایک شخص غبن کرتا ہے اور سزا یا ب بھی ہوتا ہے۔ مگر تب وہ قید کی میعاد پوری کر کے جیل سے لوٹتا ہے تو نہایت اطمینان سے اسی جگہ آکر رہنے لگتا ہے جہاں اس واقعہ سے قبل رہا کرتا تھا۔ اسے اپنے پرانے پردیوں سے آنکھیں چار کرنے میں ذرا بھی حجاب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ پردی اس کے شرمناک فعل کو بھول جانے کے لیے اس سے زیادہ مستعد ہوتے ہیں۔ اس کی برادری میں جو عزت اسے پہلے حاصل تھی وہ پھر حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس نے قانون کو دھوکہ دے کر غبن کیا ہو اور دیر پیہ محفوظ بھی کر لیا ہے تو اس عزت میں اسی کی مناسبت سے اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس طرح سوسائٹی کی قیادت دن بدن اس طبقہ کے ہاتھوں میں آتی جاتی ہے جسے اپنی سماجی بد اعمالیوں کے باعث حقیقتاً ذلیل ہونا چاہیے تھا۔ اور جن لوگوں کو اپنے کردار کی مضبوطی اور دیانتداری کی بنا پر سوسائٹی میں نمونہ و مثال کی حیثیت حاصل ہونا چاہیے وہ اخلاقی قدروں کے منہ پر جانے کے سببے گنہگار ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ عزت و وقعت کا معیار ہمارے موجودہ ماحول میں اخلاق و کردار نہیں بلکہ مال و دولت ہو گیا ہے۔ اس سے دولت کی ہوس بڑھتی ہو اور لوگوں کو ترغیب ملتی ہے کہ اسے ہر ممکن طریقہ سے پورا کریں۔

واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا مزاج ابتداء سے کچھ اس قسم کا رہا ہے کہ یہاں زندگی کے حقائق کو متوازن طور پر نبھانے کے صحیح مواقع جیسے کہ چاہیے تھے نہیں ملے۔ یہاں شروع سے صل و در عقیدہ، علم اور اصول پر صروت کیا گیا اور عمل کو ایک کم درجہ کی چیز سمجھ کر اس کی طرف سے کافی غفلت برتی گئی۔ عملی اخلاقیات کو مذہبی نظام میں کوئی موثر جگہ نہیں مل سکی۔ ذہن اور جسم یا اصول اور عمل میں مطابقت پیدا کرنے پر زیادہ اصرار نہیں کیا گیا، گیان اور دھیان ہی کو نجات کا راستہ بتایا گیا اور یہ تعلیم دی گئی کہ علم صحیح ہی نیکو کاری ہے۔ اس کے نتیجے میں اصول و عمل کی عدم مطابقت رفتہ رفتہ ہماری عادت سی بن گئی، چنانچہ آج بھی یہی ہے کہ ہم اصول تو اعلیٰ سے اعلیٰ بناتے ہیں۔ لیکن عمل کے وقت ان کو بڑی آسانی سے بھول جاتے ہیں، اور اصول و عمل اور قول و فعل کا یہ بُعد ہمارے اندر کوئی خلش بھی نہیں پیدا کرتا ہو۔

ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اصولوں کی خوبی بس اسی میں ہے کہ ان پر پورا پورا عمل کیا جائے ورنہ خالی اصول ہم کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ کیا کوئی مریض محض کسی اصولِ طبی کو صحیح مان کر بیمار یوں سے نجات پا سکتا ہے۔ حسب تک کہ وہ ان اصولوں پر عمل بھی نہ کرے؟۔

اب اس بُعد کو مٹانے کی شدید ضرورت ہو۔ کیونکہ یہی ہماری اخلاقی ابتری کی اصلی جڑ ہو۔ اس کو مٹائے بغیر ملک کی اصلاح و ترقی کا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کام عسرت و خط و لغتین سے تکمیل کو نہیں پہنچا سکتا ہے، اور نہ محض قانون سازی کے ذریعہ ہی یہ ہم سر کی جا سکتی ہے۔ رشوت ستانی، خیانت، غبن وغیرہ کے خلاف ملک میں قانونوں کی کمی نہیں ہے، رشوت کے خلاف تو حکومت کا ایک مستقل محکمہ بھی قائم ہے۔ مگر جب ہم اس کی کارگزاریوں پر غور کرتے ہیں تو یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ حکومت آخر اس پر پبلک کا دپیہ کیوں عنایت کرتی ہے۔ اس کے لیے سارے ملک میں دیاسی زبردست اخلاقی شعور پیدا کرنا ہو گا جیسا کہ بیاسی شعور گاندھی جی اور کانگرس نے انگریزی سامراج کے خلاف پیدا کیا تھا۔ جن لوگوں نے دنیا کی مختلف اصلاحی تحریکوں کی تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ شعور خوب خدا کو معاشرت میں اپنا رہنما بنائے بغیر نہیں پیدا کیا جاسکتا ہے، کیا ہمارے رہنمایان قوم اپنے نظریاتی تعصبات سے الگ ہو کر اس نکتہ پر غور کریں گے؟۔

انتش کل

حضرت جگس مراد آبادی کے

کلام کا سب سے آخری مجموعہ

جو ہندوستان میں پہلی بار نہایت اہتمام سے طبع ہوا ہو، پاکستانی ایڈیشن کے مقابلہ میں اس میں کافی اضافات بھی ہیں، عمدہ کتابت، خوش رنگ انیلی طباعت، دلائلی کپڑے کی اعلیٰ ترین جلد اور سب سے اوپر قابل دید گرد پوش جو بجائے خود شعری لطافتوں کا مرقع ہو، ان ظاہری محاسن کے ساتھ حضرت جگس کا کلام جو اگر ایک طرف تغزل کی معراج ہو تو دوسری طرف پاکیزگی، تغزل کا بھی ایک نمونہ، قیمت صرف چھ روپے۔

کتب خانہ الفتان، کچھری روڈ، لکھنؤ

دین اور اقتدار

(از جناب ڈاکٹر احمد حسین کمال بھوبالی)

”اسباب زوال امت“ قریباً سو ڈیڑھ سو سال سے اہل قلم حضرات کا پسندیدہ موضوع رہا ہے۔ اس موضوع پر مسلمانوں کے علاوہ مشرقین اور پچھے بھی طویل بحثیں کی ہیں اور شاید جدید طرز کی تحریریں آغاز سچان سچے قلموں سے ہوا ہو، میرا گمان ہے کہ اس صدی کے جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو کسی نہ کسی طرح ان کے نقطہ نگاہ سے متاثر نہ ہوا ہو، وہ نہایت تفصیل و دلسوزی سے مسلمانوں کی مادی کمزوریوں کو زوال اسلام کا بنیادی سبب قرار دیتے ہیں۔ ان کمزوریوں کو وہ دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک یہ کہ مسلمانوں کا وہ مملکتی نظام قائم نہیں رہ سکا جو انھوں نے صدر اول میں قائم کیا تھا۔ اور وہ مادی اقتدار سے محروم ہو گئے۔ دوسرے یہ کہ ان کے اندر وہ تنظیمی طاقت باقی نہیں رہی جو انھیں ایک دوسرے سے مربوط کیے ہوئے تھی۔

وہ یہ بات درحقیقت ان بزار پر کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک اسلام کی اولین کامیابی بھی اس اقتدار کی بدولت تھی جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر ایک یاست کی صورت میں قائم کیا تھا، وہ جناب رسول اللہ کی مکی زندگی کو، نعوذ باللہ ناکامی کا دور بتاتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اسلام سیاسی قوت و اقتدار کے ذریعہ قائم ہوا اور پھیلا۔ اور اس کے زوال کا سبب بھی یہی سیاسی قوت و اقتدار کا زوال ہے، کیونکہ وہ اسلام کو رسول اللہ کی شخصی اور ذاتی تحریک کہتے ہیں جو آپ کے اولوالعزائم مقاصد کے تحت وجود میں آئی تھی، اس لیے وہ نہایت بے باکی سے سیاسی قوت اور ریاستی اقتدار کو تمام اسلامی کامیابیوں کا واحد سبب قرار دیتے ہیں۔

اگرچہ رسول اللہ کے مشن کی یہ تعبیر اور آپ کی مکتی و مدنی زندگی کی اس طرح کی تقسیم مقام رسالت و نبوت کے قطعی منافی اور سیرت رسول و تاریخ اسلام کی نہایت غلط تشریح ہے تاہم اُن کے نہایت تفصیلی اور نفاہر غیر جانبدارانہ تجزیوں نے اور اس صدی کے مادی افکار و نظریات اور جدید فلسفہ سیاست و اجتماع نے مسلمان مفکرین کی بھی ایک بڑی کھپ کو کم و بیش اسی قسم کے انداز فکر کا قائل کر دیا ہے۔ وہ بھی مادی تصورات پر مبنی تنظیمات و تحریکات کو اسلام اور مسلمانوں کے شاندار مستقبل کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں اور صاف صاف کہتے ہیں کہ اقتدار نہ ہونے کی وجہ سے مکتی زندگی میں اشاعت اسلام کی رفتار سست رہی اور جب مدینہ میں بقول اُن کے سب سے پہلے ایک ریاست اور حکومت قائم کر لی گئی تو اسلام نہایت تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا گیا۔ قطع نظر اس کے کہ یہ بات حقیقت سے کس قدر مختلف ہے اور اسلام کے "دین اللہ" ہونے کو کس قدر اشتباہ میں ڈال دینے والی ہے۔ اسلام کے بارے میں اُن کے طرز فکر کو متشرقیوں کے نظریات سے بہت ہی قریب کر دیتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جس قدر یہ بات سچی ہو کہ "جدا ہو دیں ریاست سے تو رہ جاتی ہوجنگیزی" اس سے بھی زیادہ یہ بات صحیح ہے کہ اگر دین کو سیاسی اقتدار کے تحت کر دیا جائے تو پھر نہ صرف دین بے اثر ہو کر رہ جائے گا، منسوخ کر دیا جائے گا بلکہ ریاست دانوں اور اقتدار رکھنے والوں کے ہاتھوں میں اُن کے اغراض کا آلہ کار بن کر رہ جائے گا، ماضی اور حال کی تاریخ میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، اور اگر ایسے اقتدار کے تحت کبھی کسی جگہ صحیح اسلام قائم ہو بھی گیا تو وہ خود اپنی قوت سے نہیں بلکہ اقتدار کے وسیلے سے قائم رہے گا اور اقتدار کے گرتے ہی خود بھی ختم ہو جائے گا۔

مقام شکر ہے کہ سلف صالحین، صدر اہل کے بعد سے ہی اس نازک صورت حال کی طرف سے غافل نہیں رہے۔ دین و اقتدار کا تعلق نہایت نازک ہے۔ اس میں ذرا سی افراط و تفریط بے شمار مفسد کا دروازہ کھول سکتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ دین کو اقتدار کا ذریعہ بالارادہ بنایا جائے، بلکہ عین ممکن ہے کہ نہایت نیک نیتی سے ایک شخص دین کی خدمت کے لیے ہی آیا کرے لیکن اس کی یہ خواہش بھی بجا نہ خود ایک فتنہ بن سکتی ہو۔ کیونکہ اقتدار کو سامنے رکھ

لینے کے بعد وہ اور اس کا گروہ اپنے سے جائز اختلاف رکھنے والوں کو بھی شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھے گا۔ وہ ہرگز گوارا نہیں کرے گا کہ اس کے دائرہ کار میں کوئی دوسرا شخص مداخلت کرے، خواہ وہ مداخلت کتنی ہی ضروری، جائز اور دین کے لیے ہو۔۔۔ وہ تمام مسائل کو اپنے نقطہ نگاہ سے حل کرے گا اور اسی نقطہ نگاہ کو دینی نقطہ نگاہ بتائے گا۔۔۔ وہ دوسروں کا مشورہ اپنی رائے کی حمایت کے لیے تو قبول کر لے گا لیکن اصلاح و تردید کے لیے نہیں۔۔۔ وحی و رسالت کے انقطاع کے بعد اب اس کی عقل و بصیرت ہی فیصلہ کن ہوگی اور اگرچہ وہ نبوت کا مدعی نہ ہو لیکن مقام نبوت کی رعایتوں اور خصوصیات سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا احساس فرض (اگر شعوری طور پر نہیں تو) غیر شعوری طور پر ہی احساس برتری میں تبدیل ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔

اور یہ صورت حال نہ صرف امت کی اجتماعیت کے لیے مضر ہو جائے گی بلکہ مسلمانوں کے فرض عبودیت کا رخ بھی پھیر سکتی ہے۔ چنانچہ اسی لیے ایک عظیم تربیت یافتہ جماعت، ایک صاحب کردار معاشرہ اور ایک مضبوط و بالاتر شورا اُمت کے بغیر، دین و اقتدار کے باہمی تعلق کو موجودہ دور میں متوازن رکھنا ناممکن ہو اور جب تک ایسا نہیں ہو جاتا یہ بات دینی مصلحت اور دینی حکمت کے عین مطابق و ذرا قدر اور دین کے درمیان واضح امتیاز قائم رکھنا چاہیے۔ اقتدار خالص دینی ہو اور دین کے لیے ہو تو یقیناً وہ مقاصد پورے ہو سکتے ہیں جن کی طرف قرآن و سنت نے رہنمائی فرمائی ہے۔ ورنہ بصورت دیگر دین کے نام سے بے دینی کا وہ فساد و طوفان اُٹھے گا جو تاریخ پر نظر رکھنے والوں سے پوشیدہ نہیں، خوارج و معتزلہ کی بے راہ رویاں دین کو اقتدار سے باز نہ دینے کی ہی کار فرمایاں تھیں اور دنیا کی بہت سی دیگر بڑی بڑی نا انصافیاں بھی مذہب کے نام سے عمل میں آئیں اور اس وقت عمل میں آئیں جبکہ مذہب کے نام سے اشخاص و جماعتوں نے اپنا اقتدار قائم کیا ہوا تھا۔۔۔ اسلام کو بھی اس صورت حال کی ذمہ داری میں شامل کر دینا بجز نادانی کے اور کیا ہے؟

جب تک خالص و کامل دینی اقتدار کا ماحول و موقعہ نہیں میسر آ جاتا ہو اور جب تک اس قسم کا موقعہ و ماحول بنالینے کی کوششیں بار آور نہیں ہو جاتی ہیں اس وقت تک

دین اور اقتدار کے مابین امتیاز رکھتے ہوئے، اصلاحِ احوال اور دعوت و ہدایت کی کوشش ضروری اور قابلِ قدر ہیں بلکہ یہ کوششیں ہی اس ماحول اور موقع کو پیدا کرنے والی ہیں جس میں اسلام کی اصولی اور معیاری حکومت قائم ہو سکتی ہو اور جس سے دنیا کا ہر سعید و صالح انسان اتفاق کرے گا۔

اسلام کی برتری اور عظمت کا راز اس کی عظیم روحانی قوتوں میں ہو جن سے صرف نظر کرنے کی تعلیم اول اول یورپ کے مستشرقین نے دی۔ انھوں نے اسلام پر جو کچھ بھی لکھا ادا نقطہ نگاہ سے لکھا، اور غلط مفروضات و قیاسات پر لکھا، جن لوگوں نے ان ذرائع سے اسلام کا مطالعہ کیا اور متاثر ہوئے، انھوں نے بھی اسلام کی ایسی ہی تعبیرات کو صحیح تعبیرات سمجھا ہتھرتین نے، قبل اسلام عرب کے حالات کو اس طریقہ پر پیش کیا ہو کہ گویا اسلامی انقلاب کو برائے کار لانے کے لیے تمام وسائل و اسباب موجود تھے، صرف ان کو استعمال کرنے والوں کی ضرورت تھی، اور یہ ضرورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقاء (عنوان اللہ علیہم اجمعین) نے پوری فرمادی۔ اسی طرح انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی و مدنی زندگی کو، غیر سیاسی و سیاسی حیثیتوں میں تقسیم کر کے یہ نتیجہ نکالا ہو کہ اسلام کی کامیابی کا تمام تر دار و مدار حصولِ اقتدار پر ہو۔ اور اسی طرح وہ خلافت راشدہ کے دورِ حکومت پر بھی اپنی فرضی اور قیاسی آراء کے حاشیے چڑھاتے جاتے ہیں، ایک معترض و مخالف کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک دوست اور مخبر کی حیثیت سے، اس سے ان کا مقصد دراصل یہ ہوتا ہو کہ وہ اسلام کو دین کے بجائے محض ایک دینی تحریک بتائیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کے بجائے، ایک نہایت اعلیٰ درجہ کا سیاسی و عسکری مدبر و مفکر قرار دیں، اور اس طرح پورے رسالت و خلافت راشدہ کے دور کو صرف چند صاحبِ فکر اولوالعزم انسانوں کا دور ٹھہرا دیں جن کی شخصی کوششوں سے وقت کی ایک سیاسی اور تہذیبی تاریخ وجود میں آگئی اور اس نے دین و مذہب کی صورت اختیار کر لی۔ اب اگر ان ہی افکار کو نئے اسلوب و انداز پر احیاء اسلام کی بنیاد بنایا جائے تو یقیناً اول تو اسلام کی روحانی حیثیت کا انکار کرنا پڑے گا اور اس کی کامیابی کا دار و مدار تمام تر

ریاست و اقتدار پر رکھنا ہوگا۔ اور یہ ریاست و اقتدار موجودہ دور کے اُن طریقوں سے ہی حاصل ہو سکے گا جسے یورپ کے فلسفہ و ریاست و اجتماع نے مرتب کیا ہو۔ یہ فلسفہ ریاست اول تو ایک چیز کو صرف نظری حیثیت پیش کرتا ہو۔ اس نظریے کے ایک طبقہ کے جذبات کو سیرب کرتا ہو اور شدت کے ساتھ اصول پرستی کا مظاہر کرتا ہو۔ لیکن جب حل و اقدام کا موقع آتا ہو تو وہ سابقہ نظریات و اصول پرستی سے ست براہ ہوئے لگتا ہو۔ اب اس کے سامنے صرف حصول اقتدار و قیام اقتدار کا مسئلہ ہے زیادہ اہم رہ جاتا ہو۔ اور پہلا مقصد و نظریہ اس کی توضیح و تاویل کا گھلونا بن جاتا ہو۔ ماضی قریب کی یورپ کی چند نظری تحریکات کا یہ حشر ہے سامنے ہو۔ اس قسم کے طور طریقوں میں جو رد عمل کی کیفیت پائی جاتی ہو۔ جب تک اس سے انھیں پاک و صاف نہ کر لیا جائے اس وقت تک اسلامی مقاصد کے لیے انھیں استعمال کرنا اسلام کیلئے کم اور استعمال کرنے والے گروہ کیلئے زیادہ فائدہ بخش اور دین کو روحانیت سے جدا کر کے مادیت کے تابع کر دینے کے مترادف ہو۔

تاریخ اسلام مکمل

اس کے مطالعے کے بعد تاریخ اسلام کے تمام ضروری اور مستند حالات سامنے آجاتے ہیں۔ اسکولوں اور کالجوں کے لکچراروں کے لائق کتاب۔

جلد اول	نبی عربی	جلد ششم	خلافت عباسیہ (دوم)	جلد ہفتم	تاریخ مصر
جلد دوم	خلافت راشدہ	جلد ہفتم	تاریخ مصر	جلد ہفتم	خلافت عثمانیہ
جلد سوم	خلافت بنی امیہ	جلد ہفتم	خلافت عثمانیہ	جلد ہفتم	تاریخ صقلیہ
جلد چہارم	خلافت ہسپانیہ	جلد ہفتم	تاریخ صقلیہ	جلد ہفتم	سلاطین ہند (اول)
جلد پنجم	خلافت عباسیہ (اول)	جلد ہفتم	سلاطین ہند (اول)	جلد ہفتم	سلاطین ہند (دوم)

جلد یازدہم (دوم) ہے۔

قیمت مکمل سٹ، غیر محبلہ، اکتیس روپے آٹھ آنے۔ محبلہ۔ چونتیس روپے

منیٹنگ کمانڈ

کتب خانہ الفتنان لکھنؤ

مسئلہ حیات النبی ﷺ

پہ از، محمد منظور نعمانی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اب سے ایک سال پہلے میں پاکستان گیا تھا، اس وقت وہاں مختلف جماعتوں میں یہ بات سننے میں آئی تھی کہ دیوبند کے علمی اور دینی سلسلے سے بلند اور عقیدت کی نسبت رکھنے والے یہاں کے حضرات علماء میں ایک نیا اختلاف مسئلہ حیات النبی کے بارے میں پیدا ہو گیا ہے لیکن جن لوگوں سے میں نے اس بارے میں وہاں پر پوچھا، وہ یا تو اصل حقیقت سے واقف نہ تھے یا اپنے علم و فہم کی خاص سطح کی وجہ سے نقطہ اختلاف کو صحیح طور پر سمجھے ہوئے نہ تھے اس لئے ان کے بیاناتوں سے میں کچھ نہ سمجھ سکا کہ اس اختلاف کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اور جن حضرات اہل علم کا اس نزاع کے فرقی کے طور پر نام لیا جاتا تھا، اتفاق سے ان میں سے کسی سے بھی اس سفر میں ملاقات کی نوبت نہیں آئی، اس لئے اپنے ان بزرگوں اور دوستوں سے جن ظن کی بنا پر میرا یہی خیال رہا کہ یہ اختلاف غالباً نزاع لفظی کے قبیل سے ہو گا۔

پھر پاکستان سے میری واپسی کے بعد مختلف اوقات میں اس سلسلے میں میرے پاس کچھ خطوط بھی آتے رہے اور ان سے معلوم ہوتا رہا کہ کشمکش برابر برہم رہی ہے اور ایک نئے تفرقہ کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔

اس سلسلے کے بعض خطوط سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض لوگ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کی کتاب "آب حیات" کا حوالہ دے کر جماعت دیوبند کا مسلک یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم پر موت طبعی دارد ہی نہیں ہوئی، بلکہ آپ جس حیات کے ساتھ اس دنیا میں رونق افروز تھے، اسی حیات کے ساتھ قبر مبارک میں منتقل کر دیے گئے۔ ان میں سے بعض خطوط میں یہ بھی تھا کہ بعض دوسرے اہل علم اس مسئلہ کی وجہ سے علما، دیوبند پر سخت طعن و تشنیع کر رہے ہیں۔ اور مجھ سے اصرار کیا گیا تھا کہ اس بارہ میں جو کچھ میں صحیح سمجھتا ہوں اس کو ”نفیس لکھنؤ“ میں لکھوں، پھر گزشتہ مہینے (اکتوبر میں) رفیق محترم مولانا ابوبکر علی پاکستان سے تشریف لائے تو انہوں نے بھی بتلایا کہ یہ اختلاف و نزاع وہاں ایک اچھا خاصا فتنہ بنا جا رہا ہے اور اس کے اور بڑھنے کا خطرہ ہے اور اسی بنا پر انہوں نے مجھے مشورہ دیا بلکہ اصرار سے فرمایا کہ اس بارہ میں کچھ لکھنا ضروری ہے۔ الغرض یہی باتیں ان سطور کے لکھنے کی محرک ہوئی ہیں۔

میں جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی حیثیت ہرگز کسی فیصلے اور محاکمے کی نہیں ہے، مجھے تو ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں کہ واقعہ میں اصل نقطہ اختلاف کیا ہے۔ بہر حال جو کچھ اس سلسلے میں میں سمجھے ہوئے ہوں اور جو کچھ میرے نزدیک حق ہے اور ہمارے اکابر کا مسلک ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے چند مسئلہ دینی اور تاریخی حقیقتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔

(۱) سب جانتے اور مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترشہ سال (۴۰ سال نبوت سے پہلے اور ۲۳ سال نبوت کے بعد) اس عالم ناموس میں قیام فرما کر ہجرت سے ٹھیک دس سال بعد ربیع الاول کے مہینے میں ”کل من علیہا فان“ اور ”کل نفس ذائقۃ الموت“ کے عام قانون کے مطابق داعی اجل کو لبیک کہا، اور رفیق الہی سے واصل ہو گئے۔ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) آلہ و صحبہ و بارک وسلم)

(۲) بہت سے صحابہ کرام پر اس صدمہ کا ایسا اثر پڑا کہ ہوش و حواس بجا نہ رہے، حضرت عمرؓ کا حال تو اس وقت یہ ہو گیا کہ قسم کھا کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے انکار کرتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ اس وقت اس معاملے میں ان کی شدت کا یہ عالم تھا کہ کہتے تھے کہ جو کوئی کہے گا کہ حضورؐ کی وفات ہو گئی میں تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔

(۳) جب صدیق اکبرؓ اپنی قیام گاہ سنخ سے تشریف لائے (جہاں حضورؐ کی اجازت سے وہ کچھ دیر پہلے پہلے کیے تھے) اور اپنے دیکھا کہ حضرت عمرؓ لوگوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں

تو اپنے کو سنبھال کے اور سب لوگوں کو جمع کر کے مسجد نبوی میں خطبہ دیا جس میں پوری صدیقی شان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اذکار اعلان کرتے ہوئے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا:

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُعْبِدُ مُحَمَّدًا
فَإِنَّ مُحَمَّدًا أَقْدَمَات
وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُعْبِدُ اللَّهَ
فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ

تم میں سے جو کوئی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کورحلت کر گئے اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، تو بیشک اللہ تعالیٰ زندہ ہوا اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔

اور اس کے بعد اپنے قرآن مجید کی یہ آیت بھی تلاوت فرمائی:-

وَمَا جَعَلَ الْآرِصُولَ قَدْ خَلَّتْ
مِنْ قَبْلِ الرُّسُلِ أَفَإِنْ
مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى
أَعْقَابِكُمْ، وَمَنْ يَنْقَلِبْ
عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ
شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

اور محمد تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہو جائیں تو تم اپنے پاؤں پھر جاؤ گے اور جو کوئی اپنے پاؤں پھرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اور شکر کرنے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ یقیناً اچھا بدلہ دے گا۔

(آل عمران)

اور بعض روایات میں ہے کہ صدیق اکبر نے اس موقع پر حضور کی وفات سے متعلق قرآن مجید کی چند آیاتیں بھی تلاوت فرمائیں۔

بہر حال آپ کے اس خطبہ کے بعد صحابہ کرام اس مسئلہ میں کمیہ ہو گئے، حضرت عمر نے بھی اپنی غلطی محسوس کر لی اور اگلے دن جمعہ صبح اس کا اعلان بھی کر دیا۔

(۴) پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہی کی بنیاد پر خلافت و امامت کا مسئلہ اٹھا اور آخر کار حقیقتاً ہی سامدہ میں ابو بکر صدیق کو آپ کا خلیفہ منتخب کیا گیا اور بیعت ہوئی۔

(۵) پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پیٹے ہونے کی خبر دی ہی میں غسل دیا گیا، پھر

کفن پہنایا گیا۔

(۶) پھر صحابہ کرام نے ایک خاص طریقہ اور ترتیب سے آپ کی نماز جنازہ پڑھی، یعنی اس طرح کہ چند صحابہ کرام (بعض روایات کے مطابق دس دس) کی جماعتیں حجرہ مبارک میں داخل ہوتی تھیں اور بغیر کسی کو امام بنائے نماز جنازہ پڑھ کر باہر آ جاتی تھیں۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی (اور ابن سعد وغیرہ کی ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی کو امام نہ بنانے کی وجہ یہ بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زندگی میں امام تھے اسی طرح بعد وفات بھی امام ہیں "هو امامنا حيا وميتا")۔ بہر حال یہ مسلم ہے کہ آپ کی نماز جنازہ صحابہ کرام نے بغیر کسی امام کے پڑھی۔

(۷) آپ کا وصال دو شنبہ کے دن چاشت کے وقت ہوا تھا، اس دن اس کے بعد کی رات اور سہ شنبہ کا پورا دن جنازہ اسی طرح حجرہ شریف میں رکھا رہا اور لوگوں کی ٹولیاں باری باری نماز جنازہ ادا کرتی رہیں۔ یہاں تک کہ شب چار شنبہ میں آپ کو اسی حجرہ مقبرہ میں دفن کر دیا گیا۔

یہ سب وہ مسلم دینی اور تاریخی حقائق و واقعات ہیں جو حدیث و سیر کی کتابوں میں عام طور سے مذکور ہیں، اسی لئے میں نے کسی کتاب کا حوالہ دینے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی۔ مجھے یقین ہے کہ ان میں سے کسی بات سے بھی کسی صحیح العقیدہ صاحب علم کو انکار یا اختلاف نہ ہوگا۔

(۸) اسی طرح کسی صاحب علم پر یہ بھی مخفی نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید میں ان بندگان خدا کو جو راہ حق میں قتل کئے گئے اور دشمنان حق نے بظاہر جن کو موت کے گھاٹ اتار دیا "جیار" یعنی زندہ کہا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ "وہ اپنے رب کے پاس شاداں و فرجاں ہیں اور ان کو دہل انوار و اقسام کا رزق اور طرح طرح کی نعمتیں مل رہی ہیں۔

(۹) اور یہ بھی ظاہر ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام بہر حال ان سے افضل ہیں اور بدرجہا افضل ہیں، یقیناً ان کا انجام اور مقام ان شہداء کرام سے خوشتر اور بلند ہی ہونا چاہیے اور اسی لئے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی حیات، شہداء کی حیات سے اعلیٰ اور اتنی ہی ہونی چاہیے۔ (حاشیہ اگلے صفحہ پر)

(۱۰) اور نص قرآنی کے اسی "اشارہ" اور اسی "اقتضار" کی وضاحت ان احادیث سے ہوتی ہے جو کتب حدیث میں انبیاء علیہم السلام کی حیات کے بارہ میں روایت کی گئی ہیں۔ جہاں تک اس ناچیز کو علم ہے ان حدیثوں کو سب سے پہلے امام بیہقی نے ایک مستقل رسالے میں جمع کیا ہے پھر اس رسالے کے قریب قریب پورے مواد کو ساتویں اور آٹھویں صدی کے جلیل القدر محدث و فقیہ شیخ تقی الدین سبکی نے اپنی کتاب "شفا السقام" میں نقل کر دیا ہے۔ اور متاخرین حفاظ حدیث میں سے علامہ سیوطی نے بھی اس سلسلہ پر مستقل رسالہ لکھا ہے جس میں اس موضوع سے تعلق حسب عادت ہر طرح کی روایات کو جمع کر دیا ہے۔ زرقانی شرح مواہب میں بھی یہ حدیثیں دیکھی جاسکتی ہیں۔

ان سب احادیث اور روایات سے مجموعی طور پر یہ ضرور معلوم ہو جاتا ہے کہ جب تک اس دنیا سے جانے کے بعد شہداء کو ایک خاص طرح کی حیات حاصل ہو جاتی ہے، جس میں وہ دوسرے مومنین سے ممتاز ہیں اور جس کی بنا پر قرآن مجید میں انکو "احیاء" کہا گیا ہے، اسی طرح حضرات انبیاء علیہم السلام کو ایک خاص انخاص حیات اس دنیا سے منتقل ہونے کے بعد حاصل ہو جاتی ہے اور وہ تمام انبیاء علیہم السلام کو اور خاص کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔

۱۔ علامہ ابن اقیم نے قرطبی سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ان کے شیخ احمد بن عمر حیات انبیاء کے سلسلہ کی ان حدیثوں کی طرف اشارہ کے زمانے تھے کہ "یحصل من جملۃ القطع بان موت الانبیاء انما هو لجمع الی ان یغیبوا عنا بحیث لا ندرکھم" (کتاب الروح ص ۵۳)

اس سے ظنا یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ سلسلہ میں اس طرح خیال کرنے والوں میں صرف زرقانی، ابن حجر مثنی، سیوطی، اور شیخ عبدالحق دہلوی جیسے حضرات ہی نہیں ہیں بلکہ اس (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

(بقیہ حاشیہ ص ۳۱) حافظ ابن اقیم نے "کتاب الروح" میں قرطبی کے حوالہ سے ان کے شیخ احمد بن عمرو کا ایک قول نقل کیا جو جس کی ۲-۳ نظریں ہیں۔ ان الشہداء بعد قتلہم وموتہم احیاء عند اللہم یرزقون فرحہم، مستشرقین و ہذہ صنف الاحیاء فی الدنیا و اذ اکان ہذا فی الشہداء ارکان الانبیاء ہذا فی احق راوی۔

یہاں تاک جو کچھ عرض کیا گیا (جس سے غالباً کسی صاحبِ علم کو بھی اختلاف نہ ہوگا) اس سے لائنی نتیجہ کے طور پر دو باتیں ثابت ہو جاتی ہیں۔

ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ ناسوتی کا جو سلسلہ پیدائش سے لے کر ۶۳ سال کی عمر شریف تک جاری رہا تھا وہ تو وفات کے دن ختم ہو گیا اور ”کل نفس ذائقۃ الموت“ کے قانونِ عام کے مطابق آپ پر وہ کیفیت وارد ہوئی اور آپ اس منزل سے گزرے جس کی تعبیر موت کے لفظ سے کی جاتی ہے۔ آپ کی اس رحلت کو صحابہ کرام نے موت ہی کہا اور موت ہی سمجھا، اور حضرت عمرؓ وغیرہ کو (کسی وقتی غلط فہمی یا غلبہٴ حال کی وجہ سے) اس کے ماننے میں ابتداءً جو تاثر اور تردد تھا وہ بھی حضرت ابوبکرؓ کے خطبہ کے بعد ختم ہو گیا اور آخر الامر تمام صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہو گیا کہ آپ کی ناسوتی حیات کا خاتمہ ہو چکا اور آپ پر موت

(بقیہ حاشیہ ص ۱) فہرست میں ان سے بہت پہلے ابو عبد اللہ قرطبی اور شیخ احمد بن محمد کے نام بھی اس فہرست میں ہیں۔ لیکن ان حضرات کی ایسی عبارتوں کا یہ مطلب قرار دینا کہ انبیاء علیہم السلام پر موت وارد ہی نہیں ہوئی اور ان کو اپنی قبروں میں بعینہ دنیا والی ناسوتی حیات حاصل ہے، ایسا سمجھنے والوں کی خوش فہمی کے علاوہ ان بزرگوں پر تہمت بھی ہو۔ اسی طرح ہمارے بعض بزرگوں کی تحریروں میں مثلاً ”التصدیقات“ میں انبیاء علیہم السلام کی قبر والی حیات کو جو ”حیوانۃ دنیویۃ“ کہا گیا ہے تو اس کا بھی ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ وہ حیات دنیا کی سی ہے یعنی مع الجسد ہے، صرف برزخی و دہانی نہیں ہے جو تمام مومنین کو بھی حاصل ہے جن کے اجسام مٹی ہو چکے ہیں۔ ”التصدیقات“ کے اردو ترجمہ ہی میں غور کرنے سے یہ مطلب خود واضح ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ان بزرگوں کی ایسی عبارتوں کا یہ مطلب بیان کرنا اور ان کا یہ سلک بتانا کہ انبیاء علیہم السلام پر موت وارد ہی نہیں ہوئی اور قبروں میں وہ بعینہ دنیا والی ناسوتی حیات کے ساتھ موجود ہیں، صریحاً ان پر یہ الزام لگانا ہے کہ کس سلسلہ میں ان کی رائے قرآن و حدیث کے صریح نصوص و بیانات اور اجماع صحابہ اور اجماع ائمہ کے خلاف ہے۔ میں نہیں یقین کرنا کہ ہمارے علماء میں سے کسی نے ایسی لغو بات کہی ہو۔ سبحانک ہذا ابھتان عظیمہ

دارد ہو چکی اور قرآن حکیم کی بات "اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُونَ" پوری ہو گئی۔ اور پھر اسی بنا پر آپ کو آخری غسل دیا گیا، موت کے بعد والا لباس یعنی کفن پہنایا گیا، قبر میں دفن کیا گیا (حالانکہ اگر کسی آدمی میں ناسوتی حیات کا شائبہ بلکہ شبہ بھی ہو اور اس کی موت کا پورا یقین نہ ہو چکا ہو تو اس کو دفن کر دینا شدید ترین شقاوت اور قطعاً حرام ہے۔ اور کسی پیغمبر کے ساتھ شقاوت و ظلم کا یہ معاملہ کرنا تو صرف حرام ہی نہیں بلکہ سخت ترین اور خبیث ترین کفر ہے۔

اور دوسری بات مذکورہ بالا دینی اور تاریخی حقائق و واقعات سے یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام نے آپ کی وفات کو بالکل دوسرے آدمیوں کی سی موت نہیں سمجھا بلکہ اس کی نوعیت عام انسانوں سے کچھ مختلف سمجھی، اسی لئے آپ کو آخری غسل پہنے ہوئے کپڑوں میں دیا گیا، کرتا تک جسم اہلرے نہیں اتارا گیا، نماز جنازہ بھی عام امواتِ مسلمین کی طرح نہیں پڑھی گئی بلکہ دوسرے طریقہ سے پڑھی گئی (بلکہ بعض روایات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ معرود نماز جنازہ کے بجائے صرف صلوٰۃ و سلام عرض کیا گیا اور آپ کے احسانات کے اعتراف کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے آپ کے لئے بس دعا کی گئی) اور اس سب بڑھ کر یہ کہ مردوں کے دفن کرنے کے بارہ میں تاخیر نہ کرنے کا شریعت کا جو عام تاکید حکم ہو اسکے بالکل برخلاف قریباً پورے دو دن گزر جانے کے بعد دفن کیا گیا اور اس غیر معمولی تاخیر میں کوئی ہرج نہیں سمجھا گیا اور کوئی اندیشہ نہیں محسوس کیا گیا، اور کسی ایک صحابی نے بھی اس معاملہ میں جلدی کرنے کا تقاضا نہیں کیا۔ پھر آپ کی ایک خاص ہدایت کے مطابق آپ کی زندگی کے عزیز مسکن یعنی حضرت صدیقہ کے اُس حجرہ ہی کو آپ کا دفن اور آپ کی دائمی آرام گاہ بنا دیا گیا اور آپ اسی میں دفن کئے گئے۔

اسی طرح آپ کی ایک ہدایت کے مطابق آپ کی املاک میں ترکہ اور دراشت کا عام قانون جاری نہیں کیا گیا بلکہ آپ کی حیاتِ طیبہ میں ان کا جو مصرف اور نظام تھا وہی بدستور قائم رکھا گیا، اور وہ خلافت کی تولیت میں رہیں۔

اسی طرح آپ کی ازواجِ مطہرات کا یہ حق سمجھا گیا کہ وہ اپنے مسکن و حجرہ کو تازیت اپنے امتعاں میں رکھیں اور رسول اللہ مسلم کے املاک سے اپنا نفقہ حاجات حاصل کرتی رہیں جیسا کہ حضور کے سامنے ان کو یہ دونوں حق حاصل تھے، حالانکہ کسی مسلمان کے مرنے کے بعد اس کی بیوہ بیوی کے

یہ حقوق صرف عدت کی منقردت تک رہتے ہیں۔

ان سب استثنائی اور اختصاصی احکام و معاملات سے یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی نوعیت دوسرے تمام لوگوں کی موت سے بہت کچھ مختلف ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ بات سے ہمارے حلقے کے کسی صاحب علم کو اختلاف ہوگا۔ اسی طرح بعض احادیث سے جو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیز دیگر انبیاء علیہم السلام کو اپنے رفیقوں میں ایک خاص قسم کی حیات حاصل ہے (جو اس عالم کے مناسب ہے اور بعض حیثیات سے دنیا الی ناسوتی حیات سے بھی اعلیٰ و فوقی ہے) غالباً اس سے بھی کسی صاحب علم کو اختلاف نہ ہوگا۔ ہاں! اس کے آگے موت و حیات کی نوعیت کی تعیین اور تفصیلات میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے اور اس کی گنجائش بھی ہے اور ایسے اختلافات خود اہل سنت میں بلکہ اہل سنت کے ایک ایک حلقے میں بھی ہمیشہ رہتے ہیں، ان کو اہمیت دنیا اور ان باتوں کا باعث تفرقہ بنا بڑی بد قسمتی کی بات ہے۔

اس کے بعد چند کلمات میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ "آب حیات" کے مضمون کے متعلق بھی عرض کرتا ہوں۔

جن حضرات نے حضرت نانوتویؒ کی تصنیفات اور مکاتیب کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ آپ کی اکثر تحریریں اردو زبان میں ہونے کے باوجود مضامین کے لحاظ سے اتنی مشکل اور ادق ہیں کہ آجکل کے ہمارے اصحاب درس علماء میں بھی شاذ و نادر ہی ایسے نکلیں گے جو انکو پوری طرح سمجھ سکیں اور اس ناچیز کے خیال میں آپ کی تصنیفات میں سب سے مشکل اور دقیق ترین یہی "آب حیات" ہے۔۔۔ درس نظامی کے جملہ فنون میں سب سے مشکل منطق، فلسفہ اور کلام سمجھے جاتے اور ان فنون کی درسی کتابوں میں سب سے مشکل ہمارے درسی حلقوں میں قاضی، حمد اللہ، صدر اور خیالی کو سمجھا جاتا ہے۔ اس عاجز نے یہ کتابیں پڑھی بھی ہیں اور ان میں جو مشکل ترین ہیں وہ درسی کے زمانہ میں پڑھائی بھی ہیں، میں خود اپنا تجربہ عرض کرتا ہوں کہ ان میں سے کسی کتاب کے سمجھنے میں مجھے اتنی مشکل پیش نہیں آئی جتنی کہ "آب حیات" کے سمجھنے میں پیش آئی تھی۔ میں نے "آب حیات" کا مطالعہ پہلی دفعہ اپنی عرفی طالب علمی کے آخری دور میں اس وقت کیا تھا، جب کہ

اسے اس تجربہ میں "حیات ناسوتی" سے ہر جگہ میری مراد: "حیات" ہے جس کے لوازم اور خصائص اس تغیرادی عالم کے ساتھ

منطق و فلسفہ اور کلام کی سب دسی کتابیں میں پڑھ چکا تھا، اور ان فنون کے وہ مباحث مجھے خوب مستحضر تھے جن کے استحضار کے بغیر اب حیات کو نہیں سمجھا جاسکتا، لیکن مجھے خوب یاد ہو کہ اس وقت بھی میرا احساس ہی تھا کہ میں نے ساری عمر میں جو کتابیں دیکھی یا پڑھی ہیں ان میں سب سے زیادہ مشکل اور صعب الفہم یہی کتاب ہے۔ اپنے اس ذاتی تجربہ کی بنا پر مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہو کہ ہمارے حلقہ کے علماء میں بھی اب حیات کو پوری طرح سمجھنے والے ہندو پاک کے طول و عرض میں اب گفتی کے چند ہی ہوں گے۔ اور بغیر کسی تکلف اظہار کے عرض کرتا ہوں کہ

میں مجھے اپنی اس رائے پر مزید اطمینان اپنے کرم و محترم مولانا قاری محمد طیب صاحب زید مجدہم سے ابھی حال میں یہ سن کر ہوا۔ کہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب راقی مہتمم دارالعلوم دیوبند نے اپنے خیر و در حیات میں ایک دن ان سے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہو کہ میں تم کو اب حیات پڑھا دوں، لیکن مجھے اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہوگا۔ اس لیے تم اس کا ایک نسخہ لا کر میرے سر پرانے رکھ دو میں رات کو مطالعہ کر لیا کروں گا۔ قاری صاحب بیان ہو کہ میں نے نسخہ لا کر رکھ دیا۔ لیکن پھر یا تو مطالعہ کا وقت نہیں مل سکا یا کوئی اور وجہ پیش آگئی کہ اس پڑھنے پڑھانے کی نوبت نہ آسکی۔ یہاں تک کہ حضرت مولانا مرحوم کا وقت موعود آگیا اور یہ کام وہ ہو گیا۔

اس واقعہ سے اندازہ کیا جاسکتا ہو کہ اب حیات کس قسم کی کتاب ہو کہ مولانا محمد طیب صاحب جیسے ذکی عالم و فاضل کو بھی اس کے پڑھنے کی ضرورت تھی اور حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب مرحوم جیسے دانشور و عالم اس کے پڑھانے کے لیے پہلے مطالعہ کر لینا ضروری سمجھتے تھے۔ پھر جب کل بروز منبر کو اس ناچیز نے اپنی یہ تحریر ہمارے پورے شیخ، محدث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مدظلہم العالی کو سنائی تو وہ واقعے حضرت مروت نے بھی اس کی تائید میں سنائے۔

ایک یہ کہ حضرت مولانا قاری رحمۃ اللہ علیہ کا جب حال ہو تو حضرت شیخ الحدیث نے منطق و فلسفہ کی کتابیں پڑھانی پھوڑ دیں۔ حالانکہ پہلے پڑھایا کرتے تھے، جب بہت اصرار کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کتابوں کو ہم سب اس لیے پڑھایا کرتے تھے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سمجھنے میں ان سے مدد ملتی تھی، اب جب وہی نہیں ہے تو کیوں ہم غواہ غواہ ان کتابوں پر غرما دیں۔

دوسرا واقعہ اسی سلسلہ کا یہ سنایا کہ حضرت شیخ الحدیث کے تدریسی دور میں بار بار یہ طے ہوا اور اس کا (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اب میں بھی ان میں سے نہیں ہوں، کیونکہ اس کے سمجھنے کے لیے منطق و فلسفہ اور کلام کے جو مباحث مستحضر ہونے چاہئیں وہ اب مجھے مستحضر نہیں رہے ہیں، تاہم چونکہ ایک دفعہ اس کو سمجھ کر مطالعہ کیا تھا، اس لیے اس کا حاصل دم دعا اور مرکزی مضمون الحمد للہ اب تک ذہن میں ہے۔ پھر ان سطروں کے لکھنے سے پہلے بھی میں نے اس پوری کتاب کا ایک سرسری مطالعہ حال ہی میں کیا ہے۔ اور میں علیٰ وجہ البصیرت یہ کہنے کا اپنے کو حقدار سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و ممات کے بارہ میں اس میں کوئی بات بھی تمہور امت اور اہل سنت کے ان تمام دینی اور تاریخی مسلمات اور معتقدات کے خلاف نہیں ہے، جن کا ذکر میں نے اوپر کیا ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور حیات بعد الممات کی خاص نوعیت کی تحقیق اربعین میں حضرت نانوتویؒ نے اپنے خاص طرز پر ایک نہایت دقیق و عمیق کلام کیا ہے (اور اسی کے ساتھ دجال کی حیات و ممات کی خاص نوعیت کے بارے میں بھی اسی طرز پر کچھ کلام کیا ہے) اور بلاشبہ یہ تحقیق اتنی دقیق ہو کہ عوام کے علاوہ اوساط کے فہم سے بھی بالاتر ہے۔ پس اس کو عوامی مسئلہ بنانا از قبیل اتباع مشابہات اور غریب عوام کو فتنے میں ڈالنا ہے، وہ بیچارے اصل حقیقت کو تو سمجھ نہ سکیں گے، پھر یا تو کچھ کچھ سمجھ کے اذھی عقیدت میں اسی کو اپنا عقیدہ بنا کے گمراہ ہوں گے یا حضرت نانوتویؒ پر گمراہی اور بد اعتقادی کے فتوے لگائیں گے۔ ہمارے علماء کرام کو للہ سوچنا چاہیے کہ اس سارے ضلال و فساد کا ذمہ دار عند اللہ کون ہوگا۔

دیوبندیت کیا ہے؟ | آخر میں چند کلمات "دیوبندی مسلک و مشرب" کے بارہ میں بھی

بقیہ حاشیہ صفحہ (۳۵)

منسوب بہ کہ حضرت کے خاص تلامذہ حضرت مدنیؒ اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانیؒ وغیرہ (جب کہ ان حضرات کے پڑھانے کا زمانہ تھا، حضرت نانوتویؒ کی تصانیف حضرت شیخ الحدیث سے سبقاً بقیاً پڑھیں۔ لیکن اسکی نوبت غالباً نہیں آئی۔

بہر حال جن حضرات نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل تصانیف اب حیات وغیرہ خود نہیں دیکھی ہیں وہ ان واقعات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کی کتابیں ہیں، اور اردو خواں عوام تو عوام آج کل علماء میں بھی کہتے ہیں جو ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ "۱۱"

عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔

ظاہر ہو کہ ہمارے اکابر و اساتذہ حضرات علماء دیوبند کا کوئی الگ اعتقادی یا فقہی مکتب فکر نہیں ہے عقائد میں ہم اہل سنت و جماعت کے طریقہ پر اور فقہ میں حنفی ہیں۔ البتہ اخلاف اہل سنت میں ہمارے اکابر کا ایک خاص رنگ ہو جس اسی کی تعبیر ”دیوبندیت“ سے کی جاتی ہو اور وہ رنگ مندرجہ ذیل خصوصیات کے اجتماع سے پیدا ہوتا ہے۔

(۱) فقہ حنفی پر اطمینان اور اس کے مطابق فتویٰ اور عمل کے ساتھ حدیث و سنت کے خاص تعلق و شغف، نیز دوسرے ائمہ مجتہدین اور اسی طرح حضرات محدثین کا ادب و احترام اور دل میں ان سب کی عظمت و محبت۔

(۲) اس فقہی اور علمی خصوصیت کے ساتھ حضرات صوفیائے کرام کی ”نسبت“ کی طلب و تحصیل، یا کم از کم دل میں ان کی عظمت و محبت۔

(۳) اس کے ساتھ اتباع سنت، اور شرک و بدعت سے نفرت اور اس معاملہ میں ایک خاص صلابت و حمیت

(۴) اور پھر اس کے ساتھ اعلا کلمۃ اللہ کا جذبہ اور اس راہ میں مرٹنے کا شوق۔

پس ”دیوبندیت“ دراصل اس خاص رنگ کا عنوان ہو جو ان عناصر و اربعہ کے اجتماع سے پیدا ہوتا ہے، ہمارے اس سلسلہ کے اکابر و اساتذہ مثلاً حضرت نانوتویؒ و حضرت گنگوہیؒ (نور اللہ مرقدہم) اور ان کے خواص تلامذہ اور مترشدین ان چیزوں کی جامعیت ہی میں ممتاز تھے۔ ورنہ یہ خصوصیات جدا جدا دوسرے حلقوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔

میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ”دیوبندیت“ کی یہ تحقیق اور اس کا یہ تجزیہ ایک صحبت میں اس عاجز نے مولانا حبیب اللہ ہندویؒ مرحوم سے سنا تھا۔ اس کے بعد سے جب دار خٹنا اس پر غور کیا اسے ہی کو صحیح اور واقعہ کے مطابق پایا۔

بہر حال طریق اہل سنت اور فقہ حنفی سے وابستگی کے بعد یہ ہے وہ خاص رنگ یا خاص شرب جس کا عنوان دیوبندیت ہو۔ پس جو ہم میں سے جتنا اس رنگ میں کامل یا ناقص ہے اتنا ہی وہ دیوبندیت میں کامل یا ناقص ہے۔

اور سب سے پہلے میں اقرار و اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنے حال اور عمل کے لحاظ سے بہت ہی ناقص قسم کا دیوبندی ہوں لیکن الحمد للہ میں نے اصل دیوبندیوں کو دیکھا ہے اور ان کے طریقہ اور ان کے حال پر جیسے اور مرنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ احب لصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحاً

آخر میں میں پھر عرض کرتا ہوں کہ بخدا نہ مجھے اب تک کسی ذریعے سے معلوم ہو سکا ہے اور نہ میں خود غور کر کے سمجھ سکا ہوں کہ اس مسئلہ میں ہمارے علماء میں اصل نقطہ اختلاف کیا ہے۔ میں خود جس طرح اس مسئلہ کو سمجھے ہوئے ہوں اور جو میرے نزدیک حق ہے اور ہمارے اکابر کا مسلک ہے وہ میں نے ان صفحات میں اپنے ارکان کی حد تک صاف اور منقطع طور سے پیش کر دینے کی کوشش کی ہے۔

یہ ناچیز دو تین دن سے محذومنا حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب اے پوری دامت برکاتہم کی خدمت میں ہمارا رپوڑ آیا ہوا ہے۔ اپنی اس تحریر کی تکمیل بھی ہمیں کی ہے اور حضرت ممدوح اور محذوم حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مدظلہ العالی شیخ الحدیث مظاہر علوم کو یہ تحریر میں نے لفظ بہ لفظ سنا بھی دی ہے اور میرے اور پوری جماعت کے ان دونوں بزرگوں نے اسکی تقدیب بھی فرمائی ہے۔ ہمارے جن بزرگوں اور دوستوں کی رائے میں اس بارہ میں کوئی اختلاف پیدا ہو گیا ہے پوسے ادب احترام اور خلاص کے ساتھ ان کی خدمت میں گزارش ہو کہ جو کچھ ناچیز نے اس تحریر میں عرض کیا ہے اگر وہ صرف اتنے پر متفق ہوں تو یہ اختلاف ختم ہو جانا چاہیے اور اس سے آگے کے کسی نکتہ میں اگر بالفرض اختلاف ہو بھی تو اس کو ہرگز وجہ تفریق نہیں بننا چاہیے بلکہ اعلان ہو جانا چاہیے کہ یہ اختلاف اس قسم کا علمی اختلاف ہے جو ایک حلقہ کے اہل علم میں بھی ہو سکتا ہے، خود ہمارے اساتذہ اور مشائخ میں بعض مسائل کی تحقیق میں اختلاف ہو سکتا ہے اور رہا ہے، اگر ضرورت ہو تو یہ عاجز اس کی بیسیوں مثالیں گن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم غیر ضروری بنیادوں پر تفریق کا باعث نہ بنیں۔

یہ تحریر مکمل کر لینے کے بعد میں دیوبند بھی حاضر ہوا اور وہاں استاذی حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب صدر الدرسین دارالعلوم دیوبند کو بھی میں نے یہ تحریر سنائی۔ حضرت ممدوح نے آبجیات کے مضمون پر بڑی بصیرت افزا روشنی ڈالی جو بلاشبہ آپ ہی کا حق ہے۔ (باقی ص ۵۳ پر)

جادو حَبِیب

ایک عوتی سف کے تاثرات و کوائف

از مولانا محمد اشرف خاں صاحب ایم اے۔ لکچرہ پبلیکیشنز

بقیہ ۱۰ ار محرم ۱۴۲۸ھ

ہمارے اس قصبہ دریائے دجلہ میں تھا، دریا کا پاٹ کافی چوڑا ہے۔ ایک کنارے پر عراق کی سرزمین ہے، دوسری طرف ایران کا ملک، گویا اس وقت ہم دو ملکوں کے درمیان چل رہے ہیں۔ بینہما برزخ کا بیغیان گاہے ایران کی ہوا آ جاتی ہے، اور پھر رگ جاں کے تار پارس کی زم زموں سے چھڑ جاتی ہے۔

گئے شعر عراقی را سنجو ا نم گئے آتش بزر رومی بجانم
ایران کی سرزمین اگر ہمیں رومی بجانم، عطار و سنائی، حافظ و سہی کے نعموں کے
سوا کچھ بھی نہ دیتی، تو اس کا یہ کم احسان نہ تھا، لیکن یہاں تو محدثین، مفسرین، فقہاء
و تصوفیہ حکماء، علما ہر طبقہ اپنے علوم و حکمت کے خزانوں سے امت کا دامن بھرتا رہا ہے۔
یہاں تک کہ تعصب کی ایک آندھی اٹھتی ہے اور ایران کی مردم خیز زمین عظیم ہرگز رہ جاتی ہو۔
نہ اٹھا پھر کوئی رونی، عجم کے لالہ زاروں سے

وہی آج اب دھن ایران دہی تیریز ہے ساتی

اور عراق تو ہمارے 'باب' ابراہیم خلیل کا مولد و منشا، اور ان کی دعوت کا پہلا

ٹھکانا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی توحید خالص کا ہی وہ لاینفک جذبہ قلبی ہے جو گورے کالے سرخ و زرد، ایرانی، عجمی، ہندی، حبشی، امریکی، روسی، افریقی، مختلف رنگ، مختلف نسل مختلف طبائع کے لوگوں کو ایک ایسے رنگ میں رنگ دیتا ہے کہ ہر ایک وجہ میں آکر یکساں ٹھکانا ہے۔

ابی الاصلاح لا اب سواہ اذا افتخر وابقین و تمیم
ملت مسلمہ کی تائیس ان اعلیٰ اور ربانی اقدار پر کی گئی ہے کہ ان حقیقتوں کو ماننے والے ایک رابطہ اخوت میں خود بخود منسلک ہو جاتے ہیں۔ "باپ ابراہیم" نے جس ملت کا نام "مسلمین" رکھا تھا اسکے تمام افراد اپنے روحانی باپ کے بیٹے بن کر ایسی مضبوط "اخوت" کی عہدہ الوتقی میں لازماً بندھ جاتے ہیں جو نسلی اخوت سے بھی قوی اور دائمی رہے۔ سلامتی ہو امت حنیفی کے موسس اول، پر اور درود و سلام ہو۔ ملت اسلامیہ کے اس داعی کامل پر جو سلسلہ انبیاء و مرسلین کے ختم پر آیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکات کے لامتناہی خزانے پورے عالم کے لئے ہر زمانے کے واسطے بکھیر گیا۔ جس کی ملت و طنی، نسلی، ملکی قبائلی محدود محدود بند یوں میں سامانہ کی، اور اس نے پوری انسانیت کو ایک ایسے معاشرے اور عالمگیر برادری کی (الہی حقائق کے ایمان و یقین سے) تشکیل کی دعوت دی جو انسانیت کا سراسر امتیاز اور آدمیت کا اوج کمال ہے۔

انوکھا سب سے اس کو عرب کے معمار نے بنایا بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہی
ہجاز آبادان کی سمت روانہ ہے۔ دریا کے دونوں کناروں پر کھجور کے گھنے اور پکی
کھجوروں سے لدے ہوئے درخت در تک پھیلے ہوئے نظر آرہے ہیں۔ کراچی کے بعد
آج خشکی کے اتنا قریب ہوئے ہیں۔ انتہائی شاداب علاقہ ہے، اتنے گھنے باغات زر خیز
زمین ہی میں لگ سکتے ہیں، درختوں کے جھنڈوں کے درمیان کہیں کہیں سبزہ اور گھاس کا
خوشنا منظر ہے۔ کچھ کچھ فاصلہ پر دیہاتی صاف ستھرے کچے، ایک منزہ مکانات نظر آجاتے
ہیں۔ صبح سے ۱۰ بجے تک یہی منظر قائم رہا۔ مجھے تو سرسبز یاد آگیا۔ جہلم کے کنارے مکانات
ہاؤس بوٹ اور ڈل کے مناظر ایک ایک کر کے ۵۰ سال بعد نگاہوں میں پھر گئے۔ وہ اپنا
حسن رکھتا ہے اور اس کا جمال اپنا ہے۔ خالق کائنات خود عین جمال ہے۔ اور حسن جمال

کو پسند کرتا ہے۔ جہاں مبداء فیاض کے خزانہ ازلی نے اپنی صفت کا ریوں پر بال زینا بش کا چھٹیا زیادہ دے دیا ہے۔ انسان کی جمال پسند طبیعت کی لغزش کا سبب بن گیا ہے۔ ابتلا میں کامیابی یہی ہے کہ "جمال" کے "ظلال و عکوس" میں اکھٹا نہ جائے، بلکہ اُسے دیکھے جو دیکھا نہیں جاسکتا۔ اس میں کیف پائے، جو کیف و کیت سے پاک ہو۔ وراء الورد کے جن و جمال میں جو لذت و سکون طمانیت و کیف ہے اس کا ادراک بھی مجھ جیسے ذہنوں کے لئے مشکل ہے، لیکن کیا کیا جائے "قلب" کا اندرون بغیر اس حجلہ نشین ازل کے تصور و دھیان کے اطمینان نہیں پاتا۔

قرب بے غیب نماز عاشقوں فی صلوٰۃ دائمہ آرزو دست
قلب راتا باں کن از انوار ماہ زانکہ از آسیب نب شد دل بیاہ

کہہ یہ رہا تھا کہ دجلہ حسین ہے۔ دجلہ کے دونوں کنارے جمیل ہیں، اور نہ معلوم کیا کیا حسن و جمال کھجور کے ہر ہر پتے، درختوں کی ایک ایک ٹہنی، مکاؤں کی ایک ایک اینٹ، غرض ہر چیز سے پھوٹ رہا ہے۔

جہاز رداں دداں ہے، ہم بھی چل رہے ہیں، دل و دماغ بھی اپنے سفر میں مشغول ہے۔ لیجئے آبادان کی شہرہ آفاق تیسل کی (Refinery) (تیل صاف کرنے کا کارخانہ) شروع ہو گئی۔ مغربی تاجروں کی شاطرانہ سیاست اور آبادان کے واقعات آبادان سے کم مشہور نہیں، مجھے اس کا تذکرہ کرنا مقصود نہیں، لیکن آبادان کی آبادی دیکھتے ہی انگریز مع اپنے جملہ 'فنون' کے نگاہوں میں آگیا، کاش مشرق 'فتنہ مغرب' کا اوپچر کہہ جانتا، اور اپنی زندگی اپنے ہاتھ میں لیتا۔

آبادان کی آبادی ہمارے داہنے ہاتھ چل رہی ہے۔ میاں تاک کا رخانہ پھیلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ابتدا ڈیمینٹ سے بنے ہوئے پختہ گودام کچی مٹی میں ددر تک (تیل کے ٹاک کے لئے) پھیلے چلے گئے ہیں۔ اسکے بعد کارخانے کی لہرے کی چادر دوں وغیرہ کے محل ہیں، ددر تک پنپیاں نظر آتی ہیں، بلا مبالغہ میلوں تاک یہ (Refinery) پھیلی ہوئی ہے۔ نلوں اور پاپوں کے ذریعے صاف تیل جہازوں کے لئے دریا تاک لایا گیا ہے، دریا

میں جہازوں کے لئے پٹرول پمپ تیار کئے ہیں، کافی تعداد میں ہیں، نوٹاک کا نمبر تو میں نے دیکھا۔ جہاز اسکے قریب آکر کھسکے ہوتے ہیں اور تیل لیتے ہیں۔ تیل بردار جہازوں کے علاوہ دوسرے جہاز بھی اپنا تیل یہاں سے لیتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے جہاز نے بھی اسی قسم کے ایک 'پٹرول پمپ' پر اپنا لنگر ڈال دیا۔ ۱۶ بجے دن کو لنگر ڈالا گیا اور دو صبح بجے تک "تیل لینے" کا کام ختم ہوا اور روانگی ہوئی۔ دریا میں بہت سے جہاز کھسکے ہیں۔ تیل کی اتنی افراط ہے کہ دریا کے پانی میں بہہ کر چلا جاتا ہے۔ اور دریا پر صاف تیل و پٹرول نظر آتا ہے اور اسکی بولطیف طبیعتوں پر بار ہوتی ہے۔ یہ تیل (جسکا کہنا گیا) دو گھنٹے کی مسافت سے اس 'محل' میں لایا جاتا ہے، اور یہاں صاف ہوتا ہے۔ *Tankers* بھی تیل لے جاتے ہیں، ریل بھی یہاں تک آئی ہے، پٹری بکھی ہوئی جہاز سے نظر آتی ہے۔ اسکے ذریعے بھی برآمد کیا جاتا ہے۔ 'محل' (*Refinery*) سے آگے تیل کے ڈرم *Drums* (پیسے) ہیں۔ جہاں بڑے بڑے پائپوں کے ذریعے تیل ان میں بھر کر بند کیا جاتا ہے۔ پھر مال گاڑی یا جہاز میں لادے جاتے ہیں۔ ریل کی پٹری وہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔

ہمارا جہاز جہاں کھڑا ہے، کارخانہ کی بے حدنی حالت اور نقشہ ایک حد تک نظر آتا ہو۔ موٹروں کی چلت پھرت، لوگوں کی چل چل پھل صاف دکھائی دیتی ہے۔ رات کو آبادی بجلی کی روشنی سے بقیہ نور بنی رہی۔ قیاس ہے کہ رات دن کام ہوتا ہے۔

دس مجرم کا دن تھا، خلاف امید ہمارے جہاز کو تیل مل گیا۔ کارخانہ سے آگے چل کر کام کرنے والوں کے لئے پُر فضا اور خوبصورت مکانات، بنگلے اور کوارٹرز نظر آئے۔ شاید افسردہ کے لئے ہوں گے کہ کافی عمدہ اندراجے بنے ہوئے تھے۔ ممکن ہو عام عملہ کے رہنے کے کوارٹرز کا رخانہ کی کھلی طرف ہوں۔ ان بنگلوں میں خلاف دستور کھجور کے علاوہ دوسرے درخت لگے ہوئے نظر آئے۔ بہر حال ۱۰ مجرم کا دن اور گیارہویں کی رات گزار کر فجر کی نماز کے بعد ۶ بجے (پاکستانی ٹائم) ہمارا جہاز تیل کی اس آبادی آبادان سے تیل لیکر روانہ ہوا۔ اگلی منزل خرم شہر کی ہے۔

۱۹۵۷ء مطابق ۱۱ محرم الحرام ۱۳۷۷ھ بروز جمعرات
دریائے دجلہ کے دونوں کناروں کا منظر دیکھتے ہوئے ۹ بجے کے قریب خرم شہر (آبادان)
سے کوئی تین میل کے فاصلے پر جہاز نے لنگر ڈالا۔ اور سامان جہاز سے اتنا شروع ہوا۔ بستی
نظر نہیں آتی تھی۔ سامان کشتیوں پر جا رہا تھا۔ نہ سلام یہاں 'کون' بتا ہے کہ شہر کا نام خرم شہر
رکھا گیا۔ رومی تو کہتے ہیں:-

خرم آل شہرے کہ آنجا دلبر است

ہم اپنی تعلیم میں مشغول ہو گئے۔ ۱۲ بجے جہاز روانہ ہو گیا۔ اور ساڑھے چار بجے کے
قریب بصرہ کے مضافات میں داخل ہو گیا۔ کنارے پر مسلسل کھجور کے باغات چلے گئے ہیں۔
کہیں باغات میں اچھے نئے طرز کے مکانات بنے ہوئے ہیں۔ کہیں کچے مکانات، کہیں جھونپڑے۔
بعض تیراکی اور کشتی رانی کے کلب بھی نظر آئے، آخر بصرہ کی بندر "عثمانہ" آہی گئی۔ اور نو دن کے
سفر کے بعد پونے چھ بجے جہاز نے لنگر ڈال دیا۔ معمولی سا بندر ہے۔ زیادہ ڈاک ڈسک DCC
نظر نہیں آئے۔

جہاز پر ہی پاسپورٹ کا اندراج دخول ہو گیا۔ اور ڈاکٹری معائنہ بھی جہاز ہی میں ہوا۔ آخر
ان سے فارغ ہو کر کسٹم میں آئے۔ قلی نے کسٹم ٹاک لانے کے لئے سامان کا ایک روپیہ (پاکستانی)
فی نفر لیا۔ کسٹم میں گو بعض لوگوں کی بڑی سختی سے پھان بین ہوئی۔ اور بعض کے پاس قابل کسٹم
ایشیا بھی نکلیں لیکن سجد اللہ تعالیٰ ہمارا معاملہ "حسابائیرا" گویا صحت نام کی جانچ پڑتال کا تھا۔
اللہ تعالیٰ قیامت میں حساب اور جانچ پڑتال سے بچاے۔ یہاں بھی سرکاری طور پر قلیوں، اور
بار برداری کے باہر ٹاک لیجانے کے لئے ۲ روپے فی نفر ادا کئے۔ باہر آئے، مغرب کا وقت تھا۔
نماز شکر ہی کے کنارے جماعت سے ادا کی گئی۔ شہر میں داخلے کی دہائی تھی۔ ایک صاحب
جہاز میں حسن نامی (جو اپنے کو خلیفہ عرب کا چھوٹا بھائی بتاتے ہیں) ساتھی ہو گئے تھے۔ انھوں
نے محمدی ہوٹل تک سامان کی گاڑی کے پانچ روپے پاکستانی ملے کئے۔ اور ہم پیدل ہوٹل میں
پہنچے۔ پہلے جو امریکی ازمائشیں تبلیغی جماعتیں گئیں تھیں۔ وہ بھی یہیں ٹھہری تھیں۔ ہوٹل بندر سے
۴۔ ۵ منٹ کے راتے پر ہے۔ اچھا صاف ستھرا ہوٹل ہے، مسجد بھی قریب ہے۔ ۶۳ گھنٹے فی کس ۱۵۰ فلس
(باقی صفحہ پر)

دریچہ عبرت

ع۔ ص

مسجد تو بنادی دم بھر میں! | پاکستان کی اندرونی سیاست بالآخر اس موڑ پر پہنچ گئی جس کا بہت دن سے اندیشہ، اور گزشتہ چند مہینوں سے زبردست امکان پیدا ہو گیا تھا، سرور دی کے زوال کے بعد سے جو زبردست اندرونی اکیٹر بھاڑ چل رہی تھی وہ مسلسل انتباہ دے رہی تھی کہ اب اس تاشہ کا ڈراپ سین نام نہاد جمہوریت کے خاتمہ کی شکل میں ہوگا اور سب سے آخر میں مشرقی پاکستان اسمبلی میں جو خونی ہنگامہ ہوا وہ اس خطرہ کی گویا آخری گھنٹی تھی جس کے بعد فوجی ڈکٹیٹر شپ کے لیے بس صبح و شام کا انتظار تھا۔

چنانچہ تین ہفتے مشکل سے گزرنے پائے تھے کہ فوج نے زمام سیاست اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس میدان کے پیشہ ور کھلاڑیوں کا بستر لپیٹ کر رکھ دیا۔ اس انقلاب کے ہیرو جنرل محمد ایوب خاں نے جو اپنی ایک ابتدائی تقریر میں کہا تھا کہ میں روز سے اس انقلاب کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرقی پاکستان اسمبلی کے خونی ہنگامہ کے فوراً ہی بعد یہ کارروائی شروع ہو گئی تھی۔

بہر حال پاکستان کی سیاست میں یہ نیا موڑ آگیا اور اس وقت وہاں جنرل ایوب خاں کی صدارت میں فوجی ڈکٹیٹر شپ یا صدارتی طرز کی حکومت قائم ہے۔

اس انقلاب کے آئندہ نتائج کیا ہوں گے اس کے بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہو۔ البتہ اس انقلاب کا ایک کا رنامہ بہت بڑا ہے کہ اس نے پیشہ ور اہل سیاست اور سماج دشمن عناصر کی پوری طرح نقاب کشائی کر دی۔ اس میں پہلے بھی شبہ نہیں تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا

روگ موجودہ اہل سیاست ہی میں ان کا ہر وقت کا جوڑ توڑ پتہ دیتا تھا کہ یہ کس درجہ خود غرض اور بندگانِ سبب و اقتدار ہیں۔ لیکن چور بازاری اور ذخیرہ اندوزی میں بھی طاق ہیں، یہ بھیہ مارشل لا کی روشنی میں کھلا، ملک کا وزیر دفاع موٹر کاروں کی چور بازاری میں پکڑا گیا، وزیر اعظم نے انٹی ہزارمن گیہوں کے ذخیرے کا اعتراف کیا، اور بعض صوبائی وزراء نے بتایا کہ ان کے پاس تقریباً دو لاکھ من گیہوں کا ذخیرہ ہے۔ ایسے رکھوالوں کی موجودگی میں پاکستان کا جو کچھ حشر ہوتا وہ کھوڑا تھا، ایسے لوگوں کے زیر سایہ جتنی بھی ذخیرہ اندوزی ہوتی، جتنی بھی چور بازاری اور اسمگلنگ ہوتی وہ کم ہی کم تھی۔

پاکستان کی گیارہ سالہ تاریخ میں اہل بصیرت کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے۔ بلکہ بیجا نہ ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ یہ چند سالہ تاریخ پوری کی پوری ایک کتابِ عبرت ہے اور اس پر اقبال کا یہ شعر جنھیں تختِ پاکستان کا خالق کہا جاتا ہے، پوری طرح راست آتا ہے۔

مسجد تو بنادی دم بھر میں، ایماں کی حرارت دالوں نے

من اپنا پرانا پانی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا

دعاسترا! کہ لوگوں نے اقبالؒ "پاکستان کا تختیل تو لیا، مگر اُس کے اس شعر سے وہ کوئی سبق نہ لے سکے۔ انھوں نے وہی کیا جس کا انجام اقبالؒ کی نظر میں بڑا حسرتناک تھا، انھوں نے لوگوں کے جذبہٴ ایمانی کو اپیل کیا اور واقعہ "دم بھر" میں مسجد "پاکستان" تو بنالے گئے، مگر اس کا نتیجہ وہی نکلا کہ یہ "مسجد" عبادت گاہ بننے کے بجائے حرص و آز کی آماجگاہ بنی، اور بجائے اس کے کہ یہاں رکوع و سجود اور انابت و خشیت کے مناظر پیش ہوتے، زمین کا یہ ٹکڑا اس اکھیر بچھاڑ کے لیے وقف ہو کر رہ گیا کہ "تولیت" کس کے ماتھے میں رہے؟ اس "وقف" کی آمدنی گھر کس کا بھرے، اور کون یہاں "انافکاء غیری" کا ڈنکا بجائے؟

نہیں! نہیں!! یہ تو فسق و فجور اور صلاح و تقویٰ کی بات شروع ہو گئی، اس کو الگ

رکھ دیجئے! نہ ہوتے "رکوع و سجود" کے مناظر، نہ ہوتی منسکبہ آخرت میں ڈوبی ہوئی حیاتِ کم از کم دنیوی نقطہ نظر ہی سے کچھ اچھے چال چلن ہوتے، ملک کچھ مادی ترقی کرتا، جس قوم کے لیے ایک الگ ملک بنوایا گیا تھا اس کی حالت سدھرتی، اس کی فلاح و ترقی کے کچھ کام ہوتے اور دنیا کی

ازاد قوموں میں اس کا کسی درجہ میں کوئی مقام بنا ہوتا؛ افسوس کہ معاملہ اس پہلو سے بھی صفر ہی رہا، بلکہ اس حد تک بگڑا کہ "پاکستانی" ہونا ایک شرم و خجالت کی بات بن گئی۔
یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ "مسجد" بنانے سے پہلے قوم کو "نازی" نہیں بنایا گیا۔ ایسے افراد نہیں تیار کیے گئے جن کے لیے اس مسجد کی اصل غرض و غایت مقصد حیات بن گئی ہو، جن کی نظر میں ذاتی منافع، قومی مقاصد کے سامنے ہیچ ہو چکے ہوں، جو تولیت کے لیے لڑنے کے بجائے مقاصد میں تعاون کی اسپرٹ رکھتے ہوں، چنانچہ قیام پاکستان کے بعد جن لوگوں کے ہاتھ میں باگ ڈور آئی، چند ہی سال کے بعد یہ بات کھل گئی کہ ان کا واحد مقصد ملک کو ترقی دینا نہیں بلکہ اپنی تولیت برقرار رکھنا ہے چاہے جس قیمت پر بھی ہو، اور اس طبقہ کے جو لوگ ایوان اقتدار سے باہر رہ گئے ہیں ان کا واحد مقصد کسی نہ کسی طرح قیادت کے حرم میں پہنچنا ہے۔ چنانچہ اسی بنیادی فتور کے وہ سارے تماشے تھے جو اب تک سامنے آتے رہے اور صرت اہل پاکستان کو نہیں بلکہ سارے عالم کے مسلمانوں کو اور خود اسلام کو شرمندہ کرتے رہے۔ خدا کرے اب جو غیر سیاسی طبقہ برسرِ اقتدار آیا ہے وہ صاحبِ احساس ہو، اور اس کے انقلابی عمل کا محرک بھی ہو کہ یہ رسوائے عالم تماشے ختم ہونے چاہئیں۔

یوم الحساب | حساب کا ایک دن تو وہ ہے جو مرنے کے بعد آئے گا، اور کوئی اُس سے بچنے نہیں پائے گا، مگر کبھی کبھی اس دنیا میں بھی یوم الحساب جاتا ہے۔ آخرت والے یوم الحساب میں تو صرحتِ حسرت ہی کا موقع ہوگا۔ لیکن دنیا میں اگر کسی کا یوم حساب آ پہنچے تو وہ مقامِ عبرت بھی ہے۔ پاکستان کا فوجی انقلاب سچ پوچھے تو وہاں کے اربابِ اقتدار اور ریاست پیشہ لوگوں کے لیے یوم الحساب لے کر آیا ہو۔ جھوٹے سے پہلے پر یوم تبلی السرائر خمالہ من قوۃ ولا ناصر کا کیا عبرتناک منظر ہے؟۔
یہ وزیرِ اعظم ہیں، ان کے یہاں انٹی ہزار من گیہوں کا ذخیرہ تھا، جبکہ ملک میں غلہ کی

لے تر تہہ۔ وہ دن کہ جب حیران کر دیے جائیں گے۔ پوشیدہ احوال اور نہ ہوگی انسان کو اس سے بچنے کی کوئی طاقت اور نہ کوئی مددگار۔

شدید ضرورت تھی۔ یہ ایک صوبہ کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کے یہاں چالیس ہزار من گیہوں کا اثاثہ تھا! یہ لوکل سیلف گورنمنٹ کے وزیر تھے ان کے یہاں دو لاکھ من گیہوں جمع تھا۔ یہ فلاں نائب وزیر ہیں ان کے یہاں اتنے ہزار من بورے سینٹ بکرا تھا، یہ فلاں وزیر ہیں، چور بازاری کرتے ہوئے پکڑے گئے، یہ فلاں وزیر ہیں جو فلاں بدعنوانی کے مرکب نکلے، اور یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، وغیرہ ذالک۔۔۔ یہ سب نتیجہ ہوا انجام سے بے نیازی کا، کاش انہوں نے سوچا ہوتا کہ ملک و قوم کے مفاد سے مکمل بے نیازی کے ساتھ جنگ اقتدار میں منہمک رہنے کی ہمت انہیں کب تک ملی رہے گی؟ جمہوریت میں اقتدار کے لیے رسوا ہو رہی کرتی ہے۔ مگر اس کے سوا کوئی کام ہی نہ رہے، اور شب و روز کا ہر ہر لمحہ اسی میں صرف ہو، یہ تو چلنے والی چیز نہیں ہے۔ انجام تو یہی ہے کہ نہ صرف وہ باطل الٹ جائے جس پر یہ ترک تازیباں ہو رہی تھیں۔ بلکہ ان مردوں کا پالش بھی کھرچا جائے، اور دنیا دیکھے کہ اس پالش کے نیچے کیسی گھنہ فی صورتیں پنہاں تھیں۔۔۔ فاعقبہ و یا اولی الا بصار

چار دن کی "خدائی" | اور ختم شدہ کی بات ہے، مگر غلام محمد رسائی گو، رز جنرل پاکستان کی عنایت سے میجر جنرل اسکندر مرزا صاحب پاکستان کے نئے وزیر داخلہ بنے تھے۔ اس دوران میں یہ دونوں صاحبان دیوے شریف جانے کے لیے لکھنؤ کے ہوائی اڈے پر اترے، مرزا صاحب اس زمانہ میں پاکستان کے مرد آہن بنے ہوئے تھے۔ پاکستان میں اسلامی دستور کا جو مطالبہ ان دنوں ہو رہا تھا، اس بارے میں ایک اخباری نمائندے نے آں قبلہ سے سوال کیا تو ارشاد ہوا تھا کہ یہ ہندوستان سے گئے ہوئے مولویوں کی اُدھم تو میں ان کو چاندی کی کشتی میں لگا کر یہیں بھیج دوں گا۔۔۔ مگر ہائے رے شوخی پر فلک! مولوی بیچارے تیرہویں کے وہیں رہے، پھر چار سال بعد آنجناب کو ضرور جنرل ایوب خاں نے ٹھیک اسی شان سے لندن روانہ کر دیا۔۔۔ رہے نام اللہ کا!

۱۵ یہ عینہ رجب الثانی ۱۳۵۷ ہے۔ غالباً چار سال پہلے کا عینہ بھی یہی تھا، کیونکہ رجب الثانی ۱۳۵۷ ہی کے العزقان میں ہم نے مرزا صاحب کے اس ارشاد عالی کے بارے میں کچھ لکھا تھا۔

انسان کتنا کم ظرف ہے۔ ذرا اقتدار ملا اور یہ نشہ میں بھرا۔ اور لگا اقتدار اعلیٰ کا ڈھول پیٹنے۔ مگر اقتدار اعلیٰ جس ذات بے ہمتا کا ہے، وہ بھی ایسے کم ظرفوں کی، انکیس خوب ہی کھولتی ہو۔ جنرل اسکندر مرزا تقریباً چار سال پاکستان کے "رب اعلیٰ" بنے سارے ملک کو انگلیوں پر بچاتے رہے۔ اسی سال پاکستان کا سب سے اعلیٰ اعزازی نشان بھی اپنے ہی ہاتھ سے اپنے آپ کو دیا مگر جب حقیقی رب اعلیٰ نے اس مصنوعی خدائی کو ٹھوکر لگانا چاہا ہی تو مرزا صاحب آن کی آن میں "بے تحت و تاج" تھے۔ اور کوئی یار و مددگار تو کیا ہوتا، ہر طرف سے "خس کم جہاں پاک" کی آوازیں تھیں۔ پتہ نہیں مرزا صاحب کے دل نے بھی یہ صدا دی یا نہیں ع
دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو

(بقیہ ص ۳۲) — ان تھک اور مست بھائی انور اور مولانا صاحب خورد و نوش کے بند رست کے لئے گئے میں اور امیر صاحب لیٹ گئے، تھکاوٹ بہت محسوس ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان بزرگوں کی دعا اور رنقا کی ہربانی ہے کہ مجھ جیسا سفردہ اس سفر کی سعادتیں حاصل کر رہا ہو ورنہ اپنے ضعف کو دیکھتے ہوئے ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ "رب استغفین" کے قربان جانیے۔
کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل نسیم صبح تیزی ہربانی
جہاز کے چنر اور مسافر بھی یہیں پھر شریک ہو گئے۔ کھانا آیا، کھا، وضو کیا، اور ہوٹل ہی میں باجماعت نماز ادا کی، اور تھکے مارے تو تھے ہی، لیٹتے ہی نیند آگئی۔

اعتماد

بچے ملک و قوم کی دولت ہیں
انکی ہم سب کو مل کر حفاظت کرنی چاہیے

بچوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہو۔ قیمت فی شیشی ۲ آؤنس ایک روپیہ
رسالہ "بچوں کی صحت اور انکی پرورش" مفت طلب فرمائیں۔
دواخانہ طبیبہ کالج مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

نوبہار

تعارف و تبصرہ

صدیق اکبرؒ مرتبہ مولانا سعید احمد اکبر آبادی ایم۔ اے۔ شائع کردہ ندوۃ المصنفین، اردو بازار، جامع مسجد وٹلی۔ صفحات ۴۸۰، سائز الفرقان جیسا، کتابت و طباعت روشن، کاغذ عالی قیمت غیر مجلد سات روپے۔ مجلد آٹھ روپے۔ کتب خانہ الفرقان سے بھی مل سکتی ہے۔

صدیق اکبرؒ مولانا اکبر آبادی کی نہایت اہم تالیف کی حیثیت سے سامنے آئی ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و سوانح پر، اور محمد مصطفیٰ کے نام چھوٹے بڑے واقعات نیز اُس دور کے اہم دینی، سیاسی اور تاریخی مباحث پر بڑی سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔

کتاب کے شروع میں پندرہ صفحہ کا ایک عالمائے مقدمہ خود مصنف کے قلم سے ہے، جس میں کتاب کی ضرورت اور خصوصیات وغیرہ کی گفتگو ہے۔ تمہید اور ضمنا کچھ اور کام کی باتیں بھی اس میں آگئی ہیں۔ یہ صفحات کتاب کے صفحات کی گنتی میں شامل نہیں ہیں۔ اس کے بعد اصل کتاب شروع ہوتی ہے اور ۵۶ صفحے تک حضرت ابوبکر صدیقؓ کے وہ حالات و سوانح بیان کرتی ہے جن کا تعلق آغاز اسلام سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک کے عرصہ سے ہے، اس پورے حصہ کے حقائق و واقعات سے جو چیز نہایت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے وہ صدیق اکبرؓ کی افضلیت اور سرکارِ دو عالمؐ کی آپ کے ساتھ خصوصیت ہے، اس کے بعد کا سارا دور آپ کی خلافت کا ہے نبیؐ کی جانشینی کا مسئلہ کس طرح ہوا، خلافت کے لئے ابوبکرؓ ہی کا انتخاب کیوں ہونا چاہیے تھا، آپ کے دور خلافت کے کامائے کیا ہیں؟ آپ کے نظام حکومت کا نقشہ کیا تھا، سیاسی خدمات کے علاوہ اپنے دور خلافت میں خالص دینی نوعیت کی کیا کیا اہم خدمات آپ نے انجام دیں، اجتہاد و قیاس کے میدان میں آپ نے کیا اسوہ چھمٹا اور کون کون سے اہم مسائل کی گرہ کشائی کی۔ غلی سفار و کمالات میں آپ کا کیا پایہ تھا؟ مکرم و اخلاق کی رفعت کا کیا حال تھا۔ ان ذوات کے تحت واقعات پیش کرتی اور ذیلی مسائل و مباحث سے گزرتی ہوئی ذاتی حالات و سوانح کے بیان پر کہنا چاہیے کہ کتاب خستہ ہو جاتی ہے،

اس کے بعد تبصرہ کے عنوان سے چھ سات صفحے اور آتے ہیں جس میں صدیق اکبرؑ کے مقام اور کام پر مصنف نے اپنے تاثرات پیش کئے ہیں بلکہ اُن نتائج کو قلمبند کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو اس تذکرہ کے مطالعہ سے نکلتے ہیں۔

ابوبکر صدیقؓ کی عظمت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لیکن یہ عظمت تقلیدی اور روایتی کے بجائے علیؓ و جبرائیلؑ و حضرت ہوا اور تمام واقعی پہلوؤں سے ہو تو نور علی نور، یہ کتاب ہی کام انجام دیتی ہے۔ مبالغہ نہ ہوگا اگر ہم کہیں کہ یہ اسلامی لٹریچر میں ایک رفیع اضافہ ہے، عہد صدیقی کی اتنی جامع اور تحقیقی روداد شاید اور کہیں نہ مل سکے اور نہ شاید اس کا پورا اندازہ کہیں اور سے ہو سکے کہ یہ اسی بیدار مغزی اور تدبیر و اصابت رائے میں صدیق اکبرؑ کا کیا پایہ تھا، صدیق اکبرؑ کے مصنف نے اس پہلو کو خصوصی اہمیت دی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ جس طرح مولانا شبلی کی الفاروق نے اپنے وقت کی نئی مسلمان نسل کے ذہن و فکر پر قاروقِ اعظمؑ کی عظمت کا سنگہ رواں کیا تھا، اسی طرح مولانا اکبر آبادی کی یہ تصنیف اس وقت کے نو تعلیم یافتہ طبقہ کو ”صدیق اکبرؑ کی شخصیت متاثر کرنے میں کامیاب ہوگی۔

نہایت جامع اور محققانہ سوانح نگاری کے علاوہ اس کتاب کی اہم خصوصیت، اُن تاریخی، فقہی اور کلامی مسائل کی بحث ہے جو عہد صدیقی سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً حضرت ابوبکرؓ سے حضرت علیؓ کی بیعت، خلافت کے شرائط، ارتداد و بغاوت کے اسباب، مالک ابن نویرہ کا قتل اور حضرت خالدؓ، خیبر و فدک کے مسئلہ میں حضرت ابوبکرؓ اور حضرت فاطمہؓ زہراؓ کے اختلاف و شجش کی حقیقت، ان مباحث میں سے بعض اگرچہ سیر حاصل نہ ہوں یا کسی پہلو سے محل نظر ہوں جیسا کہ ہم آگے چل کر ظاہر کریں گے تاہم ان کی ایک قیمت ہے اور وہ اہمیت کے قابل ہے۔

اصحاب رسولؐ اور قرن اول سے متعلق تاریخی مباحث میں ایک بڑے نکتہ کی بات یہ ہے کہ مصنفین و باحثین قرآن کی اُن شہادت اور تزکیہ رسولؐ کی اُس اثر انگیزی کو بھی نظر میں رکھیں جو اہل تاریخ کے بیانات سے زیادہ قطعی اور یقینی ہیں، بلکہ تاریخی تحقیق کا صحیح طریقہ ہی یہ ہے کہ جن اشخاص سے متعلق کسی خاص واقعہ کی صحیح نوعیت معلوم کرنا اور اس سلسلہ میں رائے قائم کرنا پیش نظر ہو وہاں اُس واقعہ

الگ ہو کر ان اشخاص کا عام کردار اور ان کی خصوصیات معلوم کرنا چاہئیں اور پھر ان اختلافات کی روشنی میں غور کرنا چاہیے کہ جس واقعہ کی تفتیح پیش نظر ہے اُس کی وہ نوعیت کیا ہو سکتی ہے جو اس کردار سے ہم آہنگ ہو۔ اللہ کا فضل ہے کہ اُس نے مولانا اکبر آبادی کو یہی راہ تحقیق اپنانے کی توفیق بخشی اور اُس کی بڑی اعلیٰ مثال صفحہ ۴۱۵ لغایت صفحہ ۴۱۶ کا وہ مضمون ہے جو حضرت فاطمہؓ کے طرز علیؓ کے عنوان کے تحت اُن کے قلم سے نکلا ہے۔ قرن اول کی معظم ہستیوں کے متعلق بعض تاریخی روایات کے ظاہر الفاظ سے ایک مومن کے دل و دماغ میں جو الجھنیں پیدا ہوتی ہیں اُنکے سلجھاؤ کا درحقیقت یہی راستہ ہے جس سے ایک طرف ۔۔۔ تاریخ کے جھول بھی نکلے ہیں، دوسری طرف فکر و نظر کی گتیاں بھی سلجھتی ہیں۔

مشہور ہے کہ حضرت فاطمہؓ کی وفات ہوئی تو حضرت علیؓ نے حضرت ابو بکرؓ وغیرہ کو اطلاع کئے بغیر اُن کے دفن سے فراغت کر لی۔ یہ بات اُسی نقطہ نظر کی وجہ سے جو ابھی ہم نے پیش کیا بالکل دل کو نہیں لگتی۔ مولانا اکبر آبادی نے اس کی تردید میں اس کے بالکل برعکس ایک روایت پیش کی ہے۔ ہم یہاں اگرچہ محسوس کرتے ہیں کہ بات بہت تشنہ رہی کچھ لٹھ تفصیلی بحث چاہئے تھی۔ مگر اس وقت اس سے سروکار نہیں ہے، مدعا کچھ اور ہے اور وہ یہ بتانا ہے کہ اسی ضمن میں مولانا ایک بڑے پتہ کی بات لکھ گئے ہیں اور اہل بیت اور حضرت ابو بکرؓ کے تعلقات کے بارے میں روایات کی گتیاں سلجھانے کی کوشش کرنے والوں کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے اگرچہ بڑی احتیاط کے ساتھ مولانا اکبر آبادی نے لکھا ہے کہ

”اصل یہ ہے کہ بنو امیہ میں کچھ لوگ ایسے غرور تھے جن کا آئینہ قلب گرد و گداز سے صاف نہیں تھا، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، وہ لگائی بھائی باتیں کرتے ہوتے تھے، عام مجلسوں میں اس کا تذکرہ ہوتا ہوگا اور اس سے بدگمانیاں پھیلتی ہوں گی یہی وہ بدگمانیاں جن کا اثر روایات میں ظاہر ہے۔“ (صفحہ ۴۲۹)

پانچویں صنف کی ضخیم کتاب میں کوئی لفظی یا معنوی اختلاف رائے کسی قاری کو مصنف سے نہ ہو کسی پہلو سے کوئی کمی نظر نہ آئے، یہ تو بہت ہی نادر بات ہے۔ چنانچہ اس کتاب کے سب

متعدد مقامات ہماری نظر میں قابل نظر ثانی یا وضاحت طلب ہیں، جن کی طرف ہم ضروری اشارات کریں گے، مگر ان جزئیات سے قطع نظر ایک چیز کتاب کی مجموعی حیثیت اور روح سے تعلق رکھتی ہے پہلے ہم اسی کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔

ہمارے نزدیک اور تمام خوبیوں کے ساتھ ایک نسیب داری خلا، اس کتاب میں یہ رہ گیا ہو اور اس سے کتاب کی روح متاثر ہوئی ہے کہ ابو بکر صدیقؓ کی شخصیت میں ”صدیقیت“ کو جو مرکزی بلکہ کھانا چاہیے کلیدی مقام حاصل ہے، وہ اس کتاب میں نظر نہیں آتا۔ حالانکہ ”صدیق اکبرؓ“ کی سیرت کا مرکزی نقطہ آپ کی ”صدیقیت“ ہی کو بننا چاہئے تھا۔ یوں تو مخالف باطنیہ کا مکمل عرفان رکھنے والے ہی جان سکتے ہیں کہ صدیقی زندگی کے کون کون سے فعل و عمل میں ”صدیقیت“ کا اظہار پایا جاتا ہے لیکن حیات صدیقی کے بعض سوانح ایسے ہیں کہ ”صدیقیت“ کے بارے میں میں نہایت محفل، ناقص اور محض کتابی علم رکھنے والا بھی جب ان پر نظر ڈالتا ہے تو عین محسوس کرتا ہے کہ محض ”صدیقیت“ کی کارفرمائی ہے۔ اس معاملہ میں بے روشن مثال حبش اسامہ کی ہم برقرار رکھنے کی ہے۔ یہ سیرت صدیقی کا وہ مقام ہے جہاں صدیقیت کا ناقص اور ظنی علم رکھنے والے کو صدیقیت کے کم از کم ایک پہلو کا عرفان نصیب ہوتا ہے اور وہ ظنی وجہ البصیرت محسوس کرتا ہے کہ ابو بکرؓ کو اس فیصلہ پر آمادہ کرنے والی شے ”بجز“ صدیقیت“ کے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا اکبر آبادی نے ایسے مقامات پر بھی ”صدیقیت“ کو نمایاں کرنے اور اسے بحیثیت روح واقعہ اور بحیثیت عامل و محرک سامنے لانے کی کوشش نہیں فرمائی ہے، حالانکہ انہوں نے کتاب کا جو نام رکھا ہے خود اس کا یہ لطیف ساتھ ہے کہ اس میں صدیقیت کو اظہار پانا چاہیئے اور لوگوں کو معلوم ہونا چاہیئے کہ صدیق کے لقب میں کیا معنویت ہے یا یہ محض بونی کوئی لقب ہے یا کسی خاص قسم کی سیرت کا جامع عنوان ہے؟

حبش اسامہ والے واقعہ میں ص ۱۳۳ پر ”لیکن وہ جو خلیفہ رسولؐ تھا“ کے الفاظ سے شروع کر کے جو چند سطریں لکھی گئی ہیں وہ ہماری نظر میں ہیں۔ لیکن ایک تو ان میں ”صدیقیت“ کی طرف اشارہ نہیں لے جانے والی کوئی چیز نہیں۔ اور یہ کمی سیرت اس ترمیم سے پوری ہو سکتی تھی کہ ”لیکن وہ جو صدیق تھا“۔ دوسرے، آگے مولانا نے صدیق اکبرؓ کے اس فیصلہ کی توجیہ اور تحسین میں

بھی جو اس کا رشتہ تہ تبر دیاست سے جوڑ دیا ہے اس کے بعد اس کا امکان ہی نہیں رہتا کہ کوئی اس فیصلہ کا متبع تصدیقیت کو سمجھے اور اس سے مقام صدیقیت کی ذمہ داری کا اور کرے۔

ہمارے نزدیک اس پہلو کی اہمیت صرف نظری اور حقیقت پسندی کے طور پر نہیں بلکہ توجہ کے اس فرق سے قاری پر دو مختلف قسم کے اثر مرتب ہوتے ہیں، اگر یہ باتیں نہ صرف حرم و تہ کے قبیل سے نکلیں تو پڑھنے والا صرف داد دے سکتا ہے، لیکن یہی باتیں اگر پڑھنے والے کے سامنے اس طرح آئیں کہ ہمیشہ اسامہ کی روحانی نتائج سے بے پرواہ ہو کر — جیسا کہ اس موقع کا صدیقی ارشاد گواہ ہے — صرف اس لئے کی گئی ہے کہ نبیؐ کا فشا پورا ہونا چاہیے اور مرتدین سے لڑ جانے کا فیصلہ اس لئے کیا گیا کہ دین کی قطع و برید پر راضی ہونا مومن کی شان نہیں ہے تو اس سے کم از کم مسلمان کے سامنے ایک اسوہ آتا ہے۔ اور پھر جب وہ ان اقدامات کے نتائج پر نظر ڈالتا ہے تو وہ تھوڑی دیر ہی کے لئے اسی صدیق کے اس یقین سے بہرہ یاب ہوتا ہے کہ نبیؐ کا فشا پورا کرنے میں نقصان نہیں ہو سکتا اور دین کی حمایت میں سر بکھٹ ہونے والوں کی مدد اللہ کی طرف سے یقینی ہے اور وہ کافی ہے۔ ہمارے نزدیک سیرت صدیقی کا یہی سب سے مبارک اثر ہے جو قارئین پر پڑنا چاہیے اور وہ جب ہی پڑ سکتا ہے جب صدیق اکبرؐ کے کارناموں کو صراحت کے ساتھ صدیقیت سے وابستہ دکھایا جائے۔ (باقی آئندہ)

(بقیہ مضمون حیات النبیؐ) لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں وہ صرف خاص اہل علم کے لئے اور سمجھنے والی بات ہے، اس لئے میں اس کو اس تحریر کا جز بنانا نہیں چاہتا اور ساتھ ہی مجھ سے فرمایا کہ اس تحریر کے آخر میں یہ مضاف اور کروں کہ آجیات کے مضمون کو جو شخص ٹھیک ٹھیک سمجھ لے گا وہ اس کے نصوح قرآن و حدیث یا احادیث امت کے خلاف ہونے کا شبہ بھی نہیں کرے گا۔ یہ شبہ اسی کو ہو گا جو اس کا مطلب صحیح سمجھ نہ سکے گا اور جو شخص اس کا مطلب ایسا بیان کرے جو نصوح اور احادیث کے خلاف ہو تو سمجھنا چاہیے کہ اس نے اس کا مطلب صحیح نہیں سمجھا (اسی کے ساتھ مولانا مرحوم نے فرمایا کہ) آجیات وہی تحقیق ایک نہایت دقیق علمی تحقیق اور ایک دقیق علم ہے اس کا سمجھنا ایمانناہ اہل سنت ہونے کی شرط جو نہ دیوبندی شریک ہو سکی، لہذا اس مسئلہ کو ہرگز وہ تفریق نہیں بننا چاہیے۔ دونوں فرق ہمارے ہیں اور ہمارا ہی طاعت کا نرا دیوتا۔ — دارالعلوم دیوبند — ۱۱ نومبر ۱۹۵۵ء

الجزائر کا محاذ آزادی

الجزائر کی جنگ آزادی کی داستان اسی روز سے شروع ہوئی ہے جب فرانس نے اس پر پہلی مرتبہ تسلط جمایا تھا امیر عبدالقادر کی قیادت میں الجزائری پندرہ سال تک جہاد آزادی لڑتے رہے اور آخر کار کچھ اپنوں کی بے وفائی اور کچھ مقابل کی بے پناہ مادی طاقت سے عہدہ برآ نہ ہو سکنے کی وجہ سے انھوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ۱۸۴۸ء میں الجزائر کو فرانس کا آئینی حصہ قرار دے دیا گیا۔

تاہم اس کے بعد بھی الجزائریوں نے مزاحمت جاری رکھی۔ جب بھی انھیں موقع ملا پرچم آزادی بلند کر دیا اور وہ توں فرانس کو ناکوں چنے چبواتے رہے۔

جو جنگ آزادی ۱۹۵۴ء سے شروع کی گئی ہے وہ اس عرصے کی سب سے بڑی جنگ ہے اس جنگ کے سبب ۱۹۵۵ء میں پڑ گئے تھے جب یوم فتح کے موقع پر دس ہزار مسلمانوں نے سیلف کے مقام پر (جو الجزائر کی آزاد حکومت کے وزیر اعظم شرفعت عباس کا شہر ہے) مظاہرہ کیا اور مصالاحاج کی ریلوئی کا مطالبہ کیا یہ مظاہرہ بدقسمتی سے تشدد میں تبدیل ہو گیا اور کچھ یورپین مارے گئے۔

اس مظاہرے کی خبر قبائلیہ پہاڑوں میں پہنچی تو وہاں بھی یورپین قتل کئے گئے فرانسیسیوں نے اس کا انتقام اندھا دھند بمباری اور قتل عام سے لیا خود ایک فرانسیسی سیاست دان کے اندازے کے مطابق ۲۰ ہزار الجزائری انتقام کی اس آگ کا شکار ہوئے۔

اس وحیانہ کارروائی نے الجزائری حریت پسندوں کو اس نتیجے پر پہنچا دیا کہ الجزائر مسلمانوں کے بغیر غلامی کی زنجیروں کو نہیں کاٹ سکتا۔ چنانچہ حریت پسند لیڈروں نے دنیا کی فوجی تاریخ کا مطالعہ کیا خصوصاً گوریلا جنگ کے طور طریق کا بڑا گہرا جائزہ لیا اور ان کے خطوط کار پر ایک خفیہ تنظیم قائم کی اس تنظیم میں بہت جلد تین ہزار رنگوٹ بھرتی کر لئے گئے اور ہتھیاروں کا ایک خاصا بڑا ذخیرہ کر لیا گیا۔ علاوہ ازیں عام ارکان کی تعداد بھی جلد ہی بڑھنے لگی۔ حریت پسندوں نے جنگ کی بنیادی پالیسی یہ رکھی اگر فرانس ہتھیاروں سے کام لے تو اس کے مقابلے میں پھر بن جائیے، انھوں نے ایک بڑی

فوج بنانے کے بجائے اسے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بانٹ دیا اور ان کی ٹریننگ کی بنیاد پر وہی جب محاذ آزادی کے مراکز ملک بھر میں جال کی طرح پھیلادیے گئے تو محمد بن بلیا جو نرہسیدی فوج میں نان کمیشنڈ آفیسر رہ چکے تھے مصر پہنچے اور امداد کی گفتگو کی ستمبر ۱۹۵۲ء میں یوم سینس کے موقع پر ٹھیک ایک بجے رات کو الجزائر کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے تیس حریت پسند دستوں نے حملہ کر دیا۔ جنگ آزادی شروع ہو چکی تھی۔

فرانس نے فوجوں پر فوجیں بھیجنا شروع کیں حتیٰ کہ ستمبر ۱۹۵۲ء کے وسط تک ان فوجوں کی تعداد چار لاکھ تک پہنچ گئی جو جدید ترین اسلحہ سے لیس تھیں، اگلے سال تونس اور الجزائر کی سرحد بند کرنے کے لئے ایک سو چاس میل لمبا برقی جنگل کھڑا کیا گیا۔ جب یہ جنگ پہاڑیوں اور دیہات سے بڑھ کر ساحلی علاقوں اور بڑے بڑے شہروں تک پھیل گئی اور بم پھینکنے کی وارداتیں روزمرہ کا معمول بن گئیں تو فرانسیسی استعمار کی اعصابی قوت نے جواب دے دیا، چنانچہ اس نے گاؤں کے گاؤں نذر آتش کرنا شروع کر دیئے فرانسیسی فوج جس جگہ پہنچتی ہے وہاں کی آبادی کو اپنا مشق ستم بناتی ہے، جو شخص بھی ہاتھ آتا ہو اسے مشتبہ قرار دے کر ظالمانہ طریقوں سے موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔

محاذ آزادی کی فوج میں رفتہ رفتہ اضافہ ہونے لگا اور آج جبکہ جنگ کے چار سال گزر چکے ہیں یہ فوج ایک لاکھ ۲۰ ہزار تک پہنچ چکی ہے اس عرصہ میں یہ ملک کے اکثر علاقوں پر قابض ہو چکی ہے جیسا کہ نقشہ میں ظاہر کیا گیا ہے، ان علاقوں میں محاذ آزادی کے اپنے میسر محصل اور انتظامیہ کے افسر ہیں۔ محاذ آزادی کی فوج جدید امریکی اور برطانوی اسلحہ سے مسلح ہے یہ ہتھیار زیادہ تر وہ ہیں جو برطانیہ نے مصر سے نکلے وقت ہزاروں کی تعداد میں وہیں چھوڑ دیئے تھے جہاں ناصر نے انھیں محاذ آزادی کے حوالے کر دیا ہے ان ہتھیاروں میں برین گنس، جرنی کے ساتھ مارٹر اور ۵۰ ملی میٹر کی امریکی رائفلیں شامل ہیں خط موریں اور تونس سرحدوں کے درمیان حریت پسندوں نے ایک بہت بڑا پہلائی ڈپو اور ٹریننگ سینٹر قائم کر رکھا ہے جس کی حفاظت طیارہ شکن توپوں سے کی جا رہی ہے، تونس میں بھی حبیب بورقیہ کی علانیہ اجازت سے محاذ آزادی کی پانچ کمانڈنگ چوکیاں در مقام مقام ڈپو آٹھ ہسپتال ۱۰ میگزین اور تین ٹریننگ کیمپ قائم کئے۔ محاذ آزادی کی فوج اگرچہ نہایت اعلیٰ طور پر منظم ہے تاہم وہ آٹھ ماہ سے جم کر لڑنے کے بجائے

گوریلا جنگ کا طریقہ اختیار کئے ہوئے ہیں۔ (ماخوذ)

اسلام کا نظام عقائد و اعمال؟

اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ اور — ان کی حقیقت کیا ہے؟
اسلامی زندگی کن امور سے عبارت ہے؟ اور — ان کی صورت و حقیقت کیا ہے؟

ان سب سوالات کا مفصل جواب

اس کتاب کو

مولانا محمد منظور نعمانی، پروفیسر، لکھنؤ یونیورسٹی

میں ملے گا

اس نذرانی تفصیل کے ساتھ توحید، آخرت اور رسالت — نماز، روزہ، حج، و زکوٰۃ جنت و جہنم، دین کی بنیاد، موت و حیات، سیاست، حکومت اور احسان و تقویٰ کے عقائد پر ایسی بحث ہے جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ کتاب ان مسائل کی روشنی میں لکھی گئی ہے جو آج کے مسلمانوں کے لیے بہت سوں کے لیے الحاد و شک کے باعث بوجھ بن چکے ہیں۔ جن عقائد میں غور و خوض بہت سوں کے لیے الحاد و شک کے باعث بوجھ بن چکے ہیں۔ یہ کتاب ان مسائل میں سلف مدعیین کے عقائد پر روشنی ڈالتی ہے جو آج کے مسلمانوں کے لیے بہت سوں کے لیے الحاد و شک کے باعث بوجھ بن چکے ہیں۔ یہ کتاب ان مسائل میں سلف مدعیین کے عقائد پر روشنی ڈالتی ہے جو آج کے مسلمانوں کے لیے بہت سوں کے لیے الحاد و شک کے باعث بوجھ بن چکے ہیں۔

اور جو مولانا نے ان عقائد میں ان کے عقائد و اعمال کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

ترجمہ: مفتیان کبریٰ لکھنؤ

کتاب

ایمان نامہ

ہماری دعوت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

اسی گھر پر مسلمان کی بنیاد ہو اور ہمارا ایمان ہو کہ کسی انسان پر کوئی
 لیکن یہ دعوت ایک بول ہی نہیں ہو بلکہ ایک شہادت ایک اصول اور
 اس بات کا عقیدہ جو بہترین انسان کی عبادت اور بندگی کرے گا۔ زندگی کے سرچشمہ
 اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی پیروی کرے گا اور اس کے پیروں کے ذریعہ
 جو لوگ اس گھر پر ایمان لائے ہیں ان کا خیر و برکت و زندگی اس حد تک ہے کہ
 جی کو دنیا میں روانہ ہونے کی کوشش کریں اور دنیا کے پیروں کے پیروں کے
 حد کرتے ہیں اس کی دعوت ہے جس اور اس پر چلیا اور دنیا پاتا ہے۔
 ہمارے ائمہ و اولاد و امت و لیقہ ان کے لئے ہے۔

موسس: مولانا محمد امجد علی

مدرسہ اسلامیہ کراچی

عقین الرحمن بن علی

محمد منظور نعمانی

کُتُب خانۃ الفسّان کی مطبوعات

کلمہ طیبہ کی حقیقت

از افتادہ مولانا غلامی

اس میں اسلام کے گزشتہ دعوت
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ
کی تشریح پر مبنی تحقیق کے ساتھ ایسے نوثر انداز
میں کی گئی ہے کہ سراسر سحر بیان و یقین میں
اضافہ ہوتا ہے
اور دماغ کے ساتھ دل بھی متاثر ہوتا ہے۔

قیمت - - ۱۶/-

نماز کی حقیقت

از افتادہ مولانا غلامی

ہر تعلیم یافتہ مسلمان کو بہا! انحصار بشورہ ہو
کہ نماز کے مقام اور اس کی روح و حقیقت سے
واقف ہونے کے لیے اس رسالہ کا مطالعہ ضرور
فرمائیں کلمہ طیبہ کی حقیقت کی طرح یہ بھی عقل و
جذبات اور دل و دماغ کو یکساں متاثر کرتا ہے۔

قیمت ۱۲/-

برکات رمضان

از افتادہ مولانا غلامی

اسلام کے ہر مکتبہ "سہم رمضان" اور ماہ رمضان
اور اس کے خاص اعمال و عبادت تراویح و
احکامات و غیرہ کے فضائل و برکات اور ان کی
روحانی اثاثات کا نہایت مؤثر اور شوق انگیز بیان
اور حکیمانہ نصیحت حضرت شاہ ولی اللہ کے طرز پر اس
سلسلہ کی اعادہ پیش کی ایسی تشریح جس سے دل بھی
متاثر ہو اور دماغ بھی متعلق قیمت ۱۶/-

اسلام کیا ہے؟

از افتادہ مولانا غلامی

زرد اور ہندی دونوں زبانوں میں
ہر کے دیکھنے والوں کا عام احساس یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو
ہریت تاثیر عارفانہ پر پچھلے چند سالوں میں تقریباً تیس ہزار رو
میں اور کئی ہزار گجراتی میں شائع ہو چکی ہے
اس کے متعلق ضروری واقفیت حاصل کرنے کے لیے بی نہیں بلکہ ہر مسلمان
متر کا دلی بننے کے لیے بھی اس کا مطالعہ اور عمل انشاء اللہ کافی ہے۔
زبان نہایت آسان ہونے کے ساتھ نہایت خیریں اور پرتاثر ہو کر بہت طباعت
لی اور سیاری قسم اول کاغذ ۱۶۰۰ پونہ پیکا جلد ۱۶۰۰ مہتمم دوم کاغذ ۱۶۰۰ پونہ پیکا غیر جلد ۱۶۰۰
ہندی اور عربی کاغذ اعلیٰ جلد قیمت تین روپے ۱۶/-

آپ حج کیسے کریں؟

حج و زیارت کے متعلق اردو زبان میں بہت سی کتابیں شائع ہو چکی ہیں لیکن
کتاب جو مولانا غلامی اور مولانا سید ابوالحسن علی مدنی کی گویا مشترک تالیف ہو اپنی
اس خصوصیت میں اب بھی ہے نظیر کو اس کے مطالعہ سے حج کا صحیح اور سنون طریقہ
بھی تحصیل سے معلوم ہو جاتا ہے اور دل میں شوق و جذبہ اور ذوق و شوق کی تکمیل
بھی پیدا ہو جاتی ہیں جو دراصل حج کی روح اور جان ہیں۔

کاغذ جمود قیمت جلد ۲۱۰/-

آسان حج

یہ آسان زبان میں حج کیسے کریں کا مطالعہ ہے
انجی کم تعلیم والے حضرات جو صرف آسان اور عمومی
مردم کی طرف سے ہیں وہ اس کے مطالعہ سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
طباعت میرٹھی قیمت صفحہ ۱۶۰/-

حضرت مولانا محمد الیاس اذہان کی

دینی دعوت

تالیف مولانا سید ابوالحسن علی مدنی
شرع میں مولانا سید سلیمان مدنی کے قلم سے قابل
فاصلہ اور مہم و مقدسہ ۲۱۰/-
ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس
مترجم مولانا محمد منظور غلامی قیمت ۱۶۰/-
امام ولی اللہ دہلوی
از مولانا سعید اللہ مدنی قیمت ۱۶۰/-

انیس نسواں

از محترم حکیم سید منیر حسین صاحب
حکیمان خواتین خاص کر تعلیم یافتہ بہنوں میں
ہن کی طرف سے جو بے فکری اور آغوش
۶۰ سے جو فطرت تیزی سے بڑھ رہی ہیں جو اس
علاج اور انسداد کے لیے ایک محترم بہن نے یہ
رسالہ لکھا ہے شروع میں مولانا غلامی کے قلم
سے پیش آتا ہے قیمت ۱۶۰/-

قادیانیت پر غور کرنے کا یہ بھارت

قیمت ۱۶۰/-

شاہ اسماعیل شہید اور

معاذین کے الزامات

قیمت ۱۶۰/-

مسکرتہ القلم

اکابر دیوبند کی طرف سے مولوی احمد رضا خاں
صاحب بریلوی کے سنگین تکفیری الزامات کا آخری
تحقیقی جواب قیمت ۱۶۰/-

ہندستان پاکستان سے
سالانہ چند (بیکہ پاکستان) نے
سالانہ چند (بیکہ ہندستان) سے
ششماہی ہے

لفستان

(نی کا پی آٹھ آنے ۸)

غیر مالکے

سالانہ چند لکھنؤ
اعزازی خریداروں سے
سالانہ صفحہ

جلد ۳۶	ماہ جمادی الاولیٰ ۱۳۷۸ مطابق دسمبر ۱۹۵۸ء	شمارہ (۵)
نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار
۱	نگاہِ ادب	عقیدۃ الرحمن سنبھلی
۲	التذکیر بالقرآن	حضرت مولانا شاہ رسی اللہ صاحب فتحپوری
۳	آزاد کی کہانی	مولانا نسیم احمد فریدی امردہی
۴	تعارف و تبصرہ	ع، س
		۵۷

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہو تو

اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے، براہ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں۔ یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں، ورنہ اگلے سالانہ بصیغہ دی، پی ارسال کیا جائے گا۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۴ تاریخ تک پہنچ جانی چاہیے۔ پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ کمرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں، اور مہنی آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیج دیں۔ تاریخ اشاعت :- سال ہر پینے کی ۵ تاریخ کو روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ۲ تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں۔

خط و کتابت اور ترسیل زر کا پتہ
دفتر لفظستان، کچھری روڈ، لکھنؤ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہِ اولیں

ہندو جی کے مضمون کے جو چند اقتباسات ہم نے ان صفحات میں پیش کیے تھے اُن میں حسبِ ذیل افکار نظر آتے ہیں۔

۱۔ ہمارے مسائل بنیادی طور پر ہماری تہذیب کے مسائل ہیں۔

۲۔ تہذیبی صحت مندی و توانائی اور چیز ہے، سائنسی ترقی اور چیز، اول کا تعلق انسان کے اندرون سے ہے، جبکہ ثانی بالکل باہر کی چیز ہے۔

۳۔ تہذیبی صحت مندی و توانائی، عقیدہ نفس اور اخلاقی و روحانی پابندیوں پر موقوف ہے۔

۴۔ اخلاقی و روحانی پابندیوں کا جو سلسلہ سماج میں قائم تھا وہ اس لیے ختم ہوتا جا رہا ہے کہ وہ مذہب سے وابستہ تھا، اور عقلیت پسندی کا جو رجحان آج پھیل گیا ہے وہ مذہب کو دور از کار یا انکارِ رفتہ پا کر رد کر رہا ہے اس لیے مذہب کے ساتھ اس کے ثمرات بھی رخصت ہوئے۔

۵۔ "مذہب" اگر ادا و نام پرست اور دور از کار باتوں کا مجموعہ تھا تو عقلیت پسندی کو کسی نامعلوم وجہ سے اسطو میں اور بظاہر گرفتاری کا عارضہ ہو، پس عقل کے ماتحت بھی جو فیصلے اور اقدامات کیے جا رہے ہیں، وہ مسائل کی اصل حقیقت سے بے خبری کے ساتھ ہیں۔ — یہی وجہ ہو کہ عقلیت پسندی کے ماتحت جو نئی تہذیب جوہر میں آئی تھی وہ ناکاہ ثابت ہو رہی ہے۔

۶۔ محض ضابطہ اور محض کوئی عقیدہ انسانی زندگی کو اطمینان دے سکتا ہے جو نتیجہ ہوتا ہو تہذیبی صحت و توانائی کا۔ نہیں بخش سکتا۔ ضابطہ اور عقیدہ ایسا ہونا چاہیے جس میں اخلاقی اور روحانی پہلو بھی ہو، ایسے کہ انسانی فطرت کا لازمی تقاضا ہو۔

۷۔ انسانی زندگی کے روحانی اور اخلاقی پہلو کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو پھر کوئی مستقل قدر و انسانی عادات و اطوار کی برائی بھلائی کا کوئی دائرہ پیمانہ نہیں رہ جاتا۔ — جو تہذیبی صحت و توانائی کی اولین ضرورت ہے۔

ان افکار میں بڑی حد تک صداقت ہے۔ اور ان سب سے نتیجہ نکلتا ہے کہ

ہندوئی نظام کی درستی کے بغیر انسانیت کے مسائل اطمینان بخش طور پر حل نہیں ہو سکتے اور

ہندوئی نظام کی درستی ایک ایسے عقیدے کے بغیر نہیں ہو سکتی جس سے اخلاقی و روحانی پابندیوں کی

کوئلیں بھڑکتی ہوں اور ان مستقل انداز کا تعین ہوتا ہو جو انسانی زندگی کی دائمی رہنمائی کریں۔

یہ نتیجہ جو اس سلسلہ افکار سے برآمد ہوتا ہو اور یہ بالکل حق ہو۔ اور غالباً تہذیب بھی ان نقدمات کی

روشنی میں اس پر پہنچے ہوں گے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس قسم کا عقیدہ حاصل کیسے ہوگا۔

عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کی کوشش اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی

جب تک ہم یہ نہ جانیں کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں۔

عقیدہ نام ہے ادارے محسوسات سے متعلق اس علم و خیال کا جو جزم و یقین بن کر قلب میں جاگزیں ہو جائے

عقیدے کی یہی خصوصیت ہے جس کی بنا پر انسان ان پابندیوں کے استراحت پر خود کو مجبور پاتا ہے جو کسی عقیدہ کا

تقاضی بن کر سامنے آتی ہیں، اسکے برخلاف اگر کسی علم و خیال میں قلبی یقین کی کیفیت نہ ہو تو وہ انسان کے سامنے

اپنے تقاضے لا تو سکتا ہے مگر ان کے احترام پر اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔

عقیدے کی یہ تعریف اگر صحیح ہے تو یہی اسی ہے۔ یہ نتیجہ نکالنا صحیح ہو گا کہ عقیدہ فلسفہ سے نہیں مذہب

ہی کی بارگاہ سے حاصل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ مذہب کا نزول روحی و الہامی کے ذریعہ ایک قلب پر ہوتا ہے اور

پھر اس قلب سے نکل کر باقی انسانوں کے قلوب ہی کو وہ پادہ راستہ مل کر رہتا ہے، جبکہ فلسفہ عقل و نظر کی پیداوار ہے

اور مجرّد عقل و نظر کا ثمرہ و ماخ کی حد تک جو کچھ بھی بن جائے، قلب کا یقین برکے نہیں بنا کرتا، جیسا کہ نظریۃ

انسانی کا تجربہ گواہ ہے۔

۱۔ مذہب و فلسفہ کے اس فرق کی تفسیر و وضاحت یوں ہو سکتی ہے کہ فلسفہ فکر و نظر کے عمل کا نتیجہ ہو اور فکر و نظر کا ہر نتیجہ اس مکان

کی زمین پر ہوتا ہو کہ کوئی دوسرا نظری عمل سے کوئی وقت بھی روک کر نہ جیسا کہ فلسفہ کا اختلاف اور ان کی آراء کا اختلاف ہے۔ ہر شاہد جو

مذہب جو روحی و الہامی کے تجربے سے برآمد ہوتا ہو۔ وہ چونکہ کسی نظری عمل کا نتیجہ نہیں ہوتا اس لیے اس خطرہ سے بھرپور ہوتا ہو

جو فلسفہ کا لازمہ ہو۔ بلکہ وہ جس قلب پر اولاً نزول کرتا ہو دنیا کی سب سے بڑی صداقت بن کر نزول کرتا ہو اور اس یقین اعتدالیت

کے ساتھ اس خبر کو اٹھانے والا قلب جب دوسروں تک اس کو پہنچاتا ہو تو قبول کرنے والے اس خبر کو اسی یقین کے ساتھ

قبول کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی صداقت ہے۔ خبر جو غرض مذہب و فلسفہ کا اصلی فرق دونوں کے سرچشموں کا فرق ہو۔ مذہب سرچشما طبعاً

ہے ہی ایسا کہ اس کے ثمرات کو قبول کرنے کے ساتھ یقیناً اعتدالیت لازم ہو برخلاف فلسفہ کے سرچشمہ کے گو اس کے ساتھ

اعتدالیت و اعتدالیت نہیں تو بالعموم ضرور لازم ہے۔ ۱۰

بہر حال ہم تو جہان تک غور کرتے ہیں یہی پاتے ہیں کہ نفس عقیدہ ہی مذہب کے سوا کبھی اور سے نہیں مل سکتا۔ لیکن اگر کسی کے نزدیک یہ ضروری نہ ہو تب بھی جس قسم کے عقیدے کے سرچشمے کی ہمیں تلاش ہو اس کے پیش نظر تو یہ ماننا ہی پڑے گا کہ اس کا واحد سرچشمہ مذہب ہی ہو سکتا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت خود یہ صورت حال ہو جس کا اعتراف پنڈت جی کو بھی ہے۔ کہ مذہب کا "طلسم" ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور روحانی پابندیاں بھی ختم ہو رہی ہیں۔ علاوہ ازیں خالص نظری انداز پر بھی ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اس کائنات کی ابتدا اور انتہا اور اس میں اپنے مقام کے بارے میں جو جوابات ہمیں مذہب کے ملنے میں صرف وہی کسی انسان کے اخلاقی اور روحانی احساسات کو بیدار کر سکتے ہیں۔ ورنہ عقائیت تو ہمیں صرف افادی اخلاق کا سبق پڑھا سکتی ہے۔ اور روحانیت ایک لفظ بے معنی ہے اگر انسان کا رشتہ ایک خالقِ دالک سے نہ قائم ہو۔

بہر حال یہ تو طے ہو کہ مذہب ہی ہیں ایسے عقائد بخش سکتا ہے جو انسان کی اپنی خوشی سے اس پر روحانی اور اخلاقی پابندیاں عائد کریں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ "مذہب غلطی شکل میں یا تو ان معاملات سے تعلق رکھتا ہے جو ہماری عام زندگیوں سے علاقہ نہیں رکھتے۔ یا ایسی رسوم و روائیات سے بندھا ہوا ہو جو موجودہ دور سے مطابقت نہیں رکھتیں۔" تو ہمارا خیال ہو کہ پنڈت جی نے اپنے گرد و پیش کے مذہب کو دیکھ کر جنس مذہب کے بارے میں یہ رائے قائم کر لی ہے۔ ورنہ کم از کم ایک مذہب — اسلام — کے بارے میں تو ہم غلطی وجہ البصیرت کہہ سکتے ہیں کہ اس پر یہ تجزیہ صادق نہیں آتا۔ اگر پنڈت جی نے اس کا کما حقہ مطالعہ کیا ہے اور اس کے بعد بھی اُن کی یہی رائے ہے تو ہم پابین گے کہ پنڈت جی اُن چیزوں کی کچھ نشان دہی فرمائیں جو وہ اسلام میں اس نتیجے کے مطابق پاتے ہیں۔ ہو سکتا ہو کہ ایک کارآمد مذہب کسی غلط فہمی کی وجہ سے انھیں بے کار نظر آ رہا ہو، اور اس غلط فہمی کے ازالہ کے بعد انھیں اس مسئلہ کا مل ل جائے جس کی بنا پر وہ اپنے مضمون (بنیادی رویوں) میں بے حد پریشان نظر آتے ہیں۔

دجالی فتنہ اور سورہ کہف

مولانا شب زناظر حسن گیلانی کی ذہانت و حکمت کسی کا قابل دید نمونہ جس میں مغربی تہذیب و تمدن اور تمدنِ علوم و افکار کے فتنہ کا دجالی فتنہ سے تعلق ظاہر کر کے دکھایا گیا ہے کہ اس فتنہ کی بنیاد پر کلامی مضامین لکھائے اور اس طوفانی عہد میں اپنے سفینہ ایمان کو غرقابی سے بچانے کے لیے قرآن کی اس سورہ کہف، میں کیا کیا ہدایات و اشارات پنہاں ہیں۔

التَّكْوِينُ بِالْقَدَرِ

(از حضرت مولانا شاہ وصال اللہ صاحب رحمہ اللہ)

آخر میں جی چاہتا ہوں کہ علم اور علماء کی فضیلت سے متعلق بخاری شریف کا ایک ترقیہ الباب اور فتح الباری سے اس کے بعض حصص کی شرح لکھ دوں جو مضمون ہذا سے خیر مربوط بھی نہیں ہوا اس لیے اس کا بیان بے محل نہ ہوگا۔ وہ ہذا۔

باب العلم قبل القول والعمل	باب اس میں کہ علم قول اور عمل سے پہلے
لقول الله تعالى فاعلم انه لا	ہوتا ہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اله الا الله فبدأ بالعلم وان	ہو کہ فاعلم انه لا اله الا الله اور
العلماء هم ورثة الانبياء	اس میں ابتدا علم ہی سے فرمائی ہو
ورثوا العلم من اخذ به	اور یہ کہ علماء ہی انبیاء کے وارث
واخذوا من سلك طريقا يطلب	ہیں اور یہ کہ انبیاء علم ہی کا وارث
به علما سهل الله له طريقا	بناتے ہیں سو جس شخص نے اس کو کیا اس
الى الجنة. وقال جبل ذكره	نے بڑا حصہ پایا اور یہ کہ جو شخص کسی
انما يحسن الله من عباده العلماء	ایسے راستے پر چلا جس کے ذریعہ علم طلب
وقال ما يعظيها الا العالمون	کہنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے
وقالوا لو كان سمع او نعقل ما	جنت کا راستہ سہل فرما دیں گے اور اللہ
كنا في اصحاب العيرة قال هل	تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ اللہ کے بندوں میں

اهل العلم فاللعن لوکنا من
جوابان کی جانی ہیں کاش کہ ہم سنتے ہیں
اهل العلم لعننا ما یجب علینا
سُن کر بات کر اسکو سمجھنے اور محفوظ رکھنے والوں
فعلنا به فنجونا۔

کاشنا سنتے۔ اور یہ جو فرمایا کہ کاش ہم
سمجھتے یعنی سمجھنا اس شخص مبیہوشیار کے
(فتح الباری ص ۱۱ ج ۱)

نیک و بد کی تیز بھی کرنا ہو۔ اور یہ دونوں چونکہ اہل علم کے اوصاف میں سے ہیں لہذا مطلب یہ ہوا
کہ کاش ہم بھی اہل علم میں سے ہوتے تو اپنے ذمہ جو امور واجبہ تھے ان کو جانتے اور عمل کرتے
تاکہ نجات پاتے۔

حضرت بخاریؒ نے تو یہاں صرف سورہ ملک کی ایک ہی آیت لی ہے۔

وقالوا لوکنا نسمع او نعقل ماکننا
یعنی اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور سمجھتے تو
فی اصحاب السعیر۔ ہم اہل دوزخ میں نہ ہوتے۔

لیکن اس کے آگے فرماتے ہیں کہ:

فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب
یعنی عرض اپنے جرم کا اقرار کریں گے سو
السعیر۔ اہل دوزخ پر لعنت ہے۔

ان میں دوزخیوں کا بیان ہو کہ دوزخ میں جا کر اقرار کریں گے کہ دنیا میں ہم نے سہارے قبول نہیں کیا
تھا اور عقل و فہم سے کام نہیں لیا تھا، اور اب یہاں اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور وہاں اپنے
کیے پر نادم ہوں گے۔ حیث لا ینفعهم الندم۔

اس کے بعد دہلی آیت میں مومنین کا بیان ہے کہ۔

ان الذین یخشون ربهم بالغیب
یعنی بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے
لهم مغفرة واجد کبیر۔ بے دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا عظیم ہو۔

اس میں ان کی بڑا یعنی مغفرت اور اجر کبیر کو ان کی دنیاوی خشیت پر مرتب فرمایا ہے یعنی
آخرت میں ان کو مغفرت اور اجر کبیر اس لیے ملے گا کہ وہ دنیا میں خشیت خداوندی کے ساتھ
مستغفرت تھے۔ یہ تو فریقین کا الگ الگ سال بیان ہوا۔ یہاں سے میں یہ کہتا ہوں کہ قرینہ تقابل سے
معلوم ہوا کہ کفار نے جس طرح سے دنیا میں سمع اور عقل سے کام نہیں لیا تھا، اسی طرح ان کو دنیا میں

خشیت بھی نہ تھی اور اسی کے نہ ہونے کی وجہ سے اعتراف بالذنب بھی ان کو نہ تھا، اور مومن کو چونکہ دنیا میں خشیت حاصل ہوتی ہے اس لیے وہ اس کے مقدمات یعنی سمع و عقل سے بھی مقصوف ہوتے ہیں اور ان کو دنیا ہی میں اعتراف بالذنب بھی حاصل ہوتا ہے۔

اب ان دونوں آیتوں کو ملانے سے مومن کا ل کے اوصاف معلوم ہوئے کہ سمع و عقل، خشیت اور اعتراف بالذنب یہ سب مومن کی صفات ہیں۔

اسی طرح سے ایک اور جگہ اہل دنیا اور اہل علم کے اوصاف کا ذکر اس طرح سے فرمایا ہے۔ سورہ قصص میں قارون کے ذکر میں فرماتے ہیں کہ :-

فخرج علی قومہ فی زینتہ	پھر وہ اپنی آرائش سے اپنی برادری کے
قال الذین یریدون الحیوة	سائے نکلا جو لوگ دنیا کے طالب تھے کہنے
الدنیا ینلینا مثل ما اوتی	لگے کیا خوب ہوتا کہ ہم کو بھی وہ سا دوا ان
قارون انه لذو حظ عظیم	لا ہوتا جیسا قارون کو ملا ہو۔ واقعی وہ بڑا تھا۔
(سورہ قصص)	نصیب ہو۔ (بیان القرآن)

یہ تو دنیا داروں کا قول نقل فرمایا جس سے ان کا وصف معلوم ہوا کہ دوسرے کی نعمت عاجلہ دیکھ کر رکھ بڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد اہل علم کا جواب نقل فرماتے ہیں سنئے۔ فرماتے ہیں :

وقال الذین اوتوا العلم ویکرم	اور جن کو ہم عطا ہوئی تھی وہ کہنے لگے، ایسے
ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل	تمہارا نام ہو اللہ تعالیٰ کے گھر کا ثواب ہزار درجہ
صالحا ولا ینقہا الا الصابرون	بہتر ہو جو ایسے شخص کو ملتا ہو کہ ایمان لائے اور نیک
(سورہ قصص)	عمل کرے اور وہ ان ہی کو دیا جاتا ہے

جو صبر کرنے والے ہیں — (بیان القرآن)

اس سے معلوم ہوا کہ اہل علم کی یہ شان ہے کہ ہر وقت ان کی نظر اللہ تعالیٰ کے ثواب پر اور آخرت پر ہوتی ہے۔ یہ بھی عالم کا ایک مخصوص وصف ہے۔

عالم کے جن اوصاف کا یہاں تک ذکر کیا یعنی سمع، عقل، خشیت، اعتراف بذنب، اور

نظر بر ثواب آخرت ان سب کے ذکر کی حیثیت تو ترغیب کی سی ہے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اب بعض امور بطور ترغیب کے بھی بیان کر دیے جائیں تاکہ ترغیب اور ترغیب دونوں کے مجموعے کا اثر قوی پیدا ہو کہ یہی مقصود بیان ہے۔

اس سلسلہ میں ترمذی شریف کے ابواب کزہ کی ایک روایت نقل کرتا ہوں۔

حد ثنا سوید بن نصر قال حدثنا
عبد اللہ بن المبارک نا حیوة
بن شرح نا الولید بن ابی الولید
ابو عثمان المداثنی ان عقبہ بن
مسلم حدثہ انه دخل المدینة
فاذا هو برجل قد اجتمع علیہ
الناس فقال من هذا فقالوا
ابو هريرة ! قد نوت منه حتی
قدت بین یدیه وهو یحدث
الناس فلما سکت وخلا قلت له
اسئلك بحق و بحق لما حدثتني
حدیثنا سمعته من رسول الله
صلی الله علیہ وسلم عقلت و
علمت فقال ابو هريرة افعل
راحدناك حدیثنا احدثتني رسول
الله صلی الله علیہ وسلم عقلت
وعلمت ثم تشع ابو هريرة تشع
فقلت قليلا ثم افاق فقال لا
حدثتك حدیثنا احدثتني رسول

حدیث بیان کی ہم سے سوید بن نصر نے کہا
حدیث بیان فرمائی ہم سے عبد اللہ بن مبارک
نے انھوں نے فرمایا کہ حدیث بیان کی ہم سے
شرح نے انھوں نے فرمایا کہ ہم سے بیان
کیا ولید بن ابی الولید ابو عثمان ماثنی نے
کہ عقبہ بن مسلم نے ان سے بیان کیا کہ جب وہ
مدینہ میں داخل ہوئے تو وہاں دیکھا کہ ایک
بزرگ بیٹھے ہیں اور ان کے ارد گرد لوگوں کا
ایک مجمع ہے حضرت عقبہ بن مسلم نے دریافت
کیا کہ یہ کون صاحب ہیں؛ لوگوں نے بتایا
کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی ہیں۔ (کہتے ہیں کہ)
پھر میں ان کے قریب گیا وہ لوگوں سے
حدیث بیان فرما رہے تھے۔ میں بھی ان کے
سامنے جا کر بیٹھ گیا جب وہ خاموش ہوئے
اور تمنا وہ گئے تو میں نے عرض کیا کہ آپ
حق کے واسطے سے اور پھر حق کے واسطے
یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے ضرور
بالغزوہ ایک ایسی حدیث بیان فرمائیں جسکو
آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا
 البیت ما معنا احد غیری
 وغیرہ ثم نشغ ابوہریرۃ
 نشغۃ شدیۃ ثم افاق
 وسمع وجہہ وقال افعل
 لاحد ثنات حدیثاً حدیثہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ و
 سلم انا وھو فی هذا البیت ما
 معنا احد غیری وغیرہ ثم
 نشغ نشغۃ شدیۃ ثم مال
 خازاً علی وجہہ فاسندتہ
 طویلاً ثم افاق فقال شنی
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ان اللہ تعالیٰ اذا کان یوم
 القیۃ یزل الی العباد
 لیقضیٰ بینہم وکل امۃ جائیۃ
 فاول من یدعوبہ رجل جمع
 القرآن ورجل قتل فی سبیل
 اللہ ورجل کثیر المال فیقول
 اللہ للقاری الماعلک ما
 انزلت علی رسولی قال بلن
 یا رب قال فماذا عملت فیما
 علمت قال کنت اقوم بہ انا

اور سمجھا ہوا دیکھا ہو۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے
 فرمایا کہ میں ایسا کروں گا اور تم سے ضرور ایسی
 ہی حدیث بیان کروں گا جو مجھ سے رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہو۔
 اور میں نے اسے سیکھا اور سمجھا ہے۔

یہ کہہ کر ابو ہریرہؓ بیہوش ہو گئے اور تھوڑی
 دیر کے بعد جب افاتہ ہوا تو پھر فرمایا کہ میں تم
 سے ایسی ہی حدیث بیان کروں گا جو مجھ سے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حجرہ میں
 بیان فرمائی تھی کہ میں تھا اور حضورؐ تھے اور
 ہمارے علاوہ کوئی تیسرا نہ تھا یہ کہا اور پھر
 (دوبارہ) سخت بیہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش
 آیا تو اپنا چہرہ وغیرہ صاف کر کے فرمایا کہ
 میں یہ کام کروں گا یعنی تم سے ایسی حدیث
 ضرور بیان کروں گا جس کو مجھ سے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا اور ان
 حاکم میں اور آپؐ اسی گھر میں تھے اور
 ہمارے ساتھ کوئی اور نہ تھا، (تیسری بار)
 پھر سخت دورہ غشی کا پڑا اور منہ کے بل
 گرنے لگے تو میں نے اپنی گود میں آپؐ کو
 ٹیک لیا۔ پھر جب بہت دیر کے بعد افاتہ ہوا
 تو پھر ارشاد فرمایا کہ حدیث بیان فرمائی مجھ
 سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بروز

للبل و آناء النهار فيقول الله
له كذبت وتقول الملائكة
له كذبت ويقول الله له بل
أردت أن يقال فلان قاري
ويؤتى لصاحب المال
فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أذكر
تحتاج إلى أحدٍ قال بلى يا رب
قال فماذا علمت فيما أتيتك
قال كنت أصل الرحم وأصدق
فيقول الله له كذبت وتقول
الملائكة كذبت ويقول الله
بل أردت أن يقال فلان
جواد وقد قيل ذلك
ويؤتى بالذي قتل في
سبيل الله فيقول الله له فيما
ذا قتلت فيقول امرت بالجهاد
في سبيلك فقال قلت حتى قتلت
فيقول الله له كذبت وتقول
الملائكة كذبت ويقول الله بل
أردت أن يقال فلان جريئ
فقد قيل ذلك.

ثم ضرب رسول الله صلى
الله عليه وسلم على ركبتي فقال

قيامت حب انت تبارك وتعالى من دون کا
فیصلہ فرمانے کے لیے زور فرمائیں گے اور
سب کے سب لوگ زانو کے بل پڑے ہوں گے
تو سب پہلے جن کو بلایا جائے گا وہ زمین قسم
کے لوگ ہوں گے، ایک تو وہ ہوگا جو قاری
یعنی عالم بالقرآن ہوگا۔ دوسرا وہ ہوگا جسے
اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کیا ہوگا۔ اور
تیسرا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مالدار ہوگا پس
اللہ تعالیٰ اس عالم قرآن سے سوال فرمائیں
گے کہ کیا میں نے تجھ کو اس کتاب کا عالم
نہیں بنایا تھا جو میں نے اپنے رسول پر نازل
فرمایا تھا؟ وہ کہے گا کہ بے شک اے میرے
پروردگار ایسا ہی تھا، ارشاد ہوگا کہ پھر
تو نے اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ کہے گا میں اسکی
رات اور دن کی گھڑیوں میں تلاوت کرتا تھا
اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تو جھوٹا ہو
اور فرشتے بھی اس سے کہیں گے کہ تو جھوٹا ہو۔
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ بات نہیں ہو سکتی تو
یہ چاہتا تھا کہ تجھ کو قاری اور عالم کہہ کر پکارا
جائے (سودنیا میں تو کہا جا چکا،

اسی طرح صاحب مال لایا جائے گا۔ اللہ

تعالیٰ اس سے بھی فرمائیں گے کہ کیا میں نے
تجھ پر دست نہیں کی تھی؟ یہاں تک کہ دنیا

یا اباہریرۃ اولئک الثلاثۃ
اول خلق اللہ لتعربہم النار
یوم القیامۃ

قال الولید ابو عثمان المدائنی
فاخبرنی عقبۃ ان شفیاً هو الذی
دخل علی معاویۃ فاخبرہ بهذا
قال ابو عثمان وحدثنی العلا
ابن ابی حکیم انه کان سیافاً
لمعاویۃ قال فدخل عنده
فاخبرہ بهذا عن ابی ہریرۃ
فقال معاویۃ قد فعل بہولاء
هذا فکیف بمن بقی من الناس
ثم بکی معاویۃ وبکاءً شديداً
حتى ظننا انه هالک وقلنا
قد جاءنا هذا الرجل بشر شمر
افاق معاویۃ وسمع عن وجہہ
وقال صدق اللہ ورسولہ
من کان یزید الحیوة الدنیا
وزینتھا نوف الیم اعمالہم فیہا
وہم فیہا لا ینجسون اولئک
الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا
النار وحبط ما صنعوا فیہا و
باطل ما کانوا یعملون۔ هذا

میں تجھ کو کسی کا محتاج نہیں رکھا تھا۔
وہ کہے گا کہ بیشک اے میرے پروردگار
ایسا ہی تھا۔ فرمائیں گے کہ پھر میری اس نعمت
کو پا کر تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں صلہ
رہی کرتا تھا۔ صدقہ و خیرات دیتا تھا۔ اللہ
تعالیٰ یہ سن کر فرمائیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ اور
فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے اور اللہ تعالیٰ
فرمائیں گے کہ یہ بات نہیں تھی بلکہ تو نے یہ سب
اس لیے کیا تھا کہ کہا جائے کہ فلاں شخص بڑا
سخی ہے سو دنیا میں یہ کہا جا چکا۔

پھر شہید کو پیش کیا جائے گا اور اللہ
تعالیٰ فرمائیں گے تو کیوں اور کس سلاہ میں
ار اگیا۔ وہ عرض کرے گا یا رب اپنے اپنی
راہ میں جہاد کا حکم فرمایا تھا اس لیے میں نے
قتال کیا۔ یہاں تک کہ تیری راہ میں کام آگیا۔
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے۔ اور
فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ
فرمائیں گے کہ یہ بات نہیں ہے بلکہ کوئی
اس لیے قتال کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ فلاں
شخص بڑا چمکی اور بہادر ہے چنانچہ میرے
مقلین یہ خوب کہا جا چکا۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ پھر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے زانو

حدیث "حسن غریب" *

پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ اے ابو ہریرہ یہی میرا

بہن شخص کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق

(ترمذی شریف ج ۲)

میں سب پہلے جہنم میں ہی لوگ ڈالے جائیں گے۔ اور دوزخ انھیں سے روشن کی جائے گی۔

حضرت ولید ابو عثمان مدائنی کہتے ہیں کہ مجھ کو عقبہ نے یہ خبر دی کہ شفیاء ہی وہ شخص ہیں

جو کہ حضرت امیر معاویہؓ کے پاس گئے اور ان کو اس حدیث کی خبر دی۔

ابو عثمان کہتے ہیں کہ علاؤ ابن ابی حکیم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ حضرت معاویہ کے سیاف تھے

تو جب وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کو اس حدیث کی خبر دی کہ ابو ہریرہؓ ایسا

بیان فرمائے ہیں۔ تو حضرت معاویہ نے فرمایا کہ ان مذکورہ اشخاص کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوگا پھر

ان کے علاؤ اور جو لوگ ہوں گے ان کا کیا حشر ہوگا؟ یہ کہہ کر حضرت معاویہ بہت روئے یہاں

تک کہ ہم بوئوں نے تو یہ سمجھا کہ ان کی جان ہی نکل جائے گی اور ہم نے یہ منظر دیکھ کر کہا کہ کہاں

سے یہ بد شخص یہ خبر لایا۔ جب پھر حضرت معاویہ کو افاقہ ہوا تو انھوں نے اپنا چہرہ وغیرہ صاف

کیا اور فرمایا کہ سچ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے بولنے۔ (اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ)

جو شخص بخش حیات نبوی اور اس کی رونق چاہتا ہے تو ہم ان لوگوں کے اعمال ان کو دنیا ہی

میں پورے طور پر جگتا دیتے ہیں اور ان کے لیے دنیا میں کچھ کمی نہیں ہوتی۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن

کے لیے آخرت میں بجز دوزخ کے اور کچھ نہیں اور انھوں نے جو کچھ کیا تھا وہ آخرت میں

سب ناکام ہوگا اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ بے اثر ہے۔ (یہ حدیث حسن غریب ہے)

نیز ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ:-

عن جابر بن عبد اللہؓ ان

النبي صلی اللہ علیہ وسلم

قال لا تعلموا العلم لئلا هو اوبه

العلماء دلالہ تار و اب السقاء

ولا یفیدوا لجمال من فعلی ذلک

قال تار النار

حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہو کہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اس

لیے نہ سیکھو کہ اس کے ذریعہ سے علماء پر بُرائی

چاہو اور نہ اس لیے کہ اس کے ذریعہ سے

بے وقوفوں سے محکوم کیا کرو اور نہ اس لیے

کہ مجلس میں اس کی وجہ سے صدور مقام حاصل

(ابن ماجہ باب الا تقار بالعلم والعمل)
 کرو۔ پس جس شخص نے ایسا کیا وہ جہنم سے
 دُور ہے اور دوزخ کا خوف کرے۔ (بہ ص ۲۲)

قولہ ولا تحیزوا کے تحت حاشیہ میں حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب محدث دہلویؒ

نے نقل فرمایا ہے کہ

والتحیز التکن والتقدیر المراد منه
 لا تمکنوا فی قلوب الناس لتکونوا
 صدراً للجالس خانہ من اشد
 اغراض الدنیالان اخرها یخرج
 من قلوب الصدیقین حالجہ
 و هذه عقبۃ کثوۃ للعلماء لا
 یجوز منه الا المخلصون۔ انتہی
 (حاشیہ ابن ماجہ شریف)

تکن کے معنی تیکن اور تقرر کے ہیں مطلب یہ ہے
 کہ علم سے یہ نہ مقصود ہو کہ لوگوں کے دل میں جگہ
 حاصل کر دے تاکہ ہر جگہ صد مقام ہی پر بٹ جائے
 جاوے۔ اور یہ اس لیے برا ہے کہ یہ چیز غرض
 دنیویہ میں رہے سخت ترین ہو کیونکہ صدیقین
 کے قلوب سب آخر میں جوتے نکلتی ہو وہ
 حب جاہ ہی ہو۔ اور علماء کے لیے یہ ایک سخت
 اور دشوار گزار گھاٹی ہے جس سے مخلصین

ہی نجات پاتے ہیں۔

دیکھئے تہذیب شریف کی اُس حدیث میں اور ابن ماجہ شریف کی اس حدیث اور اس کی شرح
 میں جو حاشیہ پر ہے کس قدر مؤثر و ترغیب ہو علماء کے لیے کہ اگر آج اسی قسم کی احادیث ہمارے پیش نظر
 ہو جائیں تو اخلاص پیدا کرنے کے لیے یہی اتنا کافی ہے۔ اہل علم کے ایک مجمع میں یہ بات آئی کہ آج
 علماء میں جو غفلت ہو اس کا سبب ان کا پڑھنا پڑھانا ہو۔ چنانچہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان میں غفلت
 ہو جاتی ہو۔ پھر کسی نے کہا کہ بھائی حدیث کی کتابوں میں کتاب الرقاق اور کتاب الزہد بھی تو ہو۔
 (جن میں ایسی ایسی روایات بھی ہیں جو اوپر مذکور ہوئیں) پس غفلت کا سبب تعلیم و قلم نہیں ہے
 بلکہ ان ابواب کا پیش نظر نہ ہونا ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ آج علماء ان ابواب کو اداس قسم کی
 روایات کو پیش نظر رکھیں اس سے غفلت زائل ہوگی۔ پس اسی پر مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ
 تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے۔

والسلام

”آزادی کی کہانی“

نقد و نظر کی کسوٹی پر

(از: مولانا نسیم احمد صاحب فریدی امر دہلی)

[جناب مولانا نسیم احمد صاحب فریدی سے ناظرین اتفاقاً واقف ہیں، انھیں مسلمانان ہند کی دینی اور روحانی تاریخ سے خاص شغف اور دلچسپی ہے۔ اتفاقاً کے کچھ بیس سالہ خالوں میں ان کے قلم سے ہزاروں کے کتنے ہی تراجم و تذکرے اور ان کے لطافت و دلکوشی کے ترجمے نکلتے ہیں جو ان کے اسی شغف کا عملی ثبوت ہیں۔ پھر ان کے اس شغف کو سلسلہ مجددی اور خاندان دلی الہی کے بارے میں کچھ اور بھی خصوصیت کا درجہ حاصل ہے۔ اور ہندوستان کے طویل و عریض میں اس حق کی راہ کو عزیز رکھنے والا کوئی مسلمان ہے جو ان ہم دُعا خواہوں کی ممنونیت کا احساس اپنے اندر نہ پاتا ہو؟ — چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ”مولانا آزاد کی کہانی“ (روایت مولانا عبد الرزاق صاحب فتح آبادی) جب ان کے سامنے آئی، جس میں ”مولانا آزاد کی کہانی“ ان کے والد ماجد کی طرف سے خاندان دلی الہی کے پاک و شفاف دامن پر محبت سے واضح و مجھے لگاتار لگے ہیں۔ اور مولانا کے والد کے نانا کو اس خاندان کا شاگرد بناتے ہوئے اس کے سکاب حق کا سرگرم مخالف دکھایا گیا ہے۔ پھر یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ وہ دونوں حضرات گویا (اپنے درمیان) کی باتیں روزگار اور ہر مع انام تھے تو مولانا نسیم احمد صاحب نے ان کے حالات و واقعات (نہ جہ ”کہانی“) کی قیمت کا ادا کیا اور اس کے نتیجے میں یہ مختصر تبصرہ تحریر کیا جو اس میں نہیں کیا جا رہا ہے۔

مولانا آزاد نے (بروایت ملیج آبادی محاسب) اگرچہ شاہ شہید دہلوی پر لکھے ہوئے اپنے والد کے بعض الزامات کو خود ہی بہتان تک قرار دیدیا ہے۔ اور اختیارات ملک میں اپنے والد کی تائید نہیں کی ہو مگر چونکہ یہ الزامات کی کوئی باقاعدہ تردید کی گئی اور نہ ان کے ملک کی غلطی کی طرف اشارہ کیا گیا۔ مزید برآں، کتاب کے مطالعہ سے مولانا کے والد اور والد کے نامادونوں حضرات کی بے پناہ علمیت اور پاکبازی و روشن ضمیری کا سنگہ قارئین کے قلوب پر چھنا لازمی ہے۔ جس کے بعد خاندانِ دلی الٰہی کے مخالف ملک کو قدرتی طور پر وہ علمی اور روحانی ذہن حاصل ہوتا ہے جس سے وہ آج تک محروم رہا ہے۔ اس لئے اس کتاب پر ایک تحقیقی تبصرے کی ضرورت تھی جس میں خوشی ہو کہ یہ کام مولانا فریدی جیسے اہل کے حصہ میں آیا۔ اور انہوں نے تحقیقی کاوش کا حق ادا کر دیا۔ علاوہ اس خاص پہلو کے خالص علمی و ادبی نقطہ نظر سے بھی یہ تبصرہ ایک گرانقدر خدمت کی حیثیت رکھتا ہے جس کی داد اہل نظر ہی دے سکتے ہیں اور وہی اس کی ضرورت سمجھ سکتے ہیں۔ تبصرہ اگرچہ بہت طویل ہے، مگر ہمارا خیال ہے کہ اس کو بالاقساط شائع کرنا، اہل ذوق پر بہت شاق ہوگا۔ خود ہم بھی اس کو ایک ہی دفعہ میں شائع کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔

اس لئے ایسا ہی کیا جا رہا ہے۔ [(ادارہ)

مولانا آزاد مرحوم جنہیں دنیا سے رخصت ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے علم و فکر اور فہم و نظر کے اعتبار سے ہندوستان ہی کی نہیں تمام دنیا کے اسلام کی ایک قابل فخر شخصیت تھے۔ ان کا علمی شغف و انتہاک ان کی وسعت نظر، ان کا مافظہ، ان کی تاریخی معلومات، ان کا نہ ختم ہونے والا شوق مطالعہ، ان کی قوت اخذ و استنباط، اللہ کا ایک ایسا عطیہ تھا جس کا فیضان ان کی تمام تحریریں اور تقریریں میں نمایاں ہے۔ انہوں نے اپنی خداداد ذہانت و فطانت، ذکاوت و فراست اور تجربہ و ہمارت کی مدد سے سیاسیات ہی میں نہیں، بلکہ تاریخ و ادب و کلام و عقائد میں بھی بہترین عقلی شاہکار چھوڑے اور اردو زبان کو ایسے علمی و ادبی خزانے سے بالامال کیا جس سے ہر دور کا مؤرخ و ادیب فیض باب ہوتا رہے گا۔ انہوں نے ترجمان القرآن لکھ کر، اردو کی پر شکوہ تفسیر اور شاندار ترجمے کے ذریعے قرآن کی شوکت و عظمت کا اور اس کے معانی و بیان کی سر بلندی کا بہترین انداز میں اظہار کیا۔ غرض کہ وہ نصف صدی تک، علم و ادب، خطابت و بیان، سیاست و فراست

کی ملکیت کے فرماں روا ہے۔ اور چار دہائیوں میں ان کے علمی کمالات کی شہرت ہوئی۔ لیکن ان کے مفصل اور مکمل سوانح حیات نہ تو ان کے قلم سے ان کی حیات میں شائع ہوئے اور کبھی اور ہی نے اب تک یہ کام انجام دیا۔

البتہ ان کی وفات کے بعد مولانا عبد الرزاق ملیح آبادی نے "آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی" کے نام سے ایک کتاب شائع کی ہے جس کے متعلق ان کا بیان ہے کہ آج سے ۳۳ سال پہلے ۱۹۲۱ء میں جب مولانا نظر بند کئے گئے اور ملیح آبادی صاحب کو بھی ان کی رفاقت میں سرآئی تو جیل کی اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انھوں نے مولانا سے خواہش کی کہ وہ اپنے حالات قلبی بکرا دیں، اور پھر مولانا جو کچھ ادا کراتے گئے یہ اس کو کہتے گئے۔ اس طرح ایک ناممکن سوانح عمری انھوں نے مرتب کر لی جیسا کہ کتاب کے دیباچہ میں ملیح آبادی صاحب لکھتے ہیں: "آزاد کی کہانی کی شان..... یہ ہے کہ ۱۹۲۱ء میں ہم سب جیل کے چرند پوند بن چکے تھے۔ جن کی عجیب و غریب کو دہی سمجھ سکتے ہیں جیل میں رہ چکے ہیں..... میں نے مولانا کو اکسا نا شروع کیا کہ تذکرہ کی دوسری جلد لکھا دیں۔ بہترین سیر بہانی میں سے بھائی کہہ کر لاتے رہے گو میں بھی بہلا بیچھا چھوڑنے والا۔ اتفاقاً جاری رکھا، آخر راضی ہو گئے اور کتاب لکھنا شروع کر دی، بولتے جاتے تھے اور میں پیل سے گھسیٹا جاتا تھا رات کو مسودہ صاف کر لیتا تھا، مولانا نے یہ کتاب اس طرح لکھوا دی کہ سامنے مذکورہ نوٹ ہوتا تھا اور نہ کبھی نجوم سے پوچھا کل کیا لکھوایا تھا؟" ۱۹۱۸ء اس کے بعد لکھتے ہیں:-

"یہ کتاب نہ صرف اہمیت رکھتی ہے مولانا نے اپنے والد مرحوم کے حالات بھی لکھوا لئے ہیں اور خود اپنے حالات بھی ہماراں کی عمر سے" (ص ۲۱)

اسی صغیر پر لکھتے ہیں:-

"اس کتاب کو یہ اتنا زبردستی حاصل ہو کہ مولانا کی زندگی کی بات جیت قلبی ہو گئی ہے"

ایک جگہ دیباچہ میں لکھتے ہیں:-

"میں نے مولانا کو قسماً شہید کیا۔ پھلانے کا لفظ جان بوجھ کر لکھا ہے۔"

مولانا کو قسماً شہید کیا، مگر دلی محبت کا عالم اور ہی ہوتا ہے، آخر راضی ہو گئے

اور تذکرہ میں جن معاملات کا اجمال ہے ان کی شرح بھی آگئی۔ مگر ہوا کیا دوسرے دن
صبح ہی سودہ لوٹا لیا گیا، فرمایا نظر ثانی کر لوں۔ عرض کیا آپ کی نظر ثانی کا حال معلوم
ہے یعنی سودہ غائب اور ہوا بھی یہی۔“ (صفحہ ۲۱)

ایک جگہ لکھتے ہیں:-

”اس کتاب میں بعینہ وہی کچھ ہے جو مولانا کی زبان سے نکلا تھا میں نے اس میں کسی قسم
کا بھی تصرف یا تغیر و تبدل کرنا خلافت دیانت سمجھا ہے۔ عجائبات روزگار میں سے یہ کتاب
بھی اس لحاظ سے ایک عجوبہ ہے کہ مولانا اپنی پوری زندگی میں شاید کوئی چھوٹی سی چوٹی
بات بھی بھولے نہیں مگر لکھا دینے کے بعد اس کتاب کو بالکل ہی بھول گئے۔ مجھے
حق یقین ہے کتاب یاد آجاتی تو ”نظر ثانی“ کے بہانے فردرہین لیتے اور کتاب ان کے
بے شمار سودوں میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتی..... ہر ملاقات پر دل دھڑکتا کہیں
کتاب آگاہ نہ بھیں خود میں بھی اپنی جگہ بڑا ”کایاں“ تھا۔ کتاب کا معاملہ اس
طرح غائب رکھا جیسے موجود ہی نہیں آپ کو کئی جگہ حاشیے میں نظر آئے گا ”سودے میں
جگہ خالی ہے“ اسی لئے کہ مولانا کو یاد ہوا نہیں اور کتاب دنیا سے غروم ہو گئی۔ (صفحہ ۲۲)

میں نے اس کتاب کو جو بقول مولانا ملیح آبادی عجائبات روزگار میں سے ایک عجوبہ ہے۔
ذوق و شوق کی نظر سے دیکھا۔ کتاب واقعی بڑی دلچسپ ہے، اور ایک تاریخی عظمت رکھنے والے انسان
کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے اس میں ایک خاص دلکشی بھی ہے۔ لیکن تنقید کی نظر سے
دیکھا جائے تو پھر یہ باور کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ مولانا آزاد ہی کی لکھائی ہوئی اور بعینہ انہیں
کے الفاظ میں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ مولانا نے یہ کتاب اس طرح لکھوائی کہ کوئی نوٹ تک ان کے
سامنے نہ ہوتا تھا۔ لیکن مولانا کے خداداد اور افطوریہ کے پیش نظر جس کا مولانا ملیح آبادی نے بھی ذکر
کیا ہے اور خود مولانا نے بھی اپنے بعض مضامین و خطوط میں اللہ کے اس انعام کا تذکرہ کیا ہے،
یہ بات مستبعد نظر آتی ہے کہ مولانا کو اپنی ذات یا اپنے بزرگوں کے حالات و واقعات لکھواتے
وقت ایسا تاریخ ہوا جس سے واقعہ کا وقوع ہی تاریخی حقیقت سے ناممکن ہو جائے۔

یاد اوقات کے ضبط سنین میں ایسا تضاد و تناقض ہو کہ جس سے واقعہ کے وقوع ہی کی نفی ہوتی ہو۔ اس کتاب میں جو بہت سی تاریخی غلطیاں ہیں وہ قانع اور سہو کے ذیل میں نہیں آتیں، اور نہ اسکا درجہ، اسکا کتب اور اسکا آثار کی بعض غلط کو کتاب کے سر ڈالا جاسکتا ہے۔ جدید ہے کہ مولانا کے ایک اتاذ کا نام تک بار بار غلط آتا ہے۔

اس کتاب کو برادر محکم سید حسن مشنی صاحب رضوی ندوی مدظلہ نے بھی غور و خوض کے ساتھ ملاحظہ فرمایا۔ جنہیں مولانا سے اجراء الہلال کے زمانے ہی سے غیر معمولی عقیدت پیدا ہو گئی تھی اور بعض اہم علمی اور تاریخی موضوعوں پر ان کی مکاتبت بھی رہی اور ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ انہوں نے بعد مطالعہ اس کتاب کے قابل تحقیق اور لائق تہنیت مقامات کی نشاندہی کی اور اجمالی طور پر کچھ زبانی تبصرہ فرمایا، اسکے بعد میں نے دوبارہ ان مقامات کو دیکھا، اور متعدد کتابوں اور بعض اہل تحقیق اُدبار سے ان کے بارے میں رجوع کیا۔ میں نے جتنا جتنا اس کتاب کے قابل تنقید مقامات پر غور کیا میسر دل نے بے ساختہ یہ کہا، کاش یہ کتاب صرف ”کہانی“ نہوتی مولانا آزاد کی شان کے مطابق اُن کی زندگی کی آمینہ دار ہوتی، اس میں حقائق ہوتے، صیح واقعات ہوتے۔ مجھے اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے بڑی دشواری پیش آرہی ہے ادھر مولانا آزاد کی کہانی اور بقول طبع آبادی صاحب انہیں کی زبانی میسر سامنے ہے اور دوسری طرف تاریخی حقائق کی روشنی میں بات کچھ کی کچھ ہے۔

مولانا طبع آبادی پر (جن کی حیثیت محض ناشر و کاتب کی ہے) خیانت و عدم دیانت کا الزام بلا دلیل لگایا نہیں جاسکتا۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ میں نے اس میں کسی قسم کا تصرف یا تغیر و تبدل کرنا خلاف دیانت سمجھا ہے۔ بلکہ ایسا گمان کرنا بھی شکل ہے۔ اس لئے کہ مولانا طبع آبادی کا مولانا مرحوم سے بیباقت معلوم ہے وہ اس طرح کی کسی بات کے بالکل متافی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ مولانا آزاد اسی سرک غلطیاں کریں اور ایسی ہوائی باتیں اٹھا کر ایسی جیسی اس کتاب میں موجود ہیں۔ کیا اچھا ہوتا اگر مولانا طبع آبادی ہر بات دہمت سے کام لے کر مولانا کی

مولانا کی مشہور و نامور قوتِ حافظہ سے کس قدر بعید معلوم ہوتے ہیں۔

(۱۱) ص ۴۴، ۴۵ پر مولانا منور الدین کے شاہ میر تلامذہ کے نام گناہے ہوئے لکھا ہے:-

”مولوی محبوب علی جو غدر سے پہلے دہلی کے مشہور عالم تھے۔ مولوی فضل امام جو

فضل حق کے والد تھے، مولوی فضل رسول بدایونی اور مولانا محمد علی گویا مسوی صاحب

کشاف اصطلاحات الفنون وغیرہ۔

اس جگہ صرف آخری ”شاگرد“ کے متعلق عرض کرنا ہے (مولانا منور الدین کے دوسرے

”شاگردوں“ کی بحث آگے آرہی ہے)۔ صاحب کشاف اصطلاحات الفنون کا

اہم گرامی تو قاضی محمد علی تھا لہٰذا وہ ہے جو تھانہ بھون ضلع مظفر نگر کے ساکن تھے، مولانا

محمد علی گویا مسوی (بشرطیکہ اس نام کے کوئی مشہور عالم گویا مسوی گندہ رے بھی ہوں) صاحب

”کشاف اصطلاحات الفنون“ نہیں ہیں۔ کہانی کے ص ۲۶ پر ان صاحب

کو مولوی علی تھا لہٰذا یہ ہے۔ ”ایک عجیب رسالہ مولوی علی تھا لہٰذا صاحب اصطلاحات

الفنون کا بھس ملا“ ص ۲۶ اس جگہ نسبت مکانی صحیح ہے نام پھر غلط ہے۔

(۱۲) ص ۶ پر مشہور مناظرِ ادیب مولانا رشید الدین دہلوی شاگرد شاہ عبدالعزیز دہلوی

کو مولانا رشید الدین معقولی صاحب رشید یہ لکھا ہے۔ حالانکہ رشید یہ کے مصنف

دوسرے ہیں ان کا نام نامی سچ محمد رشید جو پورٹوئی ہے جو گیارہویں صدی ہجری کے مشہور

وحایلِ قدر عالم اور سچے طریقت تھے، یعنی شاہ عبدالعزیز صاحب سے بھی مقدم!

(۱۳) قصب نمبر ضلع عظیم آباد دہلی کے مشہور محدث و ادیب جو خود مولانا آزاد کے

اُند و شاعری میں استاد ہیں یعنی ابوالخیر مولانا محمد ظہیر الحسن شوقی نیموی نقشبندی، مجددی

ان کا نام مختلف جگہ مختلف ہے۔

ایک جگہ ہے۔ ”مولوی ظہیر الحسن مرحوم جن سے میں نے شاعری میں اصلاح

یعنی شوق کی تھی“ ص ۲۱۳

دوسری جگہ ہے۔ ”اس زمانے آیا ہوا کہ شاعری کے متعلق کتابوں کی

مستجو میں اصلاح اور ازادۃ الافلاک لکھنے سے منکر آیا یہ دونوں رسالے مولوی

ظفر احسن شوق نیوی کے تھے " ص ۲۴۱

(۴) عہد بہادر شاہ کے مشہور درباری طبیب حکیم احسن اللہ جو بعض یاسی خصوصیات کی بنا پر ۱۵۵۰ء کی تاریخی شخصیت ہیں ان کا نام ۱۵۵۰ء پر دو جگہ احسان اللہ کر دیا گیا ہے۔

(۵) "مولانا اسماعیل شہید نے تقویۃ الایمان اور جلاء العینین وغیرہ میں لکھا ہے"

(آد اذ کی کہانی ص ۱۶۵)

مولانا اسماعیل شہید کی جلاء العینین — کوئی کتاب نہیں ہے، غالباً یہاں علامہ نعمان آلوسی کی کتاب جلاء العینین فی محاکمۃ الاحمدین کا متشابہ لگ گیا، البتہ مولانا شہید کی ایک کتاب کا نام تنویر العینین ضرور ہے۔

(۶) "اسی زمانے میں معیار الحق دیکھی اور اس کا جواب ارشاد الحق مولانا ارشاد الحق کا

..... اور صاحب ارشاد الحق کا علی ضعف صاف صاف نظر آ گیا"

معیار الحق مولفہ مولانا زبیر حسین مرحوم کے جواب میں ارشاد الحق کوئی کتاب نہیں ہے۔
انتصار الحق ہے جو مولانا ارشاد الحق راپوری کی نہیں، مولانا ارشاد حسین مجددی راپوری کی ہے۔ تذکرہ کاٹلان رام پور میں مولانا ارشاد حسین کی تصانیف کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:-

"تصانیف میں ایک ضخیم کتاب انصار الحق بزبان اردو بجاوب معیار الحق

مولانا زبیر حسین محدث دہلوی تصنیف کی ہے اور مطبوعہ ہے یہ کتاب دوبارہ طبع

ہو چکی ہے" (تذکرہ کاٹلان رام پور ص ۲۳)

(۷) نقد کی مشہور کتاب الجوہرۃ النیرۃ کو ۱۵۵۰ء پر جواہر نیرہ لکھا ہے۔

(۸) "چنانچہ بنگم ادنگ کی مسجد میں ایک مدرسہ قائم کیا یہ مسجد چھوٹے پیمانے پر جامع مسجد کے

نمونے پر ہے..... شاہ عبدالقادر مترجم قرآن اس کے منتظم تھے" (ص ۳۴)

اول تو اس نام کی کوئی مسجد دہلی میں نہیں، دوسرے شاہ عبدالقادر کا قیام جس

مسجد میں رہتا تھا وہ اکبر آبادی مسجد تھی جس کو اکبری مسجد بھی کہہ دیتے ہیں۔

(۹) "زمان شاہ بن احمد شاہ" ص ۳۵

حالانکہ زمانہ شاہ تیمور شاہ کا بیٹا اور احمد شاہ ابدالی کا پوتا ہے۔

مولانا آزاد کا خاندانی سلسلہ

شیخ جمال الدین | ”میرے خاندانی سلسلے میں سب سے پہلے شیخ جمال الدین معروف ہیں۔ یہ بہلول

دہلوی کا نام بہت متاثر نظر آتا ہے ان کا وطن دہلی مرحوم تھا، اور عمدہ گیری کے شاہزادہ اور اصحاب سلوک و طریقت میں سے تھے۔“ (ص ۲۵)

شیخ جمال الدین دہلوی کا ذکر کرتے ہوئے منتخب التواریخ، تذکرۃ الاولیاء اور اخبار الاخبار کا حوالہ دیا گیا ہے۔ منتخب اور تذکرۃ الاولیاء تو اس وقت میرے پاس نہیں ہے البتہ اخبار الاخبار (مولفہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی) کو دیکھا تو عجیب حیرت انگیز انکشاف ہوا وہ یہ کہ شیخ جمال الدین دہلوی کے فضائل کا ذکر کرتے ہوئے کہانی میں شیخ عبدالحق دہلوی کی جو شہادتیں بحوالہ اخبار الاخبار پیش کی ہیں وہ شیخ جمال الدین کے بارے میں نہیں ہیں وہ سب بزرگوں سے متعلق ہیں۔

اخبار الاخبار میں شاہ فیض کا ذکر ہے اس میں شیخ محدث دہلوی ارقام فرماتے ہیں:-

”وہ از انجمن شیخ عبدالرزاق المشہور شیخ بہلول مرحوم و خلیفہ اوست جامع است میان علم شریعت

و طریقت از اول فطرت با نشاء عبادت و تقویٰ و صلاح برآمدہ و حضرت ذاتی نشو و نما یافتہ بعد تحصیل

علوم دینی بہ تہذیب اخلاق و تبدیل صفات مرقی شدہ و الحق دریں زمانہ درویشان ساکنان

و پختہ مردم و سلوک میں طریق و سوغ قدیم و اتباع سنت حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم

نامہ و عزیز الوجود نہایت (اخبار الاخبار ص ۱۹۹ مطبوعہ محمدی دہلی)

کیس کیس ایک دو الفاظ کا فرق کر کے بعینہ یہی عبارت آزاد کی کہانی میں شیخ جمال الدین کے بارے

میں ملے گی (ص ۲۷)

لانا شیخ جمال الدین کی عرفیت شیخ بہلول دہلوی اسی لئے تجویز کی گئی ہے کہ شیخ عبدالرزاق المشہور

شیخ بہلول کا خلعت کمال ان کے نیم زیب پر کچھ کچھ درست آجائے مگر اسکا کیا علاج کہ شیخ بہلول کا

نام عبدالرزاق ہے اور الفاظ سے نگوشت بھی دہلی کی نہیں ہے۔

کہانی کے حصہ پر انہی شیخ جمال الدین کے حق میں اخبار الاخبار کی یہ عبارت بھی بتانی گئی ہو۔
 ”شیخ قطب عالم می گفت کہ چوں بکلامت اور سیدم بکبت غلبہ و غلبہ نصیحت.....“

بے رابقہ قریب مہر بر آوردہ فرمود، مجددیہ فرقہ ضالہ اند۔“

حالانکہ عبارت شیخ داؤد مرید و خلیفہ قدوم شیخ سید احسنی اجمالیانی کے بارے میں ہے۔
 شیخ قطب عالم شیخ داؤد کے پاس پہنچے تھے نہ کہ شیخ جمال الدین دہلوی کے پاس (دیکھئے

اخبار الاخبار ص ۱۹۹)

کہانی میں صاحب تذکرہ کے حوالے سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا یہ قول بھی شیخ جمال الدین کے
 بارے میں درج ہے کہ

”وا از تعنیفات دست شرح اصول بزدوی گذشت“

مگر شیخ میثاق نے تو اخبار الاخبار میں شرح بزدوی کو قاضی شہاب الدین دولت آبادی کی تصنیف
 بتایا ہے اور دو جگہ اسکا ذکر کیا ہے ایک تو خود قاضی دولت آبادی کے تذکرے میں دوسرے شیخ
 محمد بیجو پوری کے ذکر میں کہ شیخ جو پوری کی خاطر شرح اصول بزدوی قاضی صاحب نے لکھی ہے۔
 (ملاحظہ کیجئے اخبار الاخبار ص ۱۴۳ و ۱۴۴)

”شیخ جمال الدین کے لڑکے شیخ محمد تھے..... ان پر تصوف و سلوک کا غلبہ تھا اور
 شیخ محمد دہلی میں حضرت سید (۱۶) احمد مرندی مجدد کے خلیفہ تھے۔۔۔۔۔ مجدد صاحب کے مکتوبات

کے تیسرے حصے میں ان کے نام دو خط ہیں ایک فارسی میں دوسرا عربی میں۔ (ص ۳۳)
 زبدۃ المقامات میں مولانا لکھنوی نے حضرت مجدد کے قریب قریب تمام خلفاء کا ذکر کیا ہے احقر
 کا ایک مقالہ جو تذکرہ خلفاء مجدد الف ثانی کے عنوان سے الفرقان کے مجدد الف ثانی میں شائع ہوا ہے
 اسی سے ماخوذ ہے۔ اس میں کہیں شیخ محمد دہلوی کا نام حضرت مجدد الف ثانی کے خلیفہ کی حیثیت سے
 نہیں اور نہ کسی اور کتاب میں ان کی حیثیت معلوم ہوئی اور نہ مکتوبات کی تیسری جلد (بلکہ ہر جلد) میں
 ان کے نام کے دو خط ہیں جو فارسی و عربی میں ہوں۔

”شیخ محمد حسن کے تین لڑکے تھے سب بڑے شیخ محمد
 شیخ محمد حسن کے صاحبزادے تھے جنہوں نے شاہ عبدالعزیز سے علوم کی تکمیل کی تھی

..... گذرے سات اٹھ سال پہلے جب راہِ محروقتی و شاہِ معقوب نے ہجرت کی تو یہی اُنکے

ساتھ چلے گئے۔

شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے شیخ محمد یوسف نام کے کوئی بزرگ و کتاب میں نظر سے نہیں گذرے۔ تعجب ہو کہ یہ دہلی کے باشندے تھے اور معمولی خاندان کے آدمی بھی نہ تھے پھر ذاتی حیثیت سے بھی اُنکی یہ خصوصیت تھی کہ آفتاب علم و عمل حضرت شاہ عبدالعزیز کی شاگردی کا فخر حاصل تھا پھر بھی دہلی اور بیرون دہلی کے کسی مؤرخ اور تذکرہ نگار نے ان کا ذکر نہیں کیا۔

علاوہ ازیں شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی اور ان کے برادرِ خرد شاہ محمد یعقوب محدث دہلوی نے ۱۲۵۷ھ میں ہنگامہ ۱۸۷۵ء سے تقریباً پندرہ سال پہلے ہجرت کی ہے۔ نہ کہ سات اٹھ سال پہلے۔ نیز علامہ صاحب نے ان کی تاریخِ ہجرت یوں لکھی ہے۔

مولوی اسحق صاحب، بالکمال ترک خانہ کرد، سوئے کعبہ رفت
سال تارغیش چنین گشت نثار یک هزار و دوسد و پنجاہ و ہشت

۱۲۵۷ھ

(احکام العیدین و لفظ ذاب قطب الدین دہلوی)

اس موقع پر انیٹا عرض کر دینا بھی ضروری ہے کہ شیخ محمد اور شیخ محمد حسن کے درمیان جو چھ سات پیریاں ہوں گی انہیں سے کسی کا تذکرہ نہیں ہے۔ کچھ بکرا باور کیا جائے کہ مولانا کو اپنے ان درمیانی اجراء کے نام معلوم ہوتے اور اس وجہ سے یہ سارا غیر متصل رہ گیا۔ یہ بھی نہیں معلوم ہو سکا کہ شیخ جمال الدین دہلوی کا خاندان دہلی کے کس قلعے میں رہا۔ وراثت رکھتا تھا حتیٰ کہ خود مولانا کے دادا اور وال کے متعلق

سلطنتِ ہند نے دار الحکومت دہلی میں اور جناب خدام رسول مہر نے جماعتِ مجاہدین میں شاہ محمد اسحاق محدث کی تاریخِ ہجرت ۱۲۶۷ھ (۱۸۷۵ء) لکھی جو مولانا صاحب اور مولوی سولت شاہ نامہ راہِ محروقتی کے شہسوار ہیں ۱۲۶۷ھ میں ہجرت فرمائی کہ۔ سیات الی میں ۱۲۶۷ھ تا ۱۲۷۰ھ بتائی ہے اور تاریخِ ہجرت کا ذکر نہیں کیا۔ ذاب قطب الدین دہلوی اور علامہ صاحب نے ہر کسوفِ قمری کے سال (۱۲۷۰ھ) احکام العیدین کے دیباچے میں دو تائیس اُنکی ہجرت کی سال کی ہجرت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تعلق دہلی سے ہے۔

اس کتاب سے یہ معلوم ہو سکا کہ وہ دہلی کے کس محلے میں رہتے تھے۔

اس کتاب میں سب سے زیادہ معرکہ آرا اور شخصیت مولانا منور الدین کی ہے جو **شیخ منور الدین** مولانا آزاد کے والد (مولانا منیر الدین) کے نانا تھے ان کے متعلق مولانا آزاد

کی زبانی تفصیلی حالات درج کیے گئے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ انھوں نے ابتدائی تعلیم علماء لاہور سے حاصل کی اسکے بعد وہ اپنے والد کی اجازت کے بغیر دہلی آ گئے اور حضرت شاہ عبدالعزیز کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے۔

سنہ ۱۸۷۳ء کو یہ دہلی پہنچے تھے چھ سال تک تحصیل علم میں مشغول رہے۔ مکان پرسی کو اپنے دہلی آنے کی اطلاع نہیں دی۔ شاہ صاحب کے اولین تلامذہ مولانا رشید الدین مولوی برہن الدین مولانا اسماعیل شہید، شاہ اسماعیل اور مولانا محمد جمیہ وغیرہ ان کے ہم درس تھے چھ سال کے بعد جب ان کے والد کے شہید ہونے کی خبر آئی تو یہ قصور چلے گئے اور وہاں سے اپنے اعزہ کو لا کر دہلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی، اپنا ایک مستقل حلقہ درس قائم کیا۔ بنگال اور دیگر اطراف ہند سے طلبہ حقوق درجہ مولانا منور الدین کے پاس آنے لگے۔

مولانا برید الدین، مولوی محبوب علی، مولوی فضل امام جو مولانا فضل حق خیر آبادی کے والد تھے مولوی فضل رسول بدایونی اور صاحب کثافات اصطلاحات الفنون مولانا منور الدین کے شاگرد تھے (دیکھئے از ص ۳۵ تا ۴۵)

سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ مولانا منور الدین نام کی دہلی میں کوئی ایسی شخصیت ہوئی بھی ہے جس کی یہ امتیازی خصوصیات ہوں؟ مجھ کو باوجود تلاش بسیار اس نام کا کوئی ایسا شخص نہ ملا جو شاہ صاحب کی شاگردی کا شرف بھی رکھتا ہو اور اطراف ہند سے طلبہ حقوق درجہ اس کے حلقہ درس میں آتے ہوں۔ حیات عزیزی، حالات عزیزی تذکرہ علماء ہند نیز اس زمانے کے قادی اور ان کی ہمدردی کو دیکھا کہیں اس عظیم الشان شخصیت کا نام و نشان نہ ملا۔

ذرا غور تو فرمائیے۔ مولانا منور الدین سنہ ۱۸۷۳ء میں دہلی پہنچے ہیں چھ سال (سنہ ۱۸۷۹ء تک) تعلیم میں مشغول رہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ شاہ اسماعیل شہید کو فارغ ہوئے کسی سال گزر گئے تھے کیونکہ حضرت شہید مولانا کی عمر میں فارغ ہوئے ہیں۔ ۲۹ اپریل ۱۸۷۹ء آپ کا سال پیدائش ہے۔

۸۰۰ء میں جب مولانا منور الدین نے دہلی آکر پڑھنا شروع کیا ہے مولانا شہید کی عمر تقریباً ۲۴ سال ہوتی ہے۔ اس وقت آپ کو درس دیتے ہوئے بھی چھ سات سال ہو چکے تھے اور ۸۰۵ء میں جب مولانا منور الدین فارغ ہوئے (جیسا کہ کہانی میں مذکور ہے) اس زمانے میں تو شاہ صاحب کا آفتاب علم نصف النہار پر چمک رہا تھا پھر مولانا منور الدین کا شاہ صاحب کا ہمدرد ہونا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے۔ مولانا رشید الدین دہلوی بھی شاہ صاحب کے قدیم ترین تلامذہ میں سے ہیں اور وہ یقیناً مولانا امجد علی شہید سے بھی پہلے فارغ ہو چکے تھے۔ ان کا مولانا منور الدین کا ہمدرد ہونا اور بھی بعید ہے۔

شاہ احمد عید دہلوی صاحب نے حضرت شاہ عبدالعزیز سے نہیں بلکہ ان کے شاگردوں سے پڑھا ہے وہ کہیں سے ہمدرد ہو سکتے ہیں۔ رہ گئے مولوی برہان الدین اور مولانا محمد وجیہ، ان سے مجھے کوئی واقفیت نہیں اور پتہ نہیں کہ یہ کس کے شاگرد تھے۔

سب زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ مولانا منور الدین کے تلامذہ کی فہرست میں مولانا محبوب علی مولانا فضل امام، مولوی فضل رسول بدایونی اور صاحب کشاف اصطلاحات الفنون نمایاں طور پر نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ ان میں مولانا محبوب علی تو حضرت شاہ صاحب کے مشہور شاگرد ہیں۔

رہے مولانا فضل امام وہ ایک علمی خاندان کے بانی اور حضرت شاہ صاحب کے معاصرین میں سے اور مولانا سید محبوب الہ آبادی کے شاگرد ہیں اور مولانا منور الدین کے دہلی آنے سے مدتوں پہلے دہلی کے صدر اور تھے۔ مولانا فضل حق مرہم کا ہی شاگرد مولانا منور الدین ثابت کرنا مشکل ہے چہ جائیکہ ان کے والد جو مولانا منور الدین کے پیدا ہونے سے بھی پہلے صاحب دین و اخلاص اور شاہیر علماء میں سے تھے۔

مولوی فضل رسول بدایونی کے متعلق یہ ہے، تحصیل علم کے لئے دہلی ہی نہیں آئے چہ جائیکہ مولانا منور الدین کے آگے زمانے تلامذہ کو تھے۔ ان کے اتادوں کی فہرست اکمل التواریخ

لحاذا الحقائق میں ۱۰۵۸ء میں جو مولوی فضل امام دہلی شریف الدین دہلی و غیرہ نامہ نویسین نے لکھا ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی میں داخل ہوئے اور مولانا منور الدین کے تلامذہ میں سے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز کے شاگردوں اور میں موت اجازت و اسانہ علم حدیث حاصل کی ہو تو بعید نہیں جیسا کہ بعض کتب سے ظاہر ہوتا ہو۔

جلد دوم مؤلفہ محمد یعقوب بدایونی میں حسب ذیل ہے :-
 (۱) ان کے والد (۲) دادا (۳) مولانا نور الحق فرنگی ٹٹلی (۴) حکیم بھیر علی نورانی (۵) شیخ
 محمد عابد مدنی (۶) مولانا عبد اللہ شراج ٹٹلی (اکل التوارک ص ۱۵ تا ۲۰)
 اس فہرست میں مولانا منور الدین کا نام کہیں بھی نہیں۔

اب رہ باتے ہیں صاحب کثافت اصطلاحات الفنون قاضی محمد علی تھانویؒ وہ حضرت
 شاہ صاحبؒ سے بھی عمر میں کہیں بڑے تھے۔ پہلا جو شخص شاہ صاحب سے بھی عمر میں بڑا ہوا اور جس
 نے شاہ صاحب کے پیدا ہونے سے بھی ایک سال پیشتر کثافت اصطلاحات الفنون سببی معرکہ الآراء
 کتاب تالیف کی ہو، کوئی تک ہے کہ اس کو مولانا منور الدین صاحب کا شاگرد بتایا جائے۔ الغرض
 نہ تو مولانا منور الدین شاہ صاحب کے اولین یا آخرین تلامذہ میں سے ہیں اور نہ ان کے شاگرد
 وہ اشخاص ہیں جو فہرست میں دکھائے گئے ہیں۔ مجھے تو ان بزرگوار کا وجود ہی دہلی کے علماء
 میں نہیں مل سکا۔ میں حیران ہوں کہ مولانا منور الدین کو کس کا شاگرد اور کس کا استاد قرار دوں۔
 ایک اور تعجب انگیز بات ان بزرگ کے متعلق سینے۔

”بالآخر جب انکی (مولانا منور الدین کی) شہرت بہت بڑی اور علم کے علاوہ سلوک و عریقت

میں بھی مشہور ہوئے جس کا سلسلہ انھیں اپنے والد اور شاہ عبدالعزیز سے پہنچا تھا تو شاہ عالم

ثانی کے عہد آخر میں ان کو مغلیہ سلطنت کا رکن المدرسین بنادیا گیا۔“ ص ۴۵

قطع نظر اس بات کے کہ یہ بزرگ حضرت شاہ صاحبؒ سے علم باطن میں منسلک تھے یا نہیں؟ اور
 ان کے والد کون سے روحانی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے؟ غور طلب یہ امر ہے کہ شاہ عالم ثانی کے
 عہد آخر میں یہ رکن المدرسین کس طرح بنے جب کہ ۱۰۰۹ھ میں فارغ ہوئے اور شاہ عالم کا انتقال

۱۰۱۵ھ نو اب صدیقی حسن خاں مراد نے ملکہ النسبی نو مشائخ الہ کے آخر میں جو اپنے کتب خانہ خاص کی فہرست دی ہے اس میں
 کثافت اصطلاحات الفنون کا اندراج بھی ہو۔ انھوں نے اس کتاب کو کتابت مشائخ کہا ہے۔ اس لحاظ سے قاضی محمد علی
 تھانویؒ حضرت شاہ عبدالعزیز کی پیدائش سے بھی پیشتر صاحب تصنیف و تالیف تھے ان کے نام حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کا ایک
 مکتوب (غیر معصوم) دیکھنے سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحبؒ نے ان کا زمانہ پایا ہے۔

(۴) رمضان ۱۲۲۱ھ مطابق سنہ ۱۸۰۶ء کو ان کے فارغ ہونے سے تقریباً تین سال پیشتر ہو چکا تھا۔
 ملا دوازیں رکن المدین بھی عہد مغلیہ میں کوئی عہدہ نہ تھا، جو ایک طرح کی وزارت تعلیم تھی۔ اس کو علم تاریخ کے ماہرین خصوصاً غل سلاطین کے انتظام سلطنت اور قوانین ملکیت سے واقفیت رکھنے والے ہی اچھی طرح بتا سکتے ہیں۔ کم از کم میری نظر سے تو عہد مغلیہ کے آئین و دستور میں اس نام کا یا ملک العلیٰ نقیب الاولیاء اور ملک الما طلباء کا کوئی عہدہ نہیں گزرا اور نہ وہ فرانس و اختیارات جو اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں نظر سے گزرے آئین اکبری میں ان چاروں عہدوں میں سے کسی کا وجود نہیں اور اگر اس کے بعد یہ عہدے قائم ہوئے تھے تو جہانگیر سے لے کر اکبر شاہ ثانی تک کی تاریخوں میں ان کا تذکرہ ہوتا۔ ماثلاً مراد اور ماثراً عالمگیری میں پھوٹے پھوٹے عہدے دار اور امراء تک کا بھی ذکر ہے مگر ان چاروں القاب میں سے کسی ایک لقب کے ساتھ ہی کسی عہدے دار کا ذکر نہیں۔

جامع مسجد دہلی کا مدرسہ دیگر مدارس میں تقریباً پانچ سو طلباء کی ضروریات کا انتظام ہوتا تھا اور مولانا منور الدین شاہ صاحب کے انتقال کے بعد انھوں نے (مولانا

منور الدین نے) شاہ صاحب کے بیٹے کے حلقہ درس کو جو شاہ ولی اللہ کے وقت سے چلا آتا تھا ایک باقاعدہ مدرسہ کی صورت میں مدرسہ غازیہ کے نام سے بنادیا۔۔۔۔۔ مختلف مساجد جو غیر آباد تھیں انھوں نے ان میں مدرسے قائم کیے چنانچہ حکیم ازنگ کی تجدید میں ایک مدرسہ قائم کیا تھا جو اب حصار کے متصل بھاؤنی میں آگئی جب یہ سب بچھوٹے پیمانے پر مباحث مسجد کے نوٹے پر ہے اس میں دورویہ تقریباً ساٹھ حجرے ہیں اور لکھا ہے کہ ان سب میں طالب علم تھے اور شاہ عبدالقادر مترجم قرآن اس کے منتظم تھے۔ جامع مسجد کے تینوں دوازیوں کے بالائی حجروں میں شاہجہاں نے مدرسہ قائم کیا تھا اور اوپر کی گیارہویں حجرے کے کمرے آتی تھی۔ شاہ عبدالرحیم اس مدرسے میں درس دے چکے ہیں لیکن تنزل حکومت کے بعد یہ مدرسہ بالکل بند ہو گیا تھا۔ مگر انھوں نے مولانا منور الدین نے اپنے زمانہ رکن المدینہ میں اس مدرسہ کو اس عبادی کیا اور مفتی صدر الدین جو اس وقت سے فارغ ہوئے تھے اس کے منہم و صدر مدرس قرار پائے۔ اس کا ہندو سے کچھ میلے تک رہا (منہم)

اس بیان کے متعلق سب ذیل گواہیات ہیں۔

(۱) شاہ صاحب کے انتقال کے بعد مولانا منور الدین نے شاہ صاحب کے بیٹے کے حلقہ درس جو شاہ ولی اللہ کے وقت سے چلا آتا تھا مدرسہ عزیزیہ بنا دیا۔ یہ ایک ایسا نیا اکتشاف ہے جو نہ واقعات و حکومت کے مؤلف کو معلوم نہ حیات دلی اور حیات غزیزی کے جامع و مرتب کو۔ کاش کہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چلتا کہ مدرسہ رحیمیہ کہاں تھا؟ اور یہ بیٹے کا حلقہ درس کس محلے میں تھا؟ پھر مولانا منور الدین نے مدرسہ عزیزیہ کا سنگ بنیاد کس جگہ نصب کیا۔

(۲) جس مسجد میں شاہ عبدالقادر رہتے تھے وہ اکبر آبادی مسجد تھی (اورنگ کی مسجد نہ تھی) شاہجہاں کی زوجہ فتحپوری بیگم کی مسجد فتحپوری جس طرح آباد رہی اُسکی دوسری بیوی اکبر آبادی بیگم کی مسجد بھی مشہور تھیں۔ ٹبریں شان و شوکت کے ساتھ گلزار بنی رہی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز اور حضرت شاہ عبدالقادر کے دور میں تو وہ مسجد ایک خاص تبلیغی مرکز کی حیثیت رکھتی تھی۔ مجاہدین کا نوا وادی تھی۔ حضرت سید احمد شہید اور ان کے رفقاء کا مرجع و موقف تھی۔ ان حضرات کے بعد بھی اس مسجد کی مرکزیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ مسجد مشہور تھیں۔ اب بھی غیر آباد نہیں رہی اس مسجد کی مرکزیت ہی کو پیش نظر رکھ کر انگریزوں نے ۱۸۵۷ء میں اس مسجد کو تباہ و برباد کر دیا۔

(۳) ”جواب حصار کے متصل چھاؤنی میں آگنی ہے، یہ مسجد چھوٹے پائے پر جامع مسجد کے نمونے پر ہے اس میں دورویہ تقریباً ساٹھ جہز ہیں۔“ (کہانی)

اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسجد نہیں بنی ہوئی ابھی موجود ہے۔ چھاؤنی کے اندر آگنی ہو اگر ایسا ہوتا تو اسکا تذکرہ دارالحکومت دہلی یا آثار الصنادید میں ضرور ہوتا لیکن دہلی مرحوم کا ہر تذکرہ اس مسجد کے تذکرہ سے خالی ہے۔

دارالحکومت دہلی میں لکھا ہے کہ:-

”فیض بازار ہی میں یہ مسجد تھی جو صدر کے بعد ڈھایا ڈھوئی کی نذر ہوئی۔“ محل و موقف

۱۔ الفرقان۔ آثار الصنادید مطبوعہ نولکشور پریس احصہ سوم ۱۹۷۲ء پر ”مسجد پنجابی کٹرہ“ کے نام سے ایک مسجد کا تذکرہ ہے۔ اس میں یہ عجیب و غریب ہے کہ مسجد اورنگ زیب عالمگیر کی المیہ نواب اورنگ آبادی بیگم نے بنوائی تھی، کہیں اسی مسجد کو تو ”کہانی“ میں ”اورنگ کی مسجد“ سے نہیں تعبیر کر دیا گیا ہو؟ شاہ عبدالقادر صاحب سے اس مسجد کے تعلق کا مزاح بھی آتی رہے گا۔

حاصل ہے) تحریر فرماتے ہیں۔

”در عصر خود گیارہ روز کار و نادرہ عصر بود“ — اس کے بعد لکھتے ہیں :-

”ریاست درس و تدریس معقولات بالخصوص و اوقات مائات محرومہ مغربہ بلکہ شرقیہ و

شمالیہ دینی و امتحان مدارس و صدارت حکومت دیوانی بوسے منتہی شدہ“

اس کے بعد رقمطراز ہیں — ”صاحب و جہا بہت بود نزد امرا، و علماء و حکام و رعایاے

شہر ان کے مکان کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔

سوائے بادشاہ وقت کے، اعیان و اکابر دہلی و نواح دہلی میں سے کوئی ایسا نہیں ہے

جو ان کے مکان پر حاضر نہ ہوتا ہو — طلباء اخذ علم کے لئے۔ اہل دنیا شورہ معاملات کی غرض

سے، انشا و نگار اصلاح انشاء کے واسطے اور شعراء و برائے شاعرہ ان کے مکان پر آتے جاتے ہیں۔

ان کے اخلاق و احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے اس سلوک کا ذکر بھی کیا ہے جو وہ

طلباء دارالبقاء کے ساتھ طعام و لباس اور وظائف کی شکل میں کیا کرتے تھے۔

(ماخوذ از اتحات النبلاء ص ۲۶)

اس سے بھی بڑھ کر سرید احمد خاں مرحوم سے سنئے! آثار الضادید میں ان کا تذکرہ شروع ہی

اس شعر سے کرتے ہیں :-

ہزار بار بشویم ذہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیت

(باب چہارم ص ۳۳ مطبوعہ نولکشور پریس)

اس کے بعد پارٹیکل القاب لکھ کر نام زبان پر لاتے ہیں اور کہتے ہیں :-

”قلم کو کیا طاقت کہ انکے اوصاف حمیدہ سے ایک حرف لکھے، اور زبان کو کیا یار کہ

ان کے محاورہ پدیدہ سے ایک لفظ کہے“ (ص ۳۳)

پھر قلم بھی اٹھاتے ہیں تو اعتراف کرتے ہیں :-

مجلس تمام گشت و بہ پایاں رسید عمر ماہمچیاں در اول وصف تو ماندہ ایم

(ایضاً)

آپ نے دیکھا کہ مفتی صدر الدین صدر الصدور کی علمی و جہا بہت اور عظیم شخصیت کس قدر بلند

اُس کے ٹوٹ گئے تھے، اُن کو نئے سرے سے بنایا ہے، اور مدرس نور میں درطالب علم پڑھتے ہیں باُن کی خبر گیری نان و پانچہ کی اُن کی سرکار عالی سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ غور کرو کہ یہ کیا چشمہ فیض ہے جو اُن کی ذات فیض آیات سے جاری ہے۔“

(باب سوم ص ۱۲)

”بہر حال اکبر کے وقت سے یہ رسم

جاری تھی اور بڑے بڑے بادشاہ

ڈولے کی رسم اور مولانا منور الدین

اسی طرح پیدا ہوئے اسی لئے معاملہ بہت نازک ہو گیا تھا۔ کیونکہ اگر اسکے عدم جواز پر زور دیا جاتا تو یہ معنی تھے کہ جہانگیر شاہ بھائی، داراشکوہ، شجاع اور فرخ سیرتاک کی پیدائش معرض بحث میں آجاتی، اسی لئے یہ ایک ایسا موضوع تھا کہ علماء دنیا کبھی اس طرف اشارہ تک نہ کرتے اور اپنے لئے موجب ہلاکت تصور کرتے تھے۔ (کہانی منہ)

”مولانا منور الدین ڈولے کی رسم کی علانیہ مخالفت کرتے اور اُسے حرام بتاتے تھے۔“

(۵۵-۵۶)

معلوم تھیں کہ داراشکوہ، شجاع کو ڈولے کی پیرا دار کیسے قرار دے لیا گیا تھا اُن کہ غیر ذلک شہزادے، اورنگ زیب عالمگیر کے حقیقی بھائی اور ممتاز محل اور جن ابوبیکم کے بطن سے تھے۔ جو اعتماد الدولہ آصف خاں کی صاحبزادی نور جہاں بیگم کی بہن تھی اور مرزا غیاث الدین کی پوتی تھیں اور شاہجہاں کی سوائے ان کے کسی دوسری بیگم کے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جو اولاد ممتاز محل کے سامنے زندہ رہی وہ حسب ذیل ہے:-

- (۱) داراشکوہ (۲) شاہ شجاع (۳) مرزا مراد بخش (۴) اورنگ زیب عالمگیر (۵) انجن آرا
 - (۶) گیتی آرا (۷) جہاں آرا۔
- (مختصرات تیموریہ مولفہ بی بی زکریا دہلوی ص ۳)

مولانا امین شہید اور مولانا منور الدین

”مولانا محمد امین شہید، مولانا منور الدین

کے بہن ہیں تھے۔ شاہ عبدالعزیز کے

انتقال کے بعد جب انھوں نے تقویۃ الایمان اور علماء اربعین لکھی اور ان کے ملک کا ملک میں چرچا ہوا تو تمام علماء میں ہلچل مچ گئی۔ ان کے رد میں سب سے زیادہ سرگرمی دہلی

مولانا نور الدین نے دکھائی کہ کتابیں لکھیں۔ ص ۵۶

میں پہلے ثابت کر چکا ہوں کہ مولانا نور الدین ہرگز مولانا شہید کے ہمدرد نہیں تھے اور جہلاً العینین نام کی کوئی کتاب مولانا شہید کی تالیف یا تصنیف نہیں ہے۔ یہی مولانا نور الدین کی مخالفت شہید میں سرگرمی دسربراہی، اس کے متعلق عرض ہے کہ مولانا نور الدین کا ادل تو ان امتیازی خصوصیات کی تھ جو وہی عقاب، علاوہ ازیں حضرت شہید کی علمی شخصیت اور خاندانی وجاہت کے آگے بڑے سے بڑے مخالفت کی جرات نہ ہوئی کہ ان کی مخالفت میں سرگرمی دکھائے۔ اگر کسی معاصر نے علمی حیثیت سے تہذیب و تمدن کے ساتھ پیش سائل ہیں ان سے تحریری مناظرہ کیا ہے تو وہ مولانا فضل حق خیر آبادی تھے۔

تقویۃ الایمان کے متعلق اتنا عرض کر دوں کہ: حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز کے زمانہ حیات ہی میں سید صاحب اور مولانا شہید کے سفر حج سے پہلے تصنیف ہو چکی تھی۔

مولانا نور الدین نے خدا جانے کون کون سی کتابیں لکھیں، کاش ان کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کا سراغ مل جاتا جو مولانا نور الدین نے حضرت شہید کی رد میں لکھی تھیں۔

”مولانا نور الدین نے ۱۲۴۵ھ والا مشہور مباحثہ جامع مسجد دہلی کا مباحثہ“

جامع مسجد میں کیا، تمام علماء ہند سے فتویٰ مرتب کرایا

پھر حرمین سے فتویٰ منگایا۔ انکی تقریرات سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے ابتدا میں مولانا اسماعیل اور ان کے رفیق اور شاہ صاحب کے داماد، مولانا عبدالحی کو بہت کچھ نہایت کی اور بہت سمجھایا لیکن جب ناکامی ہوئی تو بحث و رد میں سرگرم ہوئے اور جامع مسجد کا شہرہ آفاق مناظرہ ترتیب دیا جس میں ایک طرف مولانا اسماعیل اور مولانا عبدالحی تھے اور دوسری طرف مولانا نور الدین اور تمام علماء دہلی۔ بحث ان تمام مسائل پر تھی جو تقویۃ الایمان کی وجہ سے چھڑ گئے تھے۔ ص ۵۶

جامع مسجد دہلی کا یقیناً یہ وہی مباحثہ ہے جس کی مفصل روداد مولوی فضل رسول بریلوی نے اپنی کتاب سیف الجبار میں (ص ۱۷۵ سے ص ۱۸۷ تک) درج کی ہے جس سے مندرجہ بالا بیان کے برخلاف امور ذیل ثابت ہوتے ہیں:-

(۱) یہ بیان مناظرہ ۱۲۳ھ میں منعقد ہوئی۔ ۱۲۳ھ میں نہیں۔۔۔ مہلا ۱۲۳ھ میں مولانا عبدالحی اور مولانا شبید کہاں تھے؟ مولانا عبدالحی ۱۲۳ھ میں وفات پائی تھے اور مولانا اسماعیل شبید ۱۲۳۶ھ میں بام شہادت پائی چکے تھے۔

(۲) مولانا نور الدین نام کے کوئی صاحب اس مجلس مناظرہ میں معروض یا غیر معروض حیثیت کے موجود نہیں تھے۔ اگر وہ سرگرم مخالفت، بانی مناظرہ اور سربراہ ہوتے تو مولوی بدایونی ان کا ذکر ضرور کرتے خصوصاً جب کہ بھائی کے بیان کے بموجب مولوی فضل رسول مولانا نور الدین کے شاگردوں میں سے تھے۔

(۳) مرین سے کوئی فتوہ مخالفین نے نہیں منجایا تھا۔ دہلی ہی کے پیر علمائے مہر میں ایک استفتاء پرتھیں۔

(۴) مناظرہ کتب خانہ خزانہ دارانہ سے ہوئی تھی۔

رسالہ اہل بیت لغیر الدرد
اور مولانا نور الدین

(۱) مولانا نور الدین کا ایک رسالہ اہل بیت
غیر الدرد کے لئے لکھا گیا تھا جو اس میں
ذکر میں آیا ہے اس لئے کہ مولانا

شاہ باب الغزیز کی وجہ سے پھرا۔ انھوں نے قنبر فتح العزیز میں اسکی تفسیر کرتے ہوئے صاف مذکور کیا کہ اہل بیت مقتود نہ رہے نہ کہ عند الذین اس کا مذکور کرنا کوپہ شاہ صاحب الی کے استاد ہیں تاہم اہل بیت میں ابوی ثقی سے ان کا رد کیا ہے اور اپنے نزدیک یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تمام مفسرین کے لئے خلافت انھوں نے تفسیر کی ہے۔ اس کے آخر میں بہت سے علماء کی تقریفیں و تقریریں ہیں جن میں ایک تقریف مفتی عبداللہ بن ابی نعیم کی بھی ہے۔ ۵۹۵ھ

اول تو اس حدیث کے آثار اس لئے کا وجود ہی مشتبہ ہے۔ اور اگر ہو بھی تو جہاں تک مفتی عبداللہ بن دہلوی کی تائید و تقریر کا تعلق ہے اس کے متعلق پورے وثوق سے عرض کرتا ہوں کہ یہ کبھی صحیح نہیں ہے۔

نحو المؤمنین من قبل الاسلامین (موافق تمانی محمد بن عبید اللہ کے ۵۵۵ھ پر ایک فتویٰ
ابو ثعلبہ سے تعلق نہشت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تائید میں درج ہے۔

اس پر مولانا محمد قطب الدین دہلوی، مولانا محبوب علی، مولانا محمد زکیہ الدین، مولانا اسماعیل حیدر، مولانا
عبدالحق بنی، مولانا احمد بن الشیر، مولانا گلزار علی، مولانا سید رفیع، اور مولانا اسماعیل علی کے ساتھ ساتھ نمایاں طور پر
مفتی محمد عبدالعزیز صدر الصدور کے دستِ بھی ثبت ہیں۔ اسی کتاب بنی المؤمنین کے حوالہ پر مولانا عبدالغفور
صاحب دہلوی بن مولانا عبدالغنی بدھانوی مفتی بھوپال کا یہ خط بھی نقل کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے
کہ مفتی صدر الدین صاحب السنہ میں اپنے استاد کے مسلک پر تھے۔

کرام! دواہل بہ لغیر اللہ زود عاجز و اثر علماء
کرام! جو جانور غیر اللہ کا نام زد ہو کر ذرا
بلاشبہ حرام است ذبیحہ بلاتلاف جرم داکر کے را
کیا جائے وہ میرے اور اکثر ذہن شریعت کے
اختلاف است در غیر ذبیحہ است نہ در ذبیحہ
نزدیک بلا تلافی حرام ہے کسی کو اگر اختلاف
چنانچہ در نیامد یک رسالہ الموسوم بزمۃ النصار
ہے تو غیر ذبیحہ کے بارے میں بہت ذلہ ذہیر کے۔
از تصنیف مولوی تواب علی صاحب لکھنوی
اس مسئلہ میں ایک رسالہ زبۃ النصار کے نام سے
کہ ہوا میر علماء دہلی مثل مفتی صدر الدین صاحب
ہے جو مولوی تواب علی لکھنوی کی تصنیف ہے جو وہ
غیر ذبیحہ کے بارے میں مثلاً مفتی صدر الدین صاحب
جس میں علماء دہلی مثلاً مفتی صدر الدین صاحب
ذبیحہ کی ہر ہی میں اور جو طبع ہو گیا ہو۔ اس
مسئلے سے مسئلہ مذکور کی وضاحت معلوم کریں
اس میں علماء مقتدین و متاخرین کے تمام مختلف
بغیر مختلف اقوال دیتے ہیں۔ بھی ان آیت شریفہ
لی آتھم ذبائحہ تو ہو تو ہو تغیر عزیزی میں رشاہ
عبدالعزیز نے لکھا ہودہ دوسری کتابوں میں
کیا ہے اس سے اپنی تشفی نہ ہو کریں اس میں
راق باو۔ والسلام

بہ رمضان المبارک الحرام

پھر بعد از اس میں اپنی تشفی اپنے مسلک اور اپنے فہم کے لئے مولانا عبدالعزیز کے رسالہ پر تقریباً

کئے تھے۔

تواب لکھنوی اور مولانا منصور الدین | اس میں تم نہیں ہوئی کہ مولانا عبدالعزیز

کے ارشاد بلند میں سے تھے یا نہیں؟ اور وہ رکن المدرین کے بلند پایہ عہدے پر فائز رہے یا نہیں؟ انہوں نے جامع مسجد دہلی میں مخالفین شاہ محمد اسماعیل شہید کے ہمراہ ہجو کر مجلس مناظرہ میں گرمی کے ساتھ حصہ لیا تھا یا نہیں؟ ان کے دیگر کارنامے نمایاں کی طرح ان کا سفر بھوپال بھی بڑا دلچسپ اور بڑا ہی حیرت انگیز ہے۔ اور اس سفر کی داستان پڑھ کر ایک مستقل سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان بزرگوار نے سفر بھوپال کیا بھی ہے یا نہیں؟ ان کے بھوپال پہنچنے پر نواب سکندر بیگم کا ان کے ہاتھ پر تائب ہونا اپنے عیشِ خل کو مسجد بنانا جہانگیر محل کا "جو نواب سکندر بیگم سے غایت درجہ وابستہ تھا" (یعنی شوہر نہیں تھے) بیگم کی نظر اتفاقات سے غلام ہونے کی بنا پر ان سے حسد کرنا اور قاب میں زہر دینا خود ان کا بھی مولانا نور الدین کے ہاتھ پر تائب ہونا اور انکی جوتیاں اٹھا کر پاکی کے ساتھ دوڑنا اور اسے اپنے لئے باعث سعادت سمجھنا۔ یہ سب واقعات ۱۶۷۱ء تک کہانی کے اندر درج ہیں۔

پہلے اس سلسلے کے کچھ سروری اقتباسات پیش کر دوں پھر اس بارے میں عرض کر دوں گا۔
 "ان کے بعد (مولانا محمد اسحاق کے بعد) مولانا نور الدین بھی ہندوستان سے برداشتہ خاطر ہو گئے اور ہجرت پر آمادہ ہوئے ان کے مریدین و معتقدین تمام شمالی ہند و پنجاب میں پھیلے ہوئے تھے انہوں نے یہ سنا تو جوق جوق آنے لگے اور کچھ دنوں کے لئے دہلی کا یہ حال ہو گیا کہ ہزاروں آدمی اس کی آبادی میں بڑھ گئے اس ہجوم کی وجہ سے وہ اس سال نہ جا سکے اور دوسرے سال روانہ ہوئے..... چنانچہ یہی روانہ ہوئے جب بھوپال پہنچے تو نواب سکندر بیگم کا زمانہ تھا وہ ان کا ذکر بغیر پہلے سے سن چکی تھیں، انہوں نے نہایت اصرار کے ساتھ کہا کہ چند دن بھوپال میں قیام فرمائیں۔
 نواب سکندر بیگم کے حالات ویسے ہی ناخوش گواری تھے جیسے عموماً امرائے ہوا کرتے تھے۔ مولانا کو ان حالات کی اطلاع تھی۔ یہ شہر سے باہر رک گئے اور کہا بھئیجا کہ میں اس شرط سے آسکتا ہوں کہ بیگم صدقِ دل سے تائب ہو۔ بیگم خود شہر سے باہر آکر ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس درجہ متاثر ہوئی کہ ان کے ہاتھ پر تائب ہو گئی اور شہر میں لا کر اسی محل میں ٹھہرایا، جسے پہلے ایک تالاب کے وسط میں سیش و نشاط کے لئے بنایا تھا اور اب مسجد کر دیا تھا۔ چند دن کے بعد مولانا نے آگے بڑھنا چاہا مگر بیگم مانع ہوئی اور چنبرے توقف کرنے کی درخواست کی۔ اس پر انہوں نے مستعمل رنقا کو سفر کی اجازت دیدی اور خود اس سال ٹھہر گئے۔ بھوپال میں ان کی وجہ سے بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئیں۔

مولانا نور الدین کے مخالف تھے اور سلیم کی نظرات نفاس سے محروم ہی ہو چکے تھے پھر دعوت میں کس
تدبیر سے آئے اور یہ زہر آلود پلیٹ سلیم کے دستروخان پر کس طرح پہنچی یہ منادوں اور زہر کا علم ایسے
کو تھا یا نہیں؟ اگر تھا تو خود دیکھ لیں جہانگیر محمد خاں نے مولانا کی مخالفت میں شازش کر لی تھی؟ اگر
علم نہ تھا تو پھر دیکھ لیں وہی قاب مولانا کے سامنے کیوں بڑھائی اس میں سے خود کیوں نہیں کھایا۔
کیا اس میں دیکھ لیں کہ کرامت شامل تھی؟ اور خود مولانا نور الدین کی مذہبی حیثیت نے یہ کیسے گوارا
کیا کہ وہ ایک غیر محرم دیکھ لیں جسے ساتھ کھانا تناول فرمائیں؟ اور بعد میں جب نواب جہانگیر محمد خاں
نادم و ناموس ہو گئے اور مولانا کی جو تیاں اٹھائے اٹھائے پائی کے ساتھ پھرتے تھے تو ان پر اور ان کے
خاندان پر اور ان کے حلقہ اثر پر مولانا نور الدین کے خیالات و عقائد کا اثر کیوں نہیں پڑا؟۔

حقیقت یہ ہے کہ بھوپال میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا اور کیسے پیش آتا جب کہ مولانا مذکور کے
بھوپال آنے کے وقت نواب جہانگیر محمد خاں کا دنیا میں وجود ہی نہ تھا۔

تاریخ بھوپال ثابت ہے کہ وہاں کبھی ایسے عالم کو جو ترکان و حدیث پر بطریق صحیح عامل نہ ہو، خاندان
ولی الہی کے سکک کا سخت مخالفت ہو۔ کوئی امتیاز نہیں ملا ہے۔ نواب جہانگیر محمد خاں مرحوم سے لیکر
نواب سلطان جہاں بیگم تک کے سب بدعات نے فوراً اور اہل حق کے معتقد رہے ہیں (اور آج
بھی بھگواندر علی قمر شیعری بدعات سے محفوظ ہے) چنانچہ خود نواب جہانگیر محمد خاں کے عہد حکومت میں
مولانا شریعت حسین دہلوی قاضی ریاست تھے۔ نواب سکک سلیم کے زمانے میں نواب صدیقی خاں مرحوم
پہلے یہ منشی رہے پھر مرزا نے ان کے علم و فضل کو ملاحظہ فرما کر ریاست بھوپال کا مہتمم عملہ تاریخ نگاری
مقرر کیا پھر وہ انسداد مدارس اسلامیہ بھوپال بنائے گئے۔ منشی جمال الدین مرحوم مدار الہام بھوپال
کو یہ عظیم الشان شہرت حاصل ہے کہ انھوں نے شاہ ولی اللہ دہلوی کی حجرۃ اللہ البالغہ اور ازالۃ الخفا
کو سب سے پہلے ہندوستان میں شائع کرایا۔

لے منشی جمال الدین مرحوم مدار الہام ریاست بھوپال کے فقہ حلال کا نائب تھے و مؤلفہ صفی الدولہ جہاں الملک نواب
یہ جمال الدین خاں ابن نواب صدیقی خاں مرحوم میں اس دور پر درج ہیں۔

منشی جمال الدین مرحوم بن محمد الدین بن سام الدین کے تھے جیسے جیسے نواب ان کا محمد بن ابی بکر
(بالعاشیہ اگلے صفحہ پر)

نواب سکندر بیگم ایک عفت آسب، عصمت شعار، پابندِ رسوم و صلوٰۃ اور خوش عقیدہ رئیسہ تھیں۔ انھوں نے سن ۱۲۵۶ھ میں اس زمانے میں حج کیا جب ہندوستان کے نوابوں میں حج کا رواج نہیں تھا۔ حجاز میں انھوں نے ہزار ہا روپیہ خیرات کیا، قیامِ حجاج کے لئے رباط بھوپال کو بنایا اور اس کے تمام مصارف ریاست سے ادا کرتی تھیں۔ جب حج کو گئیں تو مولانا عبدالحقؒ بڑھانویؒ رفیق حضرت سید احمد شہیدؒ کے اکلوتے صاحبزادے مولانا عبد القیومؒ محدث کو بھوپال تشریف لانے کی دعوت دی چنانچہ مولانا عبد القیوم انھیں کی درخواست پر بھوپال آئے اور یہاں بیٹھ کر شنگھانِ علم حدیث و قرآن کو مدتوں سیراب کیا۔

(بقیہ حاشیہ ص ۴۱) پرستہن ہو تا ہو قدیم وطن اکھا رو یہ بہار پور تھا..... منشی جمال الدین خان مرحوم ۱۲۶۱ھ

میں پیدا ہوئے جب سن تیز کو پہنچے تو تحصیلِ علم کی غرض سے دارالسلطنت دہلی میں آئے..... مولوی ملک علی صاحب مدرس مدرسہ انگریزی کے حلقہ درس میں داخل ہو گئے اور مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے مجالس و عطا میں شریک ہونا انھوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اس کے بعد لکھا جو کہ کچھ عادت ایسے پیش آئے کہ تحصیلِ علم کا سلسلہ منقطع رہ گیا۔ اور پھر ایک خاص واقعہ درج کر کے لکھا جو کہ تحصیلِ علم کا سلسلہ از سر نو شروع کیا مولانا شاہ عبد العزیز صاحب اور مولانا شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی کے حلقہ درس میں داخل ہوئے اور مولوی محمد اسحاق صاحب اور محمد یعقوب صاحب ہاجر کہ مغلطہ سے تعلیم کی تکمیل کی یہ اس کے بعد نواب سکندر بیگم صاحبہ کے عہد میں بھوپال پہنچنے کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:-

”پہلے وہ محض ایک معمولی خدمت پر مامور ہوئے۔ لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد..... ۱۲۶۳ھ میں نائب دہلی (مدار المہام) کے منصب پر فائز ہو گئے..... مدار المہام صاحب اعتقاداً و عملاً موجد متبع سنت مدبر، بیدار مغز اور بڑے اسخ الاعتقاد تھے..... حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان سے ان کو خاص ارادت تھی..... شاہ صاحب کی بہترین تصنیف حجتہ اللہ الباقیہ..... انھیں کی رحمت فیاضی اور علم پروری سے پہلے پہل ۱۲۶۶ھ میں چھپ کر شائع ہوئی۔

۲۸ فرم ۱۲۹۹ھ کو مدار المہام محمد جمال الدین خاں بہادر مرحوم نے شب کے گیارہ بجے رحلت کی:-

(تأثر صدیقی حصہ دوم ص ۴۳ تا ص ۴۵)

دفع رہے کہ تأثر صدیقی کے مؤلف، مدار المہام مرحوم کے حقیقی نواسے تھے۔

۱۵ تاریخ الاقبال دفتر دوم ص ۴۵ تاریخ الاقبال دفتر دوم ص ۴۵ جماعت مجاہدین ص ۲۹۴

نواب سکندر بیگم کی صاحبزادی نواب شاہجہاں بیگم جو پابندی، مہم دین، عقل و فہم، عدل و انصاف اور انتظام سلطنت میں بے نظیر امتیاز رکھتی تھیں انھوں نے اپنا نکاح ثانی نواب صدیق حسن خاں مرحوم سے کیا۔ ایک فرماں روا رئیسہ کا زمانے اور ماحول کے رسم و رواج کے خلاف نکاح ثانی کر لینا ایک زبردست معاہدہ انقلاب تھا جس کو شاہ ولی اللہ کے وصیت نامے اور حضرت سید حماد و حضرت امیر کی جدوجہد کا زریعہ بنتے ہوئے تھا۔

سلطان جہاں بیگم کی دینداری اور خوش سنجیدگی بھی مسلم الثبوت ہے وہ قطب الوقت، عالم ربانی حضرت مولانا رشید احمد محدث گنگوہی سے بڑھ کر تانت و رفارت مولانا قاضی محمد الدین مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں (حضرت گنگوہی کی وفات سے تقریباً دو ماہ قبل) بیعت ہوئی تھیں۔

آخر میں اتنا اور عرض کر دوں کہ بھوپال کے تالاب میں کسی آئین سمارت کا جو پہلے نواب سکندر بیگم کا "نشا و محل" جوادر پھر مسجد میں تبدیل کر دیا گئی ہو کوئی نشان نہیں نہ بھوپال کی تاریخ میں اس کا تذکرہ ہے۔

ان کے (مولانا خیر الدین کے) زمانہ قیام حجاز کا
نہر زبیدہ اور مولانا خیر الدین

ایک یادگار اور تاریخی واقعہ نہر زبیدہ کی مرمت

بھی ہے۔ اس زمانے میں ایک سال کے حج میں پانی بالکل بند ہو گیا اور نہروں آدمی پیاس سے مر گئے، والد مرحوم نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور منیٰ ہی میں ارادہ کر لیا تھا کہ وہ سیرج کے آنے سے پہلے ہی وہ اس کا ذخیرہ کر کے چھوڑیں گے۔ اس زمانے میں ان کے مریدین میں حاجی بابا جو کلکتہ اور منیٰ میں حاجی داتا گھانا کے نام سے مشہور ہیں اور ان کے ایک کاروبار بن کر رہا تھا۔ اور یہ دونوں اس سال کے حج میں موجود تھے اور والد

مرحوم نے کہاں سے کہا ہے۔ جب قسطنطنیہ کی طرف سے ناامیدی ہو گئی اور والد نے پہلے حاجی عبدالواحد اور حاجی زکریا سے تمنا کی اور انھوں نے دو لاکھ کی پہلی رقم پیش کر دی۔ اس کے بعد والد نے سات آدمیوں کی ایک ٹیم بنائی اور یہ نئے اس کے انتظام میں

دے دیا..... لیکن افسوس ہے روپیہ کی کمی کی وجہ سے یہ کام پورا نہ ہو سکا البتہ نہری
اس درجے پر پہنچی ہو گئی کہ قیس برس تک پھر کی طرح کی خرابی واقع نہ ہو سکے۔

(زرا کی کہانی ص ۹۹)

• حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں نہر زبیدہ کی مرمت کا ہونا مولانا رحمت اللہ صاحب
کراچی مہاجر مکہ صاحب اظہار الحق و بانی مدرسہ صولیہ کا کارنامہ ہے جن کا علاوہ ہندوستان کے
سجاد و ثریا کی میں کافی اثر و رسوخ تھا، مولانا رحمت اللہ کراچی کی سوانح عمری میں لکھا ہے۔
”نہر زبیدہ امتداد زمانہ سے بہت زیادہ قابل مرمت و اصلاح تھی اور پانی کے لیے کانال
حرم کو کافی دقت و زحمت پیش آتی تھی۔ اسی زمانہ میں سیٹھ عبدالواحد بن عزت و احمد ناسیٹھ مکہ معظمہ
آئے اور اس سلسلے میں ایک مشورتی اجتماع صولیہ میں منعقد ہوا سیٹھ عبدالواحد صاحب باوقیت
صاحب ہمت و دولت مند تھے حضرت مولانا مرحوم (مولانا رحمت اللہ) نے نہر زبیدہ کی از مر فو
اصلاح و مرمت کا بیڑا اٹھایا اور اس کے لئے حکومت کی اجازت و حالات کے لحاظ سے ایک
مستقل مجلس قائم کی گئی جس میں مہاجرین مکہ معظمہ کے رابطہ میں سے ہر قوم کے ممتاز افراد مجلس میں
ممبر بنائے گئے اس مجلس کی صدارت کے لئے حضرت مولانا مرحوم کو منتخب کیا گیا مگر آپ نے اپنے
شاگرد رشید فضیلت آب مولانا شیخ عبدالرحمن سراج صاحب مرحوم مفتی اخوان و شیخ اعلیٰ اکرم خلیفہ
کو اس کے لیے موزوں سمجھا اور خود نائب صدر کی حیثیت سے اس عظیم الشان کام کی ذمہ داری
اٹھائی۔ سیٹھ عبدالواحد صاحب نہر زبیدہ کے غنائی اور تعمید اور تقریر چولے نہرا کا سکروامان
ہے کہ یہ سارے عمارت ان ہر گاہ کی محنت سے دربارہ زور و ہوا (لیکھنا پڑھا رکھ)

کہانی میں ہے۔

”اس بارے میں (مولا نا خیر الدین)

مولانا خیر الدین کا حضرت سید احمد شہید
اور ان کے رفقاء پر بہت بڑا عظیم

لے انکا تعلق اس جماعت اہل اس سے ہو کہ میں نے مولانا خیر الدین سے مخالفت تھی مگر خیر الدین کے لئے پر
لکھا ہو۔ ”نتیجہ یہ نکلا کہ چند دنوں کے بعد اپانک اس جماعت کے اگلی آئی گزرتا ہے کہ میں نے مولانا
رحمت اللہ صاحب اظہار الحق بھی تھے۔“

بیان یہ تھا کہ جب شاہ عبدالعزیز نے اپنی تمام جائیداد اپنے عزیزوں میں تقسیم کر دی باقی کے لیے بھی وصیت نامہ لکھ دیا اور مولوی اسماعیل کے لیے کچھ بھی نہ رہا تو اب دنیا کی طلب دل میں سمائی اور یہ ٹوٹھنگ نکالا کہ پیری مریدی کا ایک نیا کارخانہ بنایا جائے سید احمد بریلوی فوج میں ایک ان پڑھ سپاہی تھے ان سے سازش کر کے انھیں پیر بنایا۔ مولوی عبدالحی شاہ صاحب کے داماد کہ وہ بھی بیٹی کے محروم رہ جانے سے برداشت نہ کر سکتے تھے وہ شریک سازش ہو گئے اور صورت یہ قرار دی کہ خدا کی دین میں کسی ہ کیا لینا دینا ہے ہم ذرا سے (دے) اور داماد تھے مگر محروم رہ گئے، اور شاہ صاحب کا تمام باطنی فیض ٹونک کے اس سپاہی کو مل گیا آدھی دھوڑا نا اسماعیل شہید ذہین اور تان تھا بہت جلد لوگوں میں ایک غلط فہمی پھیل گئی، لوگوں نے جب دیکھا کہ ایک مولوی ان پڑھ آدمی کو شاہ صاحب کے نواسے (دے) نے پیر بنایا ہے اس کی پائی پیر کے بوقت بغل میں رکھے درڑتا ہو اور ملائیہ اپنی محرومی اور ان کی فیض یابی کا اقرار کرتا ہو تو اس سے لوگوں میں بڑا ہی رنگ بھا اور ہر طرف سے چاندی سونے کی بارش ہونے لگی تھی (ص ۲۶۳)

اس میں شک نہیں کہ مولانا آزاد اپنے والد کے اس قسم کے بیانات سے متفق نہیں تھے اور وہ حضرت سید صاحب اور ان کے رفقاء کے مباحثوں میں سے تھے۔ ان کے والد کے اس قسم کے خیالات اور انتہائی خیالات و عقائد نے ہی حقیقت بطور رد عمل مولانا کو وادی شکوک میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ مولانا آزاد نے اس طرح کے بیانات پر بعض جگہ ریا رک بھی کئے ہیں اور بعض جگہ انھوں نے اپنے والد کی اس قسم کی باتوں کو فتنے سے تعبیر کیا ہے اس مقام پر بھی خیریت سے بہتان عظیم ہ عنوان موجود ہے، لیکن بہت سی خطرات تھیں اور سراسر لغو باتوں پر تعلق نہیں کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مولانا کے والد کی ملیت ان کے اخلاق والیہ ان کے ذکیہ نفس اور روحانی کمالات کے اس قدر واقعات کہانی میں بیان کئے گئے ہیں جن کو ماننے کے بغیر بہت سے نادانوں کو شبہ ہی نہیں یقین ہو سکتا ہو کہ مولانا خیر الدین بیاضات باطن اور صاحب بحیرت شخص جو کچھ بھی مولانا اسماعیل شہید اور رفقاء سید احمد شہید کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ سچ ہو گا۔ حالانکہ خانہ ان شاہ ولی اللہ اور رفقاء سید احمد شہید کے بارے میں جو کچھ بھی انھوں نے "گہرا نشانی" کی ہے وہ سراسر بہتان ہی بہتان ہے۔ یہ مولانا کے ان بیانات کا سرچشمہ اور منبع مولوی فضل رحمان ہادی کی

کتاب سیف ابجبار ہے۔ یہ وہی مولوی فضل رسول ہیں جن سے مولانا خیر الدین کو بڑی مناسبت تھی چنانچہ مولانا آزاد فرماتے ہیں:-

”ہندوستان کے گذشتہ علماء میں صرف مولوی فضل رسول بدایونی جنہوں نے تقویۃ الایمان

کے رد میں..... لکھی ہے ٹھیک اسی رنگ پر تھے جو اس بارے میں والد مرحوم کا تھا“

(کہانی ص ۱۶)

حتیٰ کہ مولوی احمد رضا بریلوی جن سے مولانا خیر الدین کے اچھے تعلقات تھے اور جن کو صحیح الاعتقاد فرمایا کرتے تھے جب وہ کلکتہ میں ان سے ملے اور ایک مصلے میں اختلاف ہوا تو

”ان کے جانے کے بعد ہم سے کہا کہ اس شخص کے عقیدے میں بہن فتور ہے“ (کہانی ص ۱۶)

لیکن معلوم ہوتا ہے کہ مولانا خیر الدین کو مولوی فضل رسول بدایونی کی بات پوری طرح یاد نہیں رہی تھی وہ تو یوں ”گل افشانی“ فرما رہے ہیں:-

(۱) ”شاہ صاحب نے بہر عمر میں اپنا تمام ملکہ منقولہ کہ ہر جنس کثرت سے تھی حرم اور

نواہوں وغیرہ کو ہر جہہ کے خالص کر دیا مگر مولوی اسماعیل کو کچھ نہ دیا“

(سیف ابجبار ص ۱۸)

(۲) ”جب شاہ صاحب نے اپنی ساری ملوکات اور دلی کو بیہ کردی مولوی اسماعیل گھبرائے اور

مولوی عبدالحق شاہ صاحب کے داماد..... موقوف ہو کر دہلی میں آئے دونوں نے مل کر یہ حمد نام

... شاہ صاحب کے مرید کو پر بنایا اور ساتھ لے کر شہروں میں پھیری شروع کی۔ اور در بدر گھر گھر

قرآن و حدیث کے درس کو وسیلہ ٹھہرایا“ (ص ۱۹)

مذکورہ بالا میں اختلاف ہوا تھا۔ لیکن اس کی بھی سننے!۔۔۔ کہہ رہا ہوں اختلاف مولوی احمد رضا خاں صاحب کے ایک سالہ

پر پیدا ہوا۔ ”جہاں میں انہوں نے عدم ایمان ابو بنی انصاریت صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان ابو طالب پر زور دیا تھا“

حالانکہ مولوی احمد رضا خاں صاحب کا مسلک اس کے باطن میں ہو وہ ایمان ابو بنی اور عدم ایمان ابو طالب

کے ذمے ہیں۔ ان کی تصانیف و ملفوظات میں جا بجا اس بارہ میں تصریحات ہیں۔

دخترِ تاجِ برادر زادگان کو بھی کچھ نہیں بہہ کیا گیا۔ علاوہ انہیں شاہ عبدالعزیز کے پاس جو ایک درویش صفت متوکلانہ زندگی بسر کرنے والے محدث تھے، کو نے ایسے خزانے اور کوٹا ایسا مال کثیر رکھا ہوا تھا جس کا یہ پردہ بگینہ کیا جا رہا ہے اور اسکی بنیاد پر حضرت یاحیٰ شہید کی اصلاحی تحریک کو بدنام کرنے کی کوشش فرمائی جا رہی ہو۔ حضرت شاہ صاحب کو کفن تک گھارٹھے کا دیا گیا تھا، اور وہ خود وصیت فرما گئے تھے کہ میرا کفن اس کپڑے کا ہو جو میں پہنتا ہوں۔

”کرتا آپ کا دھوڑ کا اور گارٹھے کا پا جامہ ہوتا تھا“ (الروض المظور و کمالات علیہ السلام) اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ مولانا اسماعیل شہید حضرت شاہ عبدالعزیز کے بھتیجے تھے مگر مولانا خیر الدین کے اس بہتانِ عظیم کو بیان کرتے ہوئے دو جگہ شاہ شہید کو نواسہ لکھا گیا ہے۔ علاوہ انہیں مولانا عبدالحی کی اس زوجہ سے جو شاہ عبدالعزیز کی صاحبزادی تھیں کوئی اولاد نہیں ہوئی اور ان صاحبزادی انتقال شاہ صاحب کے سامنے ہی ہو گیا تھا۔ پھر داماد کو شاہ صاحب کے مال میں آرزو کرنے کا کیا سول پیدا ہوتا ہے۔؟

کہانی میں بیان کیا گیا ہے۔

”شاہ دلی الشرحوم کو جو میں محمد بن عبد الوہاب

سنجدی کے غور و شہور عقائد کے زمانے میں حرمین

حضرت شاہ ولی اللہ اور
کتاب التوحید

میں مقیم تھے اس کی کتاب التوحید تھی۔ اور اسکی وجہ سے ان کے خیالات میں بھی ایک گونہ فتنہ
ہوا وہ اس فتنے کو اپنے ہمراہ ہندوستان لائے ان کی کتابوں میں مولوی اسماعیل کو کتاب التوحید

(کہانی مشہور)

ملی

عظیم ترین بہتان بھی مولانا خیر الدین نے ”حقائق و معارف“ کا ایک نمونہ اور ان خیالات کی ایک جھلک ہو جو حضرت شاہ دلی الشرحوم کے متعلق وہ کہتے تھے۔ غور تو کیجئے حضرت شاہ ولی اللہ کے قیام حرمین کا زمانہ ۱۱۱۵ھ سے ۱۱۲۵ھ تک تھا جو ۱۷۰۳ء سے ۱۷۱۳ء میں ان کا وصال ہو گیا اور مولوی فضل رسول بدایونی جو مولانا خیر الدین کے معتمد علیہ اور مولانا اسماعیل دہلوی میں ان کے خاص ہم شرب و ہم مزاج ہیں سیف الجبار میں یہ ارقام فرما رہے ہیں کہ کتاب التوحید ۱۱۲۲ھ میں ادا خرامام سلطان عظیم ثالث میں ملکہ مظفر کے اندر آئی تھی پھر قیام حرمین کے زمانے میں یہ کتاب حضرت شاہ ولی اللہ

کے ہاتھ کیے لگ گئی۔ اس موقع پر بھی اگر مولانا خیر الدین کو مولوی فضل رسول بدایونی کی پوری بات یاد رہتی تو وہ وہی کہتے جو انھوں نے سیف الجبار میں لکھی ہے۔ دیکھئے مولوی بدایونی کتنا عجیب انکشاف فرماتے ہیں۔ وہ حضرت شہید اور فقیر احمد شہید پر الزامات جیا لگاتے ہوئے یوں رقمطراز ہیں:-

”ان ہی سامانوں سے سیر و باحث کرتے پھرتے تھے کہ قیسرافا دظاہر ہوا یعنی کتاب التوحید نجدہ کی مراد آباد میں کہ وہاں چنے سے کسی قدر اس ذہب کی گنگو تھی۔ ہاتھ لگی۔ اس مذہب کو اپنہ کیا اور تقویۃ الایمان تصنیف کی گویا اسی کتاب التوحید کی شرح ہے۔“

(سیف الجبار ص ۳۷)

ایک غلط بات کہنے تک سے کہی گئی تھی کہ کتاب التوحید مراد آباد سے مل گئی تھی۔ مولانا خیر الدین نے اسکو تاریخی اعتبار سے خواہ مخواہ پیچیدہ اور دوہرا کار بنا دیا کہ شاہ ولی اللہ صاحب دہلی سے کتاب التوحید لائے اور شاہ اسماعیل صاحب کو اپنے دادا کے کتب خانہ سے وہ کتاب ہاتھ لگ گئی۔ معاذین شاہ اسماعیل تقویۃ الایمان کے بارے میں طرح کی باتیں بناتے رہے ہیں، کوئی کتاب ہو کہ سید صاحب نے فقار کے ساتھ حج کو گئے تو وہاں یوں سے متاثر ہوئے اور وہاں کتاب التوحید مل گئی اور تقویۃ الایمان بھی۔ کوئی کہتا ہے مراد آباد سے کتاب التوحید مل گئی تھی اس کا دوسرا ڈیریشن تقویۃ الایمان ہو گیا، کوئی کہتا ہوتا دادا کے کتب خانہ سے کتاب التوحید برآمد کر لی تھی اور اس کا چرچہ تقویۃ الایمان ہے۔ ٹھکانہ ہے ان نقیقین کی زلیدہ بیانی اور نقلات رائے کا۔

حضرت شاہ عبدالعزیز کی سجادہ نشینی

اب اس سے بھی بڑا جتناں جس کو سن کر دنگے کھڑے ہو جائیں اور لیجئے۔
والہم جوہر (مولانا خیر الدین) کہتے تھے کہ سب انکے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے انتقال کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز کی سجادہ نشینی کی مجلس ہوئی اور شاہ خیر الدین مرحوم نے ان کے سر پر چڑھی دھنسی تو ان میں کہا تھا۔ تمہارے خاندان کی چاند پائیک دھبہ لگ چکا ہے اپنی بھی دھبہ سے اُسے دھو ڈالتا۔ یہ شاہ ولی اللہ کی طرف اشارہ تھا اور شہور تھا کہ ان کو اپنے دوست آخن میں اعتزال کی طرف میلان رہا ہے۔ (ص ۳۷)

مولانا خیر الدین نے حضرت مولانا اسماعیل شہید اور حضرت مولانا عبدالحی کے تقاریر سنوئی نفا

میں ہوائی حملے کئے ہی تھے اور آگے بڑھ کر اپنے فرضی استاد حضرت شاہ عبدالعزیز پر بھی ہاتھ صاف کیا تھا اور انکی تفسیر اور ان کے فتویٰ کو عالم نیاں میں مضبوط دلائل سے رد کر دیا تھا۔ اب ان کے نو اسے مولانا خیر الدین کا زمانہ آیا تو انھوں نے باوجود اس ادعا کے کہ وہ خاندان دلی الہی سے رشتہ تلمذ رکھتے ہیں شاہ عبدالعزیز کا رد بقول مولانا آزاد (بروایت کہانی) ”سوتفسیروں“ کے حوالوں سے ما اہل بعد لغیر اللہ کے مسئلے میں کیا اور جب اس سے کبھی تسکین خاطر نہ ہوئی تو صاحب حجۃ اللہ البالغہ حضرت شاہ دلی اللہ محدث دہلوی کو اول محمد بن عبد الوہاب کی کتاب التوحید کا خوشہ چھین بتایا اور پھر معتزلی بنک کے پھوڑا — اور کتنے مقدس انداز میں اپنے دل کی بات شاہ فخر الدین کی زبان سے شاہ عبدالعزیز کے کان میں چپکے سے کہوا دی — شاہ فخر الدین نے چپکے سے جوابات شاہ صاحب کے کان میں کہی تھیں وہ مولانا خیر الدین کو غالباً مولانا منور الدین کے واسطے سے معلوم ہوئی ہوگی۔ مولانا منور الدین ہی ایک ایسی نامور روزگار شخصیت ہیں جو اپنے استاد شاہ عبدالعزیز کی دستار بندی کے وقت بھی موجود ہو سکتے ہیں۔

میں پوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ دستار بندی کی داستان محض بے نسل ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کی سجادہ نشینی کی کوئی تقریب نہیں ہوئی جن میں حضرت شاہ فخر الدینؒ چپٹی نے دستار بندی ہو اگر ایسا ہوتا تو شاہ عبدالعزیزؒ اپنے ملفوظات میں اس کا ذکر فرماتے، کوئی تذکرہ نویس لکھتا، خود شاہ فخر الدینؒ کے ملفوظات میں اس کا ذکر ہوتا۔ علاوہ ازیں حضرت شاہ عبدالعزیزؒ اپنے والد ماجد کی حیات ہی میں فارغ التحصیل ہو کر منازل سلوک طے کر چکے تھے، وہ عملاً اپنے والد کے جانشین ان کی زندگی ہی میں ہو چکے تھے، پھر کیا ضرورت تھی جس سجادہ نشینی منعقد کرنے اور شاہ فخر الدینؒ سے ایسی بات سننے کی؟ — اور کہاں یہ کہ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے اپنے باکمال باپ پر جو استاد اور پیر و مرشد بنی تھا اور جس سے غایت درجہ تعلق تھا، جیسا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کی تحریروں سے ظاہر ہے۔ — اتنا بڑا بہتان سنا اور وہ پس جبیں نہ ہوئے۔

اس قسم کی باتوں سے کہانی بھری پڑی ہے۔ مولانا خیر الدین جن کو ایک پاکباز اور تقدس کتاب کی حیثیت سے بار بار پیش کیا گیا ہے۔ انھوں نے دہلیوں، اسماعیلیوں، اور اسماعیوں کو تمام عمر جو کوری کوری سنائی ہیں اس سے تو کتاب کا بڑا حصہ لبریز ہے۔

مولانا خیر الدین کا سفر عراق [دراغھوں نے عراق کا سفر کیا اور چھ سات ماہ کھڑے اس زمانہ میں شیخ عبدالرحمن نقیب الاشراف تھے ان کے یہاں وہاں ہوئے ان سے طریقہ نقشبندیہ کی (کہانی ۱۷۸) اور انھوں نے ان سے طریقہ نقشبندیہ کی (کہانی ۱۷۹)

مولانا آزاد نے مولانا حبیب الرحمن شردانی مرحوم کے نام ایک مکتوب میں لکھا ہے۔ والد مرحوم جب ۱۲۹۱ھ میں عراق گئے تھے تو سید عبدالرحمن نقیب مرحوم کے والد سید علی رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین تھے ان ہی کے یہاں کھڑے۔ (کاروان خیال ۱۷۹) معلوم نہیں ان دونوں باتوں میں کون کی بات صحیح ہو آیا وہ شیخ عبدالرحمن نقیب الاشراف کے زمانے میں عراق گئے تھے یا سید علی کے زمانے میں ہے۔

پوری کتاب سے یہ بھی معلوم نہ ہو گا کہ مولانا خیر الدین سلسلہ نقشبندیہ میں کس بزرگ سے معیت تھے یا اور یہ بھی تعجب ہے کہ مولانا خیر الدین نے صاحب روح المعانی پر حیات و ممات خضر کے مسئلے میں اعتراض کرتے وقت یہ غور نہ فرمایا کہ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بلند پایہ صاحب ظلم ظاہری و باطنی بزرگ حضرت خواجہ محمد محمود سرہندی خود حیات خضر کے قائل نہیں ہیں؟ مکتوبات معصومیہ میں ان کا مکتوب اور اسکے دلائل ملاحظہ فرمائیے تو پھر شاید اس مسئلہ پر قلم اٹھانے کی ہمت نہ فرماتے۔

مولانا آزاد کا سفر عراق و حجاز [مولانا کے بھائی کے تذکرے میں ہے کہ:-

”بلاد اسلامیہ کی سیاحت کا ان کو بہت شوق تھا، چنانچہ اسی سلسلے میں جب ایک ساتھی

یعنی حافظ عبدالرحمن موٹسری مل گئے تو انھوں نے عراق کا ارادہ کیا۔ عراق ہم دونوں ساتھ

گئے لیکن میں وہاں پہنچ کر سخت بیمار ہو گیا اور واپس چلا آیا“ (کہانی ۱۸۰)

اس موقع پر سن روانگی نہیں بیان کیا گیا لیکن ۱۳۰۰ھ پر ہے۔

”۱۳۰۰ھ میں ایسے حالات پیش آئے کہ میں عراق چلا گیا اور پھر کوئی نذرانہ بھجوا

کہ نہیں کھلا وہاں سے واپس آیا تو مولانا شبلی مرحوم سے ملاقات ہوئی یہ پہلی ملاقات تھی۔“

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سفر ۱۳۰۰ھ میں اپنے برادر بزرگ کی معیت میں ہوا۔ مولانا واپس آگئے اور

وہ وہیں رہے اور آخر ۱۳۰۰ھ میں وہ صاحب فریض ہو کر واپس آئے سنی کہ اوائل ۱۳۰۰ھ میں کلکتہ میں

ان کا انتقال ہو گیا اگرچہ یہ تقریباً تین سال بلاد اسلامیہ کی سیاحت میں مصروف رہے۔ مولانا دہلا

سٹر میں واپس آگئے تھے۔ اسی زمانے میں مولانا شبلی سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی اور مولانا نے انہیں حیدر آباد آنے کی دعوت دی، ورنہ اندوہ سے ان کے تعلق پر اصرار کیا۔ چنانچہ کھانی میں رہے۔
 ”دو تین ہفتے بعد وہ حیدر آباد چلے گئے اور وہاں سے برابر خطوط لکھتے رہے کہ

میں حیدر آباد آؤں۔ (صفحہ ۳۱۳)

صفحہ ۳۱۴ پر اندوہ کی ادارت کے سلسلے میں ہے:-

”یہ ٹھیک اس وقت کی بات ہے کہ دسمبر کا آخری ہفتہ تھا اور لکھنؤ میں ایجوکیشن کانفرنس کا اجلاس تھا، میں اور بھائی مرحوم اس کی شرکت کی غرض سے لکھنؤ پہنچے تھے اور وہیں مولانا کا خط مجھے ملا تھا۔“

کانفرنس کا یہ اجلاس لکھنؤ میں دسمبر ۱۹۱۸ء میں منعقد ہوا تھا جس میں مولانا نے اپنے بھائی مرحوم کے ساتھ شرکت کی۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ان کے بھائی دسمبر ۱۹۱۸ء میں ہندوستان میں موجود تھے پھر ۱۹۱۸ء میں ان کی میت میں عراق کا سفر کس طرح ہو سکتا ہے؟ دونوں بھائیوں کی دسمبر ۱۹۱۸ء میں کانفرنس میں شرکت کی تائید مولانا ضیاء الحسن علوی ندوی مرحوم کے ایک مضمون سے بھی ہوتی ہے جو اندوہ ۱۹۱۸-۱۹ء میں ان دونوں بھائیوں کی لکھنؤ میں ملاقات کے متعلق شائع ہوا ہے۔ لکھنؤ سے واپسی پر مولانا چند ماہ بھی میں رہے اور لکھنؤ نہ جاسکے، لیکن آخر کار

”اس مرقبہ میں نے قطعی فیصلہ کر لیا اور لکھنؤ پہنچ گیا۔۔۔۔۔ اور اندوہ کی یاد تیری

انہوں نے میرے متعلق کرمی، تقریبات آٹھ مہینہ وہاں قیام رہا۔“ (صفحہ ۳۱۴)

(جولائی ۱۹۱۸ء لغایت فروری ۱۹۱۹ء)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا کا قیام ۱۹۱۸ء سے اداؤں سٹر تک مسیٰ اور لکھنؤ میں رہا۔ مارچ ۱۹۱۸ء میں پھر بھی گئے اور لاہور میں انجمن حمایت الاسلام کے سالانہ جلسہ میں شرکت کے متعاقب جو اپریل ۱۹۱۸ء میں منعقد ہوا تھا وہیں کی ادارت سنبھالی اور اپنے بھائی کے انتقال تک امرت سر میں رہے۔ بھائی کے انتقال کی خبر معلوم ہونے پر (اداؤں سٹر میں) ادارت وکیل چھوڑ کر کلکتہ چلے گئے اور چند ماہ قیام کے بعد پھر امرت سر واپس آئے اور دوبارہ وکیل کے فرائض ادارت انجام دیے۔ جون ۱۹۱۸ء تک امرت سر رہے۔ پھر ترک تعلق کر کے بھوپال آگئے۔ جولائی ۱۹۱۸ء میں

یہ ناپلے گئے اور وہیں قیام تھا کہ والد کی شدید علالت کا ایک تار سے علم ہوا اور کھٹے پلے گئے جس روز پہنچے اس کے چند گھنٹے بعد والد ماجد کا انتقال ہو گیا (دسمبر ۱۸۵۱ء) دیکھئے آزادی کمانی ۳۲۱ تا ۳۲۵

ان تمام تحریروں سے ثابت ہوا کہ سسٹہ سسٹہ تک مولانا کا تین مسلسل ہندوستان میں رہا اور وہ ہندوستان سے باہر کہیں نہیں گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ مولانا کے بڑے بھائی سسٹہ میں اپنے والد کے ساتھ دوبارہ حجاز چلے گئے تھے اور مولانا جنھیں گھر کی زندگی سے کئی سال پہلے دل برداشتگی ہو گئی تھی بعد اب تک باقی تھی (۱۸۳۱ء) مبدئی ہی میں قیام رہے اور لسان الصدق نکالتے رہے۔ بڑے بھائی والد کے ساتھ (جو اواخر سسٹہ میں حجاز سے واپس آئے تھے ۱۸۳۱ء) واپس آ گئے اور دسمبر سسٹہ میں مولانا کے ساتھ لکھنؤ کا نفرنس میں شرکت کی۔ مولانا اس کے بعد اندوہ سے متعلق ہو گئے اور پھر وکیل سے سسٹہ میں جب مولانا وکیل میں تھے ان کے بھائی تنہا عراق و بلاد اسلامیہ کی بساحت کی غرض سے گئے اور وہاں سے جو خطوط بھیجتے تھے وہ "وطن اُموت سر میں برابر شائع ہوتے رہتے تھے (۱۸۴۱ء) — مولانا کا ان پانچ سال سسٹہ میں عراق کا سفر کسی طرح سمجھ نہیں۔

کمانی میں سفر عراق سسٹہ میں بتایا گیا ہے لیکن ہر وہاں خیال کے جس خط میں سفر عراق کا ذکر فرماتے ہیں سن ۲۰-۲۱ سال کی بتائی ہے اور یہ وہ زمانہ ہے جب کہ شک و انکار کے بعد یقین و اعتقاد کا حصول، عقلیت و اتحاد کے بعد حقیقت کی روشنی نمودار ہو چکی تھی (ص ۲۶) تو یہ زمانہ سسٹہ کا ہوتا ہے اور اس وقت ان کے بڑے بھائی وفات پا چکے تھے۔ مولانا کا قیام والد کی وفات سے پہلے اور اس کے بعد اجراء اہلال سسٹہ تک مسلسل بغیر منقطع طور پر ہندوستان ہی میں رہا۔ لہذا اس زمانہ میں بھی جیسا کہ مذکور بالا حوالہ جات سے ثابت ہے یہ سفر نہیں ہو سکتا۔ کمانی میں عراق کا جانا بھائی کی میت میں بتایا گیا ہے لیکن مولانا نے اپنے کمرے کے باہر خیال میں جو کو اٹھتے تھے یہاں سے ہیں اس میں کہیں بھائی کی موجودگی کا تذکرہ بھی نہیں اور ممکن نہ تھا کہ دونوں بھائی ساتھ ہوں اور چھوٹے بھائی کی تو علیٰ ادا کا برعراق پذیرائی کریں اور بڑے بھائی کو جو کسی کی تلاش میں تھے ان سے کہ نہ تھے پوچھیں تک بھی نہیں — نیز سسٹہ میں

مولانا شاک دانکار کے دور میں تھے، پھر اس وقت علامہ نعمان آلوسی زادہ کا "من این اخذت هذا المشرب" لکھا گیا معنی رکھتا ہے۔

ان مسلسل واقعات کی روشنی میں جو مولانا کی اس کہانی میں موجود ہیں سوانح کا سفر نمایاں بھائی کی معیت میں ۱۲۷۵ھ میں یا اس کے بعد ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ اسی طرح ۱۲۷۵ھ میں سفر حجاز کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ بھی صحیح معلوم نہیں ہوتا جب کہ بمبیر ۱۲۷۵ھ لغایت اپریل ۱۲۷۶ھ مولانا کا قیام مسلسل بمبئی اور لکھنؤ رہا۔ ۱۲۷۵ھ کا حج ۱۲۷۶ھ۔ فروری ۱۲۷۶ھ میں اور ۱۲۷۶ھ کا ۴۔ فروری ۱۲۷۶ھ میں ہوا۔ اور اس زمانے میں بھی مولانا ان روہ کے ایڈیٹر اور لکھنؤ میں قیام پذیر تھے۔ پھر یہ سفر کس طرح ۱۲۷۶ھ میں ہو سکتا ہے۔

الغرض مولانا کی زندگی کے مسلسل واقعات سے یہ امر ثابت اور ناقابلِ بطلان ہے کہ وہ ۱۲۷۵ھ میں (جب کہ ان کی عمر سات سال کی تھی) ہندستان آنے کے بعد ۱۲۷۵ھ تک ہندستان سے کہیں باہر نہیں گئے۔ مولانا سید سلیمان ندوی مرحوم جن کے مولانا سے پچاس سال تک برابر تعلقات رہے۔ علمی و سیاسی جمعیت و رفاقت بھی برابر رہی۔ الہلال میں بھی کچھ حصہ بحیثیت رشتہ دہین کارہ مولانا کی اعانت فرمائی اور جو مولانا کی نجی زندگی، مشاغل، گھریلو حالات اور فرد و مضمر کے واقعات سے پورے پورے واقف تھے، ایک موقع پر تحریر فرماتے ہیں کہ :-

”مولانا جب سے دادی شیرازی زرت سے ہندستان آئے پھر کبھی ہندستان سے

باہر نہیں گئے۔“

اسی طرح ۱۲۷۵ھ میں لاہور کا سفر۔ انجمن حمایت الاسلام کے اجلاس میں شرکت، مولانا عادی سے ملاقات بحیثیت مدیر لسان الصدق تعارف بھی کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ لسان الصدق کا اجراء ۱۲۷۵ھ میں ندوہ کے اجلاس کلکتہ کے بعد ہوا ہے اور ندوہ کا یہ اجلاس اواخر ۱۲۷۵ھ میں منعقد ہوا تھا۔ تو پھر جب ۱۲۷۵ھ میں لسان الصدق جاری نہیں ہوا تو اس کے ایڈیٹر کی حیثیت سے تعارف اور مولانا عادی کا استعجاب کیونکر صحیح ہو سکتا ہے۔ غالباً اس موقع پر ضبط اسن میں قسامع ہوا ہے ۱۲۷۵ھ پر انجمن حمایت الاسلام میں لکچر کے عنوان سے جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فرما چ ۱۲۷۵ھ میں ہوا۔ مولانا نے ندوہ کے اجلاس کلکتہ کے بعد لاہور پہنچنے سے پہلے شیخ عبد القادر کو خط لکھ دیا تھا

اور شیخ عبدالقادر سے ندوۃ العلماء کے جلسہ کے موقع پر ملاقات ہو چکی تھی^(۱)۔ غالباً اس اجلاس انجمن لاہور میں جو ندوہ کے اجلاس کلکتہ کے بعد ہوا ان کی مولانا حالی سے بھی ملاقات ہوئی ہوگی۔ جیسا کہ ان کی زبانی بیان کیا گیا ہے۔ انجمن میں دوسرے سال پھر گیا اور تقریر کی (یعنی سسٹھ کے اجلاس انجمن کے بعد سسٹھ میں) مولانا حالی مرحوم سے ملاقات کا حال پہلے کہ چکا ہوں جو اس سے پہلے سفر میں (یعنی سسٹھ کے سفر میں حاصل ہوئی تھی)^(۲)۔

بہر حال ہندوستان کے اسفار، اخبار و رسائل کے اجراء اور ان کی تقدیم و تاخیر ناہر کرنے کے لئے بیشتر نو سین کا تذکرہ ہی نہیں اور اگر ہے تو وہ تضاد و تناقض سے خالی نہیں^(۳)۔

(۱) کہانی ص ۳۳ (۲) کہانی ص ۳۳ (۳) اس آخری عنوان کا کل مضمون مولانا حکیم سید حسن ثنی سید رضوی کے خط کا نتیجہ ہے۔ (فریدی)

(حاشیہ متعلقہ صفحہ ۱۰)

مولانا حکیم سید حسن ثنی صاحب رضوی ان گنم اہل علم اور اہل فکر و نظر میں سے ہیں جو اپنی خداداد ذہانت و ذوقِ نبیج، وسیع مطالعہ اور سلامت فکر کے لحاظ سے بڑے بلند مقام کے حامل ہیں لیکن اپنی روشِ نشیمنی اور خاموشی کی وجہ سے بہت کم معروف ہیں۔ مولانا کا داد و حیاں امروہ کا مشہور رضوی سادات کا خاندان ہے اور نانہیال خاں زادہ سید احمد شہید ہے۔ ان کے دادا مولانا حکیم علی حسن صاحب نام و طبیب حضرت سید امین خاں صاحب کے شاگرد ہیں۔ تھے اور نواب صاحب بن حسن خاں وغیرہ کے ہم سین تھے۔ بہت کا خلق حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب مراد آبادی سے تھا۔ مولانا کے والد حکیم سید عزیز الرحمن صاحب وہ بڑے حافظِ طبیب اور بڑے ذہین تھے۔ حکیم حسن ثنی صاحب نے دارالسلام ندوۃ العلماء میں تعلیم پائی۔ ان کو حضرت مولانا سید سلیمان صاحب ندوی سے بھی کلمہ کا شرف حاصل ہے۔ ہمارے مناسب پران کی روشنی وسیع اور گہری نظر ہے اور کم و گ اس موصوف پران کے پایہ کے ہیں یعنی اور داد و حیاں کا بھی بڑا بلند اور پاکیزہ ذوق رکھتے ہیں۔ اپنے بعض اراض اور اہل کی وجہ سے وہ عرصہ سے گرفتار ہیں۔ اگر وہ تصنیف و تالیف کا کام کرتے تو ہندوستان کے صف اول کے مصنفین میں ان کا شمار ہوگا۔

تذکرہ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی

چودھویں صدی ہجری کے مشہور و مقبول بزرگ اور عالم، ادیب
زمانہ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ
(۱۳۰۸ھ تا ۱۳۱۳ھ) کے سوانح حیات، حالات و کمالات اور آثار
و ملحوظات۔

مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی کی جدید تالیف
ایک ایک لفظ عشق و محبت کی چاشنی میں ڈوبا ہوا۔ روحانی
لغاتوں کا ایک خزانہ ہے جس کی قدر بڑھ کر ہی ہو سکتی ہے۔ متنوع
ذات کے ساتھ ظاہری حسن اور زیبائش۔ کتابت اور
طباعت کا انداز اور گرد و پیش ہر چیز نظر افروز اور جاذب نگاہ
۱۵۲ صفحات میں جلد قیمت ۱۰ روپے کا پتہ
کتب خانہ الفرقان لکھنؤ

تاریخ دعوت و عزیمت

امت اسلامیہ کے مصلوین مجددین کا نصیرت افروز اور ایمان فز
تذکرہ اور ان کے کاموں کی تفصیل مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی
جلد اول ساتویں صدی ہجری تک کے مصلوین کے تذکرہ مشتمل
۱۰۰ قیامت۔ ۱۰۱۔ جلد دوم امام ابن تیمیہ کی سیرت اور علمی و علمی
کاموں کی داستان ہو، قیمت ۱۰ روپے

صحیفہ بہار میں منبہ ۳/۸
علم الحدیث (مولانا عبدالرشید العاد) ۱/۸
حمد نبوی کے میدان جنگ ۱/۸

مکتوبات شیخ الاسلام
میں مولانا مفتی محمد علی دہلوی کی لکھی ہوئی مکتوبات گراں قیمت
جلد اول ۵ روپے جلد دوم ۶ روپے
محمد بن عبد الوہاب ۳/۸
ہندستان کی پہلی اسلامی تحریک ۳/۸

موسم سرما کے بہترین تحفے

ماہ اللحم خاص ————— شبابی ————— لبوب بکیر خاص
فی بوتل آٹھ روپے ————— فی شیشی ساڑھے سات روپے ————— فی شیشی چار روپے
یہ تینوں دوائیں جلد اعصاب ریشہ کی کمزوری اور خرابی نیز عام جسمانی ناتوانی
اور ٹھکانے کو دور کر کے از سر نو طاقت اور توانائی بخشتی ہیں۔

دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

موسم سرما کا لٹریچر۔ مقامی ایجنسی یا براہ راست یہاں سے طلب فرمائیں۔

(۱) لکھنؤ۔ امین آباد جنرل اڈہ اسٹور۔ (۲) کان پور۔ چین گنج۔ (۳) ہنارس۔ وال منڈی (۴) علی گڑھ بازار
(۵) ناگ پور۔ موہن پورہ۔ (۶) بریلی۔ فنی مال روڈ

تعارف و تبصرہ

صدیق اکبرؓ

(گزشتہ سے پیوستہ)

اب ہم بعض جزئیات کی طرف آتے ہیں

(۱) صفحہ ۳۷ اور صفحہ ۳۸ پر نوٹا کتابت بین اللہ سبحانہ کے بارے میں غتاب کا سبب بیان کرنے میں جو مشہور روایت سے اختلاف کیا گیا ہے وہاں مصنف کا بیان بہت تشدد سے لیا گیا ہے۔ مسلم کی حدیث سے معلوم نہیں ہوتا کہ اس سے مشہور قول کی تردید کس طرف ہوتی ہے اس کی کچھ وضاحت ہونی چاہی

(۲) صفحہ ۳۸ پر حضرت علیؓ کی ایک بات کے بارے میں جو لکھا گیا ہے کہ "یہ وہی بات ہے جس کو اباب سحانی کی زبان میں نکتہ بعد الوتوح کہتے ہیں"۔ اگر ہماری کورڈینیٹیں ہیں تو ہم نہیں سمجھ سکے کہ ایک ادب شناس صحابہ کے قلم سے یہ فقرہ کیسے نکل سکتا ہے، یہاں ہمیں اس کتاب کے مقدمہ کے صفحہ ۳ کے یہ الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ "یہ چیز (جو حضرت علیؓ کی طرف منسوب کی جا رہی ہے) حضرت علیؓ سے بے نفیس اور پاکیزہ پاک طینت شخصیت کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے؟"

(۳) صفحہ ۳۸ پر سند احمد کی روایت سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کی زبان سے حدیث سننے کے بعد حضرت سعد بن عبادہؓ نے (مقتضیٰ میں) حضرت ابو بکرؓ سے بخوشی بیعت کر لی تھی لیکن بخاری کی جو روایت (حضرت عمرؓ کے خطبہ کی) اس واقعہ کے سلسلے میں صفحہ ۳۸ اور صفحہ ۳۹ پر درج کی گئی ہے، مولانا نے غور نہیں فرمایا کہ اس میں اور اس میں تضاد ہے سعد بن عبادہؓ بنی امیہ سے پہلے بیعت کر رہے تو پھر دیگر انصار کی مخالفت ہی کیوں رہتا۔ اور بیعت ابی بکرؓ کی نوعیت ختم کی کیوں رہتی؟

(۴) صفحہ ۳۸ پر حدیث (الذین آمنوا من قبلی) کے بارے میں مولانا نے خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ مذہب جو

شربت ملک البول

سردیوں میں بچے کبھی کبھی سوتے ہیں بستر پر مٹاپ کر دیتے ہیں، بعض بچے اس مرض میں اس درجہ مبتلا ہوتے ہیں کہ کوئی رات مشکل سے خالی جاتی ہے۔ شاذ و نادر یہ مرض بڑوں کو بھی ہو جاتا ہے جو انکے لئے بہت پریشانی اور شرم کا باعث بنتا ہے۔

اس مرض کے لئے

شربت ملک البول

تیار ہے۔ اس دوا کو یوں یا بڑے اگر وہ اس مرض میں مبتلا ہیں تو یہ دوا بہت مفید ہوگا۔

دستور: ایک ایک چائے کے چمچ کے برابر صبح، دوپہر، شام

بچوں کو پڑھائی پڑھنے سے آدھے چمچ تک پلایا جائے

قیمت —————
اپنے قریب کے کسی دوا فروش اور جنرل مرچنٹ سے طلب کیے یا براہ راست ہم سے وصل کیجئے

حسنى فارمىسى، ۳ گون روڈ، لکھنؤ

دُنْیَا مِیں

سَرِے بڑا رُوحانی اِقلاب

پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ برپا ہوا تھا
جو لوگ اُردو زبان کے ذریعہ

اُس تعلیم و ہدایت سے واقف ہونا و فائدہ اٹھانا چاہیں جسے اِقلابِ پاکیا تھا
ہم انکی خدمت میں مولانا محمد منظور نعمانی ریر الفرقان لکھنؤ کی تالیف

معارفِ المحدثہ

اعتماد اور یقین کے ساتھ پیش کرتے ہیں

اردو ترجمہ و تشریح کے ساتھ یہ حدیث نبوی کا ایک جلد مجموعہ ہے جو حاضر کے مسلمانوں کی ذہنی و فکری
سطح کو پیش نظر رکھ کر مرتب کیا گیا ہے اس کتاب کی خصوصیت قابل ذکر ہے کہ مصنف کی خاص کوشش
پوری کتاب میں یہ ہے کہ سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے جو اثرات مصفا اکرام کے قلوب پر پڑتے تھے
اس کتاب کے ناظرین کے دلوں پر بھی وہی اثرات کسی درجہ میں پڑیں۔ (دو جلدیں شائع ہو چکی ہیں)

جلد اول۔ جس میں پہلی دو آیتیں سے متعلق ۳۴ حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے۔ قیمت مجلد دوم غیر مجلد دوم ۱۰/-
جلد دوم۔ جس میں تیسری آیت اور مصلحت اخلاق سے متعلق ۲۰ حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے۔ قیمت مجلد دوم ۱۰/-
کے ساتھ یہ مجموعہ ان کے قلوب پر بہت بڑا اثر پڑے گا۔ اس کے علاوہ ان کے اسلامی ادب میں بڑا اثر پڑے گا۔ قیمت مجلد دوم ۱۰/-

قرآن آپ کے کیا کرتا ہے؟

بلاشبہ قرآن مجید کی ہر صفت و تعلیم پوری انسانیت کے لئے ایک حیات ہے۔
لیکن ہماری انیاس سے بلا آتش ناب بینا تک وہ ہم کو ہم آہنی تانت و لی
اوست کی مثال کثرت بھی ہے سب سے بیکار

یہ کتاب

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔
یہ قرآنی دعوت اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع خلاصہ ہے۔
جس میں سب سے اہم بات قرآنی آیات کو نہایت مؤثر اور روشن روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔
خاص طور پر قرآن کی دعوت کو سیدہ بیان اس کتاب کو شایع کیا ہے۔
یہ بالکل ایک نئے طرز کی کتاب ہے جو قرآن کی دعوت سے روشناسی کے ساتھ ساتھ
قرآن کے اعجاز بیان کا بھی نہایت شائق بناتی ہے۔
نہایت اعلیٰ انشائیہ حیات، ہر کمال، ہر صورت، ہر چیز کو روشن و قیامت میں

کے بخانہ افتان لکھنو

١٤١

11/23/11

چهارم دعوت

لا اله الا الله محمد رسول الله

[illegible]

زواجر و فرقات

عَنْ قَبْلِ

میتوں

عَلَيْهِ السَّلَامُ

محمد بن منظور بن عمارانی

<p>غیر ممالک سے سالانہ چندہ، شنگ اعزازی خریداروں سے سالانہ صلہ</p>	<h1 style="margin: 0;">دفتر لکھنؤ</h1> <p style="font-size: 1.5em; margin: 0;">ہندوستان و پاکستان سے سالانہ چندہ (بیکہ پاکستان) سے سالانہ چندہ (بیکہ ہندستان) سے ششماہی سے</p>	<p>(فی کاپی آٹھ آنے)</p>
--	--	--------------------------

صفحہ نمبر	مضمون نگار	مضمون	نمبر شمار	بابت ماہ جمادی الاخریٰ ۱۳۷۸ھ مطابق جنوری ۱۹۵۹ء شمارہ (۶)
۲	عتیق الرحمن شنبلی	نگاہ اولیں	۱	
۹	محمد منظور نعمانی	امت مسلمہ کا مقصد اور تبلیغی جدوجہد	۲	
۲۵	مولانا شاہ وحی الشہ صاحب فقہوری	تدریس حدیث	۳	
۳۳	مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب ودی - عتیق الرحمن	دین میں حکمت علمی کا مقام	۴	
۲۵	رح، سس	تعارف و تبصرہ	۵	

○ اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہو تو

اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے، براہ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں۔
 یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں، درندہ گلا رسالہ بصیغہ وی، پی ارسال کیا جائے گا۔
 چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۴۴ تاریخ تک پہنچ جانی چاہیے۔
 پاکستان کے خریداریار: پانچ چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلیین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں، اور
 منی آرڈر کی پہلی رسید طرے پاس فوراً بھیجیں۔
 تاریخ اشاعت: ہر سال ہر چھ ماہ تاریخ کو روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ۲۵ تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے
 تو مطلع فرمائیں۔
 خط و کتابت اور ترسیل ذر کا پتہ

دفتر لکھنؤ، کپری روڈ لکھنؤ

(مدد) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے نوپریس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر الفرقان کپری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

سورہ ابراہیم کا ایک تاثر

عالم انسانیت کی بہاریں، مادی ہوں یا روحانی، نظر یہ ظاہر، صدقہ ہوتی ہیں اولوالعزم افراد کی قربانیوں کا، یہ قربانیان آرام و راحت کی بھی ہوتی ہیں، مال و دولت کی بھی، جسم اور جان کی بھی، اور جذبات و خواہشات کی بھی، انسانی نفوس اگر ان قربانیوں کا حوصلہ نہ کریں تو انسانیت کا یہ چمن یکسر بہارِ نا آشنا ہو کر رہ جائے، نہ علم و فکر کو ترقی نصیب ہو، نہ تمدن کو کئی نیا رنگ پائے۔ نہ تہذیب کے رخ پر نکھار آئے۔ نہ روح ارتقاء کا کوئی نیا میدان پائے اور نہ مادہ کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ظہور کا موقع میسر آئے، یہ سب کچھ اگر ہوتا ہے اور عالم انسانیت کو نت نئی بہاروں سے ہنکار ہونے کا موقع ملتا ہے تو ظاہرًا، صرف اس لیے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، جو مال و دولت کی، جسم اور جان کی یا جذبات و خواہشات کی قربانی پیش کرتے ہیں اور یہ قربانیان بہاروں کو کھینچ لاتے ہیں۔

اُسی ہی ایک قربانی تھی جو سیکڑوں برس قبل مسیح مشرق وسطیٰ کے ایک نہ نفری خاندان نے دی تھی۔ یہ خاندان تھا، باپ بیٹا اور ماں۔ اس خاندان کی قربانی نے، انسانیت کو اُس عالمگیر اور جانفزاں بہار کا تحفہ دیا۔ جو خزاں کے ہزار جلوں کے باوجود آج تک کسی دُکھی شکل میں موجود ہے، اور انسانیت کو طلب ہے، طلب نہیں تو احتیاج ہے، کہ ایک بار پھر اس کی تجدید ہو۔

اس قربانی کا ذکر قرآن مجید میں اس انداز سے کیا ہے۔

رَبِّمَا إِنِّي اسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي

لے پروردگار! میں نے بیاہے (پنی اولاد

جو اذ غیری ذریع عند بنیائ
 المخرم ربنا یقیمو الصلوۃ
 (سورہ ابراہیم ع ۶) لیے کہ یہ قائم کریں نماز۔
 کا کچھ حصہ ایک بے آب و گیاہ وادی میں۔
 پیرے قدس گھر کے پاس۔ پروردگار یہ اس

یہ کہنے والے ابراہیمؑ تھے۔ واقعہ کی تفصیل کسی حد تک لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ حضرت ابراہیم
 (علیہ السلام) جب وطن اصلی عراق سے ہجرت فرما کر زمین شام میں سکونت پذیر ہو گئے، تو جناب
 باری سے حکم ہوا کہ اپنی ایک حرم حضرت ماجرہ اور اُن کے اکلوتے، شیرخوار بچے کو سکڑوں میل دور اس
 وادی غیر ذی زرع میں لے جا کر بادیں، جہاں آج اللہ کا پاک ”گھر“ خاڈ کعبہ ہے، اُس وقت وہاں
 یہ ”گھر“ تھا نہ کوئی اور گھر۔ پہاڑوں سے گھرا ہوا ایک چٹیل میدان تھا۔ زیت کے ہر سامان سے
 محروم۔ اور ہلاکت کے سامانوں سے بھرپور حضرت ابراہیم نے تعمیل حکم کی۔ اللہ کی قدرت نے اس خشک
 اور بے آب و گیاہ وادی میں زیت کے سامان پیدا کیے۔ حتیٰ کہ وہ شیرخوار بچہ (انجیل علیہ السلام)
 کام کاج کی عمر کو پہنچ گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو ایک دوسرا حکم ملا۔ کہ جا کر اس وادی میں اللہ
 کا ”گھر“ بنائیں۔ اس کی طرف قرآن میں یوں اشارہ کیا گیا ہے۔

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ
 الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا
 (الک ۳۷) نام سے بناؤ) ذکر کیا کہ میرے ساتھ کئی دکان۔
 اور جب ہم نے ٹھیک کر دی ابراہیم کے لیے
 ”گھر“ کی جگہ (اور حکم دیا کہ صرف میرے

باپ بیوں نے مل کر یہ ”گھر“ بنایا، قرآن نے اس تعمیری کام کا بھی تذکرہ کیا ہے۔
 وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ
 مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
 (بقرہ ۱۲۷) اور جب اٹھارہ تھے ابراہیم اور
 اسماعیل اُس گھر کی بنیادیں۔

(بقرہ ۱۵۷)

”گھر“ بن گیا اور حضرت انجیل اُسکے جوار میں رہنے لگے۔ اللہ نے ان کی نسل کے لیے بھی
 انتظام فرما دیا تھا۔ ہو سکتا ہے اُن سے نسل بھی شروع ہو چکی ہو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے
 پروردگار کو خطاب کر کے یہ عرض کیا کہ ”پروردگار میں نے اپنی یہ اولاد یہاں اس لیے ڈالی ہے
 کہ ان کے دم سے نماز قائم ہو“

نظارہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو خود سے یہاں لاکر نہیں بسایا تھا۔ کہ ان کے پیش نظر اپنا سوچا ہوا کوئی مقصد ہوتا۔ یقیناً یہ مقصد اللہ ہی کا متعین کردہ تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے قول کا مطلب یہ تھا کہ پروردگار تو نے جس مقصد (یعنی اقامت صلوٰۃ) کے لیے مجھے اس کو آباد کاری کا حکم دیا تھا میں نے اکی تعمیل کر دی ہے۔

”لَقِیْمُوا الصَّلٰوۃ“ کا کیا مطلب ہے؟ کیا صرف یہ کہ ”یہ لوگ نماز پڑھیں“ اور اللہ کی عبادت کریں؟ اس کے لئے اتنے پاپڑیلنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ کام کیا سرزمین شام میں نہیں ہو سکتا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بانی متعلقین کیا یہ کام نہیں کرتے تھے جو ان کی اسی شاخ کے لیے شام میں عبادت الہی کا میدان تنگ ہو گیا تھا؟ یقیناً ”اقامت صلوٰۃ“ کا صرف یہ مطلب نہیں تھا۔

پھر اس کا مطلب کیا تھا؟ اس عقدے کو بعد کے واقعات کھولتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ دراصل دنیا میں ایک انقلاب کی داغ بیل تھی۔ پوری انسانی آبادی میں شرک اور جاہلیت کے جراثیم پھیل چکے تھے، اور بندگی کا نظام جس کی صحیح تعلیم انسان کو ابتدائے آفرینش سے ملتی رہی تھی۔ ان جراثیم سے اس وجہ فاسد ہو گیا تھا کہ اس فساد کو دور کرنے کی کوئی کوشش کا رہ گئی نہیں ہو رہی تھی۔ انبیاء آتے اور کم و بیش ایک محدود تعداد کی اصلاح کرتے کرتے انکا وقت پورا ہو جاتا۔ ان جراثیم کا استیصال کرنے کے لیے ایک پوری نئی نسل کی ضرورت تھی جس کی بنیاد اس فاسد ماحول سے باہر پڑے۔ اور جو تمام بُرے اثرات سے بچ کر نبی کے صحیح نظام کے ماتحت پروان چڑھے۔ پھر اس کے مسکن کو اظہارِ عبودیت کا عالمی مرکز قرار دے کر گرد و پیش کی تمام انسانی آبادیوں کو اس مرکز سے وابستہ کیا جائے۔ اور مناسب وقت آنے پر اس کو آباد

لے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا:-

وَقَضٰیہٗ نَبِیُّہٗیْ لِلْحَاقِّیْنِ وَالْقَائِمِیْنَ
وَالْمَرْکُوحِ السُّجُودِ۔ وَادَّٰنِیْ فِی الْاَقْبَاصِ
اور پاک رکھ میرا گھر طواف کرنے والوں
قیام کرنے والوں اور گرد و گھومنے والوں کے لیے۔ اور بچاؤ
مے لوگوں میں کہ وہ جہیں اس گھر کی طرف۔
(الحج ۷۶)

(باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

نفل کے ذریعہ اس مرکز سے عالمی ہدایت کا کام لیا جائے۔

چنانچہ شیت الہی کے اس غیبی فیصلہ کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے دعا کے پیارے میں یوں ایک لطیف اشارہ بھی کر دیا گیا تھا۔

كَثَبْنَا ذَا بَعْدَهُ بِنَحْوِ رَسُوْلَا
وَنَحْنُ بِتِلْكَ عَلَيْهِمْ اَيَّا تَدَفَّ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَنَزَّلْنَاهُمْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ الْعَزِيزُ
الحکیم۔

لے پر دروگہ کا رہا ہے اور اٹھا ان میں
ایک رسول انہیں میں سے۔ بتلاوت کرے
ان پر تیری آیات۔ اور سکھائے ان کو کتاب
اور نیک باتیں۔ اور سنو اور دیکھا ہر مومن
بے شک تو ہی جو اصل زبردست (اور)

حکمت والا۔

(نورہ - ۱۵ ع)

یہ ”ایک رسول کی نشت“ بھی اس انقلاب کا نقطہ آغاز تھی جس کی داغ بیل آیاتِ ہادی بے بہرہ و آب میں اولادِ ابراہیم کو با کر اور ”بیتِ محرم“ ہوا کر ڈالی گئی تھی۔ جب وقت آ گیا، اور دنیا ایک عالمی دعوت کے لیے تیار ہو گئی، تو شیت کا یہ فیصلہ بھی جس کی طرف ابراہیم کی زبان اشارہ کرتی تھی، وجود کے سانچے میں بھل گیا، اور ٹھیک اسی ”گھر“ کے جو اسے وہ رسولِ تامم المرسل مہوت ہو کر دنیا کے سامنے آ گیا جس کو اس انقلاب کا آغاز اور کارِ رسالت کا اتمام کرنا تھا۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْاُمِّيَّيْنَ
رَسُوْلًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَانْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ
كَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ۔ (مجموعہ ۱)

وہی اللہ ہے جس نے اٹھایا انہوں میں سے
ایک رسول کہ تلاوت کرتا جو ان پر انکی آیات
اور سنو اور دیکھا ہر مومن کو
کتاب اور حکمت کی، اگرچہ وہ اس سے پہلے
کفی ضلال میں گناتے تھے۔

(بقیہ حاشیہ ص ۴) اور دعا اس آوازِ حق کے اثر کی فوید بھی نہادی گئی تھی۔

يَا هٰؤُلَاءِ لَا جَالَ لَكُمْ عَلٰى شَيْءٍ دُنٰى سِيْرٍ
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ هُمْ اَعْيٰنُ

چلے آئیں گے تیری طرف پیادہ پا، اور سوار لیل
پر درو دروازہ سے۔

اس رسول نے مبعوث ہو کر یہی کام شروع کئے جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ اور جب اس کے تذکرہ تعلیم سے اس نسل کی ایک تعداد اس "ضلال" کے رنگ سے پاک صاف ہو گئی جو امتداد زمانہ نے اس پر لگا دیا تھا، تو اس "رسول اُمّی" کے وجود میں آئی ہوئی بہار کا دروازہ ساری دنیا پر کھل گیا۔ اِن فیض یافتگانِ رسول سے کہا گیا:-

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ
وَمَا حَبَّبَ إِلَهُكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ مِلَّةَ
أَبْنَيْكُمْ إِبْرَاهِيمَ - هُوَ سَمَّاكُمْ
الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ هَذَا
لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً
عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءُ
عَلَى النَّاسِ

اور حق ادا کرو اللہ کی راہ میں سی و شقت
کہ اس نے منتخب کیا ہے تم کو۔ اور دین میں
تمہارے لیے کوئی تنگی اور پریشانی کی بات
بھی نہیں رکھی۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم
ہی کا تو طریقہ ہے۔ اُسی نے نام رکھا تھا
"مسلمین" پہلے بھی اور اس کتاب میں بھی
تم کو اللہ نے جس غرض سے منتخب کیا ہو وہ یہی
کہ تمہارے تم کو رسول اور تم سکھادو

باقی دنیا کو۔ (الحج - ۱۰۷)

اور انھوں نے اس فرمانِ عالی کی ایسی تفصیل اور منشاءِ الہی کی ایسی تشکیل کی کہ یا تو صرف اللہ کی بندگی کرنے والا اور بندگی کے ڈھنگ پر زندگی بسر کرنے والا شکل سے کہیں چھپا چھپا یا ملتا تھا یا اب عالم انسانی کے ہر خطہ پر صدائے اشہد ان کا اللہ اکبر اللہ گونج اٹھی۔ اور اس زور سے گونجی کہ دمت کی ساری صدائیں اسکے سامنے پست ہو گئیں۔ انھوں نے زندگی کو بندگی کے سانچہ میں ڈھالا۔ اور اس سانچہ کو عام کرنے کے لیے دنیا میں اس طرح پھیلے کہ

دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے

بحرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے

انکی اس جدوجہد سے معمورہ حیاتِ شرک کی ظلمتوں سے نکلا، نظامِ بندگی کے ظاہری اور باطنی فائدے جو زندگی کا پورا نظام بگڑا ہوا، اور اس درجہ بگڑا ہوا تھا کہ انسانیت کے لئے ننگ و مار ہو رہا تھا، ان کی کوششوں نے اُسے ایک نئے نظام سے بدلایا جو انسان کے لئے

کھڑی ہو گئی ہے۔۔۔ میں دنیا میں بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں، طوفان اُٹے ہیں، زلزلے اُٹے ہیں، قحط پڑے ہیں، طاعون اور کارا جیسی ہولناکیاں دہائی سیاریاں اُٹتی ہیں، جھوٹوں نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ختم کر دیا ہے، لیکن یہ حادثہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کی اکثریت ایمان اور خدا پرستی کی دولت سے خود محروم ہو کر پوری انسانی دنیا کی بھی اس سے محرومی اور دوری کا ذریعہ بن گئی ہے، ان سب حادثوں سے بڑا حادثہ ہے۔۔۔۔۔ "فلینک علی الاسلام من کان بالکلیا"

اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری زندگیوں کا جو حصہ گزر چکا اب اس کو توڑیں نہیں لایا جاسکتا، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ سے میں معافی اور مغفرت ہی مانگتی جا سکتی ہوں، اور اگر ہم سچے دل سے توبہ و استغفار کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمائے والا اور بخشنے والا ہے۔ لیکن زندگی کا جو وقت باقی ہے اس کے بارے میں ہمیں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس کو ہم کس طرح گزارنا چاہتے ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ خدا خواستہ ہم اس بگاڑ پر رہتی اور مطمئن ہو جائیں، اور خدا فراموشی اور نفس پرستی کی زندگی کو شعور اور ارادہ کے ساتھ اپنالیں، اور دنیا کی دوسری قوموں کی طرح دنیا طلبی اور دنیا پرستی ہی کو اپنی زندگی کا مقصد اور مصرت بنالیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی اپنے لیے یہ فیصلہ نہیں کرے گا، یہ فیصلہ تو دراصل مرنے والے کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے دین اور طریقے سے اپنا تعلق منقطع کرنے کا فیصلہ ہوگا، اور کسی ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان کہلانے والے کے متعلق بھی یہ شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اپنے لیے ایسا فیصلہ کر سکے گا۔ مسلمانوں کا بگاڑ بے شک حد کو پہنچ چکا ہے، لیکن یہ سارا بگاڑ غفلت اور ضعف ایمان کا نتیجہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ و رسول اور اسلام پران کا عقیدہ نہ رہا ہو اور ان کے دلوں میں الجھا رہا گیا ہو، گرے گرے فاسق فاجر مسلمانوں کا حال بھی یہی ہو کہ وہ اللہ و رسول اور اسلام سے تعلق توڑنے کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے مسئلہ طے شدہ ہے کہ ہم اور آپ اور پوری مسلمان قوم اپنی موجودہ بگڑی ہوئی زندگی پر رہتی اور مطمئن نہیں ہو سکتے۔ جب بھی فکر اور سنجیدگی کے ساتھ اس سوال کو اٹھایا جائے گا تو سب کے دلوں کی آواز یہی ہوگی کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ایمان اور خدا پرستی والی زندگی چھوڑ کے اور خدا فراموشی اور نفس پرستی کی یہ زندگی اختیار کر کے خود کشی کی ہے اور اپنے کو برباد کیا ہے، اور

ہیں اب بھی وہی زندگی پسند ہو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا شروع کی تھی۔

بہر حال جہاں تک عام مسلمانوں کے عقیدہ اور دل کے جذبہ کا تعلق ہو مجھے پورا اطمینان اور یقین ہو کہ وہ بالکل یہی ہو اور اس بارہ میں ان سے کوئی نیا فیصلہ کرانے کی اور دلائل سے منہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہاں کے ساتھ جن من و عن سے اس کو کشش میں لگ جانے کی ضرورت ہو کہ ہم میں اور اس پوری امت میں بھر وہ ایمان اور وہ ایمان والی زندگی پیدا ہو جائے جس کے لیے دنیا میں یہ اُمت پیدا کی گئی تھی۔

میرے بھائیو اور بزرگو!۔ یہ کام جس کا نام تبلیغ پڑ گیا ہو اور جس کے کرنے والوں کا نام آپؐ تبلیغی جماعت ہے، یہ ہو چکا ہو اور جس کے سلسلے میں یہ اجتماع ہو رہا ہو، وہ اصل یہی کوشش اور اسی مقصد کے لیے دوڑ رہا ہو۔ شاید آپ میں سے بہت سے بھائی جو اس کام کی حقیقت سے پوری طرح واقف نہیں ہیں اس طرح کے اجتماعات سے یہ سمجھتے ہوں کہ ان اجتماعوں اور تقریروں کا نام تبلیغ ہے اور یہی وہ کام ہو جسکی تبلیغ کے نام سے ہم کی دعوت دی جاتی ہو، اور ان اجتماعوں میں شرکت ہی تبلیغی کام میں شرکت ہو، تو میں صفائی سے بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ تبلیغ کے لفظ کے لغوی اور عربی معنی کچھ بھی ہوں، لیکن ہم جس تبلیغ کی دعوت دیتے ہیں اور تبلیغی جماعت کا جو اصل موضوع ہے وہ حلبہ یا قول نہیں ہو بلکہ ایک عمل اور زندگی کا ایک طریقہ ہو، ان اجتماعات میں تقریروں کے ذریعہ اس کی دعوت دی جاتی ہے اور لوگوں کو اس پر آمادہ کیا جاتا ہو، بہر حال یہ اجتماع اور یہ تقریر خود وہ تبلیغ نہیں ہو، تبلیغ والا عمل تو اس وقت شروع ہو گا جب اس اجتماع کے ختم ہونے کے بعد آپ اس عمل کے لیے جامعہ نکل میں کہیں کوکل جاؤں گے اور اپنے دن اور اپنی راتیں ان ہدایات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے جو یہاں اس سلسلہ میں آپ کو دی جا رہی ہیں۔ آپ میں سے جو بھائی اصول کی پابندی کے ساتھ کبھی تبلیغی جماعتوں میں پھرے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ جس تبلیغ کی ہم دعوت دیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہو اور جھیل بھی اس کا موقع نہیں ملا ہے وہ پوری طرح جب ہی سمجھیں گے جب اس کا تجربہ کریں گے۔

میں کبھی کہی کہ اگر تاہو کی کہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ تبلیغ کا لفظ بھی اس کام کے سمجھنے میں حجاب بن جاتا ہو کیونکہ تبلیغ کے معنی کسی بات کے پہنچانے کے ہیں، اور یہ پہنچانا

عام طور سے، یا تقریر سے پوتا ہو یا تحریر سے۔ لیکن تبلیغی جماعت والے اپنے جس کام کو تبلیغ کہتے ہیں وہ نہ تقریر ہو نہ تحریر، بلکہ جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا تھا وہ ایک زندگی ہو جو کچھ اصولوں کی پابندی کے ساتھ خاص مشاغل میں گزاری جاتی ہے۔ اسی طرح ایک غلط فہمی یہ بھی ہو کہ جماعت سازی اور انجمن بازی کے اس دور میں تبلیغی جماعت کے لفظ سے بہت سے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی اسی طرح کی انجمن یا جماعت ہو جیسی کہ اس زمانے میں بنا کرتی ہیں، جن کے ممبران ہوتے ہیں۔ اگر کاف ہوتے ہیں اور چند عہدہ دار ہوتے ہیں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہو کہ یہ ایسی کوئی جماعت نہیں ہو، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بس ایسی جماعت ہو جیسی ہر مسجد میں پانچ وقت نماز کی جماعت ہوتی ہو۔ اللہ کے جو بندے نماز کے لیے وقت پر جمع ہو گئے اور انھوں نے دل کر نماز ادا کر لی، بس وہ ایک جماعت ہو گئی، بالکل یہی معاملہ ہو، یہ تبلیغ ایک دینی عمل ہو۔ اس کے لیے اللہ کے بندوں کو پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہو جو بندے وقت پر تیار ہو گئے اور ایک جماعت بن کر اس دینی عمل کے لیے چل دیئے بس دہی ایک جماعت بن گئی اور جب وہ عمل ختم ہو گیا اور اپنے دوسرے کاموں میں لگ گئے تو وہ جماعتی حیثیت بھی ختم ہو گئی اور بس مسلمان ہی مسلمان رہ گئے۔

غیر یہ تو ایک جلاوطن عہدہ تھا، تبلیغ کے لفظ اور تبلیغی جماعت کے لفظ سے جو غلط فہمی بہت بھائیوں کو ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے یہ چند لفظ میں نے درمیان میں کہہ دیے، ورنہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اُمتِ مسلمہ میں ایمان اور خدا پرستی والی زندگی پیدا کرنے کے لیے وسیع میدان ہے، ایک جہاد کی ضرورت ہے، اور تبلیغ کے نام سے یہ جو کام ہو رہا ہو یہ دراصل دہی جہاد ہے۔ ہمارے جو بزرگ اس کام کے اصل داعی ہیں اور جن سے اللہ تعالیٰ اس زمانہ میں یہ کام لے رہا ہو اور جنہوں نے ہر طرف سے کیوں ہو کہ اسی کام کو اپنی زندگی کا اصل کام بنالیا ہے۔ ان کا کہنا ہو کہ اُمتِ مسلمہ کے ظاہر و باطن میں جس تبدیلی کی ضرورت ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ عام مسلمانوں کو اس کی دعوت دی جائے کہ وہ اپنے اپنے موجودہ ماحول اور مشغلوں سے نکل کر ایک خاص صحتِ صروت اُن کا مولیٰ اللہ ان مشغلوں میں مصروف نہ کرے اگر آپس میں سے ایمان پیدا ہوتا اور بڑھتا ہو، اور جن سے ایمان والی زندگی کی تعمیر اور ترقی ہوتی ہے۔ وہ چیزیں یہ ہیں۔

۱۰، کہہ شریعت سے غفلت ہو جائے، کہہ شریعت کی عظمت دل میں بٹھانا، کہہ شریعت کی حقیقت کو

دل میں اتارنا اور جانا، اور اس کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنا۔

(۲) غازیں بہنام اور فکر سے بڑھنا، صحیح طور سے اور شروع و ختم سے پڑھنے کی عادت ڈالنا، نماز سے اپنا تعلق بڑھانا، یعنی پانچ وقت کی جن نمازوں کے ہم عادی ہیں ان کے علاوہ سجدہ اشراق و چاشت وغیرہ ان نفل نمازوں کی عادت ڈالنا جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیبیں دی ہیں اور ان کی بڑی بڑی تاثیریں اور برکتیں بتلائی ہیں، اسی طرح اس کی عادت ڈالنا کہ جب کوئی پریشانی اور مشکل پیش آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کے طریقہ کے مطابق نماز حاجت پڑھ کر اس مشکل کے حل ہونے کے لیے اور پریشانی کے دور ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ اسی طرح اس کی عادت ڈالنا کہ جب کسی کام کے بارے میں تردد ہو تو نماز استسحارہ پڑھ کے اس بارہ میں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کر لی جائے، اگر شیطان یا نفس کے ہیکلے سے کوئی گناہ ہو جائے تو صلوٰۃ تو پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے اور توبہ کر لی جائے۔ یہ سب وہ غازیں ہیں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور آپ کے اور صحابہ کرام کے معمولات میں تھیں لیکن اب عام امت کو ان نمازوں سے گویا تعلق ہی نہیں رہا ہے۔ بہر حال نماز سے تعلق بڑھانے میں یہ سب باتیں شامل ہیں اور ان سب ایمان میں اور تعلق باللہ میں رہ ترقی ہوتی ہے جو کسی اور تدبیر سے نہیں ہو سکتی۔

(۳) تیسرا کام اس سلسلہ کا یہ ہے کہ ان مقدس کمالات کے ذریعہ اللہ کا ذکر کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں (مثلاً کلمہ نچو، اور استغفار اور درود شریف اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت) اور اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے، اترتے چڑھتے، کھانا شرب کرنے کے وقت اور کھانے کے ختم پر، رفق حاجت کے لئے جاتے وقت اور اس سے فارغ ہو کر سوئے کے لیے لیٹتے وقت اور ستر سے اٹھتے ہوئے، سواری پر چڑھتے وقت اور سواری سے اترتے ہوئے، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلنے ہوئے اور اسی طرح دوسرے اسواہ و اوقات میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے اور جس طرح ہر موقع پر اس سے دعائیں کرتے تھے اسی طرح اس ہمہ وقتی ذکر و دعا کی بھی عادت ڈالی جائے۔

(۴) اس کی بھی عادت ڈالی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاہلی ہدایت کے لئے جو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے تھے اس کی تحصیل اور اس کے فدا کرہ میں بھی ہمارا کچھ وقت

مگر راکرے، اور علم نبوی میں ہماری یہ مشغولیت صحابہ کرام کے طرز پر ہو، یعنی جو پڑھیں یا سنیں عظمت و احترام اور ادب کے ساتھ پڑھیں اور سنیں، اس پر ایمان لائیں، اس کا یقین دل میں جمائیں، اس پر عمل کریں۔

(۵) پانچواں کام جس کی نکلنے کے اس زمانہ میں خاص طور پر مشق کرنی اور عادت ڈالنی ہوگی ان کا قلعی نکلان اور حقوق العیاد سے ہو۔ اور وہ یہ ہو کہ ہم اپنے دوسرے بھائیوں کے حقوق ادا کریں خواہ وہ پہلے حقوق ادا کریں یا نہ کریں ہم دوسروں کو آرام اور فضا پہنچانے کی کوشش کریں اور نقصان رسانی اور ایذا رسانی سے بچیں خواہ ان کا طرز عمل کچھ بھی ہو۔ یہ بات کہنے میں آسانی اور ٹکی ہے میں نے بڑی آسانی سے چند سکڑ میں کہہ دی لیکن اس پر عمل اور اس کو عادت بنانے میں کامیاب ہونا بڑا مشکل ہے خود قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے ”وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَدَقُوا وَمَا يَكْتُمُهَا إِلَّا ذُو حِفْظٍ عَظِيمٍ“ یعنی اس میں کامیابی میں ان ہی بندوں کو ہوگی جو اپنے میں صبر کا جو ہر پیدا کر لیں گے اور جو بڑے نصیبہ ور ہوں گے۔

بہر حال تبلیغ کے نام پر نکلنے کے زمانہ میں ان سب باتوں کی مشق کرنا اور ان کو اپنی زندگی کی عادات بنانا ہوگا۔

(۶) اور ان پانچ کاموں کے علاوہ ایک چھٹا کام یہ کرنا ہوگا کہ ایمان اور ایمان والے ان اعمال کی دعوت کو لے کر اللہ کے بندوں کے پاس جانا ہوگا اور ان کو بھی اس طرز زندگی پر آمادہ کرنے کے لیے ہر طرح کی کوششیں اور ان کی خوشامدیوں کرنی ہوں گی، اس دعوت کے لیے عمومی اور خصوصی گشت کا طریقہ بھی استعمال کیا جائے گا اور اجتماعات کے ذریعہ بھی یہ دعوت دی جائے گی، اس سلسلہ میں بعض وقت بڑی نامناسب اور تکلیف دہ باتیں بھی سننی پڑیں گی، بعض مقامات پر کسی غلط فہمی سے مسجدوں سے نکالا بھی جائے گا، اس سلسلہ میں مسلسل سفر کرنے ہوں گے جن میں اپنا خرچ کرنا ہوگا، طرح طرح کی زحمتیں اٹھانی پڑیں گی، وقت پر نہ سوسکنے کی، اسی طرح وقت پر کھانا نہ ملنے کی اور عادت و مزاج کے مطابق نہ ملنے کی تکلیفیں محسوس ہونے لگیں گی، ساتھ ہی میں ہر طرح کے اور ہر مزاج کے ہوں گے، اور ہر مزاج کے اور ہر طرح کے مسلمانوں سے واسطہ پڑے گا اور ان سب کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا ہوگا اس طرح یہ ایک

مستقل بخارہ ہوگا۔

دعا، ساقوی، خاص بات اس سلسلہ میں ہمارے یہ بزرگ یہ بتلاتے ہیں کہ سب کاموں میں اخلاص کی یعنی اللہ کو راضی کرنے کی نیت کی مشق کی جائے، یعنی ذکر و عبادت، علمی خراکہ اور علم میں مشغولیت اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن معاملہ اور ان کا اکرام اور ان باتوں کی دعوت لے کر پھرنا اور اللہ کے بندوں کے پاس جانا اور اجتماعات کرنا اور ان میں کہنا منہا سب صرف اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے ہو اور ایک ماہم بنا کر اس کی مشق کی جائے کہ یہ بات حادث بن جائے، یہ بات بھی کہنے میں آسان ہے اور عمل میں بہت مشکل۔

بہر حال تبلیغ کے لفظ سے جس زندگی کی دعوت دی جاتی ہے وہ دراصل یہ زندگی ہے چار چار چہینے اور ایک ایک چہدہ کا وقت اسی لیے مانگا جاتا ہے کہ اس مدت کی مسلسل مشق سے ان چیزوں کا کچھ ذوق پیدا ہو جائے اور کچھ رنگ چڑھ جائے اور پھر اسی رات پر پلٹے ہوئے آدمی ترقی کرتا ہے اور اسے حقیقی ایمان اور عبدیت والی زندگی نصیب ہو جائے۔

بھائیو! اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ چند چہینے لگا کے اور تھوڑی سی تکلیفیں اٹھا کے اگر اس دنیا کا کوئی حصہ نصیب ہو جائے تو یہ سودا آپ کے لیے نفع کا ہوگا یا نقصان کا۔ عارفی نے تو کہا تھا

عرفی اگر بگر یہ میسر شدہ وصال صد سال میتہاں بتمنا گر یستن

آخر میں بس ایک بات اور کہتا ہوں۔ امت سلسلہ کے اپنے مقصد و مقام سے ہٹ جانے کا اور اس کے سیم بگاڑ کا میں نے ذکر کیا ہے اور جس کو آپ کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں وہ واقعہ ہے کہ وہ کوئی آج کا یعنی ہمارے ہی اس دور کا اور ہماری اس صدی کا حادثہ نہیں ہے بلکہ بیگانہ صدیوں پہلے سے ہم میں آچکا ہے لیکن اب تک زمانہ ایسا رہا ہے کہ اس بگاڑ کی وجہ سے ہماری دینی اور ایمانی حالت گرتی تو رہی مگر اس کے باوجود اللہ رسول پر اور ان کے دین پر ہمارا عقیدہ اتنا باقی رہا کہ ہم اب تک مسلمان رہے اور مسلمان ہیں۔ لیکن الحاد اور مادہ پرستی کی جو طاقت و تھرکیں ہمارے اس دور میں آندھی اور سیلاب کی رفتار سے چلی رہی ہیں، ان کا مقابلہ پہلے جان عقیدہ اور اس زمانہ کے مسلمانوں کا یہ نیم جال اور سسکتا ہوا ایمان نہیں کر سکتا، فضا میں جب کون ہو، ہوا بھی نہ چل رہی ہو تو پرندہ کا پر اور درخت سے گرا ہوا سوکھا پتا بھی

اپنی جگہ پڑا رہتا ہے۔ لیکن جب آندھیاں اور سیلاب آئیں تو کمزور جڑوں والے درخت بھی اکھڑ کر بہہ جاتے ہیں اور صرف مضبوط جڑ والے درخت ہی اپنی جگہ قائم رہتے ہیں۔ میرے بھائیو اور بزرگو! میں کوئی صاحب کثرت والہام نہیں ہوں، گنگہ کا رقم کا ایک ٹامی مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو عام کچھ اور بصیرت بخشی ہے، اسکی بنا پر کہتا ہوں اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے اس دور کے مسلمانوں میں حقیقی ایمان اور ایمان دالی زندگی پیدا کرنے اور عام کرنے کے لیے اگر کوئی خاص جہد و جدوجہد وسیع پیمانہ پر اس دور میں نہ کی گئی اور یہ عام امت اسی حال میں رہی جو اس وقت اس کا بگڑا ہوا حال ہے تو یہ بیجان عقیدہ اور یہ ٹوٹا پھوٹا اسلام بھی اس کے پاس باقی نہ رہ سکیگا۔ الحاد و مادہ پرستی اور دجالیت کے آنے والے طوفانوں کے مقابلہ میں اللہ کے دہی بندے دین و ایمان پر قائم رہیں گے جن کے دلوں کو حقیقی ایمان و یقین نصیب ہو گا اور جن کی زندگی اہل ایمان دالی ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی یقین سے کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے اس وقت عام مسلمانوں میں ایمان اور ایمانی زندگی پیدا کرنے کے لئے وسیع پیمانہ پر کوئی جہد و جدوجہد صحیح طریقہ پر کر لی گئی اور اس کے نتیجہ میں اس امت کی زندگی میں اور اسکے اصل مقصد و منصب میں مطابقت پیدا ہو گئی تو انشاء اللہ پوری انسانی دنیا کے لیے ہدایت کا دروازہ کھل جائے گا اور قرآن مجید کی بات وَتَكُونُ الْاٰمَنَةُ كَكَلْمَةِ اللّٰهِ قریبی دور میں پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو وقت کی رفتار اور اس کا تقاضا سمجھنے کی اور اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق دے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بچوں کا کامیاب دینی نصاب (اردو)

اچھا قاعدہ - اللہ کے رسولؐ - حضرت ابو بکرؓ - حضرت عمرؓ - حضرت عثمانؓ - حضرت علیؓ
 اچھی باتیں حصہ اول - حصہ دوم - حصہ سوم - حصہ چارم - حصہ پنجم - حصہ ششم
 کتب خانہ الفرقان کھٹو

درس قرآن

پہلی منزل ————— (سورۃ الفاتحہ ، البقرہ ، آل عمران ، النساء)

سائز ۲۰x۳۰ صفحات ۶۷۲ جلد نہایت خوبصورت سنہری ، ہریہ دس روپے (مصور لکھنؤ)

پندرہ روزہ درس قرآن کا سلسلہ جو ۱۹۵۵ء سے جاری ہے اس کے پہلے ۶۸ شماروں کے ابان کو نظر ثانی کے بعد درس قرآن کی پہلی منزل کی کھٹوت میں چھپوا دیا گیا ہے۔ یہ منزل قرآن حکیم کے پہلے سواکے پاروں کی نہایت سادہ آسان اور عام فہم تفسیر و تشریح ہے۔ طرز تحریر پندرہ روزہ درس قرآن کے مطابق ہے جس کا اندازہ یہ ہے۔

عنوان { اوپر دائیں طرف جدا جدا الفاظ
بائیں طرف سے مسلسل آیت
نیچے جدا جدا الفاظ کا ترجمہ
نیچے سلیس اور دو ترجمہ

اس کے بعد آیت کے اہم الفاظ کی تشریح — آخر میں مختصر تفسیر اور حسب ضرورت نشان نزول
ہر تین جلدوں پر قیمت میں پانچ روپے کی رعایت۔ لائبریریوں اور ساجد کو ۱۲ پیکیشن — ہند روزہ
درس قرآن کا چند سالانہ پانچ روپے —

ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلیین بلڈنگ لاہور

ہندوستانی خریدار اپنی رقم دفتر الفت لکھنؤ کو بھیج کر لاہور اطلاع دیں۔

ترجمہ قرآن کا مکمل نصاب

(مترجم مولانا محفوظ الرحمن صاحب نامی)

جو قرآن مجید کا ترجمہ کھانے میں بیٹ کا میاب ثابت ہو چکا ہے — روحانی قاعدہ عربی بالقصور (دہرائے)
روحانی قاعدہ اردو بالقصور (دہرائے) ، مفاتیح القرآن حصہ اول (دہرائے) ، حصہ دوم (دہرائے) ، حصہ سوم (ایک روپیہ)
حصہ چہارم (ایک روپیہ چار آنے) ، حصہ پنجم (ایک روپیہ آٹھ آنے) ، معلّم القرآن (ایک روپیہ چار آنے)

تدوین حدیث

راۓ حضرت مولانا شاہ وحی اللہ صاحب نقیوری مدظلہ العالی

”ابن سعد نے زہری سے روایت کی ہو کہ حضرت عمرؓ نے ایک دفعہ کہا کہ سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کر لیا جائے، اچھے لیے ایک مہینے تک انھوں نے استخارہ کیا، آخر ایک روز صبح کے وقت اس کے خلاصہ فیصلہ کر لیا اور فرمایا کہ میں ایک قوم یا کوئی جس نے خود کو نہ لکھی اور اس میں بھٹس گئی اور خدا کی کتاب کو بچھا دیا“ (اصح المسند)

حضرت عمرؓ کے ان الفاظ میں حدیث، حجت حدیث کے الفاظ بطور محبت پیش کرتے ہیں اور اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خلفاء راشدین کو حدیث سے کوئی اعتقاد نہ تھا، حالانکہ اس میں اس حدیث کو جمع کرنے اور اس کو کتابی صورت میں مدون کرنے کی تو ممانعت معلوم ہوتی ہے، لیکن اس سے یہ نہیں معلوم ہوا کہ حدیث کا یاد کر لیا اور اس کو سینہ میں محفوظ رکھنا بھی منع ہے چہ جائیکہ حضرت عمرؓ کے ارشاد کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ بس دین کے باب میں صرف قرآن شریف ہی قابل اتباع ہے اور احادیث کا معاذ اللہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ نص سترانی ہے۔ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ اَوْ اَتَّبِعُوْا اللّٰهَ فَتُحِبُّوْا اللّٰهَ (۱) اسی سے احادیث کی اتباع والوں کے لیے آپ کی اتباع کا واحد ذریعہ آپ کی سنن ہی کا اتباع ہے۔ اسی سے احادیث کی اہمیت اور ضرورت سمجھ لیجئے۔

دفعہ یہ ہو کہ حضرات صحابہ کرامؓ بھی اسے احادیث کا لکھنا ممکن ثابت ہو چکا خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض صحابہؓ کے لیے اپنے خطبہ کو لکھ کر دینے کے لیے امر فرمایا ہے۔ لیکن ابتداء چونکہ قرآن کا غیر قرآن سے خلاصہ ہو جانے کا اندیشہ تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر کتابت حدیث سے منع فرما دیا تھا، مگر بعد میں یہ بھی منسوخ ہو گئی۔

اس موضوع پر میں نے کتاب مفارح السنۃ تالیف علامہ محمد عبدالعزیز غفرلہ مدرس شریعۃ الاسلامیہ مدرسۃ القضاء الشرعی مصر میں نمایاں مقرر اور جامع مضمون دیکھا، ناظرین کے افادہ کے لیے بعینہ نقل کرتا ہوں۔ وہ ہوا۔

”قرن اول یعنی صحابہ اور اکابر تابعین کے زمانہ میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتابوں کے اوراق میں مدون نہ تھیں بلکہ دلوں کے صفحات پر لکھی ہوئی تھیں۔ چنانچہ لوگوں کے سینے ہی شریعت نبویہ کا گہوارہ، فتاویٰ کے مصدر اور احسناق و حکم کا سرچشمہ تھے۔“

لوگوں نے سنن و احادیث کو کتابوں میں اس لیے نہیں لکھا کہ ابتدائے ان کے لکھنے کی ممانعت فرمادی گئی تھی، چنانچہ صحیح مسلم میں ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے کہ:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليحبه وحدثوا عني فلا حرج ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری باتیں لکھا مت کرو اور جس شخص نے مجھ سے غیر قرآن کو لکھا ہو وہ اس کو مٹائے۔ ان زبان میری بیان کردہ باتیں نقل کرو اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ سمجھو کہ جس شخص نے میری جانب غلط باتیں منسوب کیں تو وہ اپنا ٹھکانا میں جہنم ہی سمجھ لے۔

ہمت سے علانیہ یہ فرمایا ہے کہ اپنے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کتابت حدیث سے اس لیے منع فرمایا تھا کہ اس وقت اس کی وجہ سے اختلاط بالقرآن کا اندیشہ تھا اور یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ جس وقت القباس سے امن ہو تو اس کی کتابت جائز ہو۔ اس تقریر سے حدیث نبوی من لکھا تبہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں جو اپنے مرض وفات میں فرمایا تھا۔

”ایوفی بکتاب اکتب لکم کتاباً“ کا خلاصہ ”ما کوں ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ

لا تفضلوا العبد“

پھر تم اس کے بعد گراہ نہ بہو گے؟

یا آپ کے فتح مکہ کے موقع کے اس ارشاد میں کہ

”اكتبوا لابي سناء“

”ابو سناء کے لیے لکھ دو“

نیز عبداللہ بن عمرو کو حدیث لکھ لینے کی اجازت دینے میں توافقی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔

اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو پھر صحابہ کرام نے سب سے پہلے اس مسئلے میں جو کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے زمانہ مبارک میں قرآن عظیم کے جو کتابت متفرق طور سے تھے ان سب کو ایک جگہ جمع کیا اور اس مجموعہ کا نام (المصنف) رکھا۔ اس وقت ان حضرات نے صرف یہی کام کیا۔ باقی کتابت حدیث کی جانب اور اس کو ایک جگہ جمع کرنے کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں فرمائی، جیسی کہ جمع قرآن کی جانب توجہ کی ہاں یہ ضرور کیا کہ اپنی کوششوں کو بطریق روایت، نشر احادیث میں صرف فرمایا کبھی بعینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے الفاظ ہی دوسروں کو پہنچا دیے، اگر وہ اذان میں محفوظ ہوئے۔ ورنہ اگر الفاظ بعینہ یاد نہ ہوئے تو روایت بالمعنی کر دی اور اس میں کچھ حرج بھی نہ تھا، اس لیے کہ احادیث سے مقصود تو معنی ہی ہوتے ہیں، الفاظ کی کوئی خاص بات نہیں ہوتی۔ بخلاف قرآن کے کہ یہاں اس کے معجز ہونے میں خود الفاظ کو بھی دخل ہوتا ہے۔ لہذا اس کے تو کسی لفظ کو دوسرے لفظ سے بدلنا جائز ہی نہیں تھا گو وہ اس کا مراد ہی کہوں نہ ہو، (پس صحابہ کرام نے جمع قرآن کی جانب جو سبقت کی اور حدیث کی جانب نہیں متوجہ ہوئے تو اسی لیے کہ اس کے ہر ہر لفظ کی حفاظت ضروری تھی۔ ان کو خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرد زمان کی وجہ سے ذہن سے اس کا کوئی ایک لفظ بھی زہول ہو جائے، لہذا جلد سے جلد کتابت کی قید سے اس کو معید اور محفوظ کر لینا ضروری تھا، یہی حدیث تو اس کا بھی لکھ لینا مباح تھا جبکہ احتیاط واجب الباس سے امن ہو۔“

(فتح السنتہ ص ۱۶)

یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ مصنفؒ نے یہ جو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دھال کے بعد حضرات صحابہ نے صحیح قرآن کی جانب مبادت کی اور صرف اسی کو کھانکتاب حدیث کی جانب توجہ نہیں کی۔ تو اول امر میں صحیح قرآن کے لیے بھی جلی صحابہ مثلاً حضرت صدیق اکبرؓ نہ تھے، بلکہ اس کے بارے میں بھی یہ فرماتے تھے کہ جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارک میں نہیں کیا اس کو ہم کیونکر کریں، لیکن بالآخر آپ کا شرح صدر ہوا اور آپ نے صحیح فرمانے کا عزم بالجزم کر لیا۔ اور حضرت زید بن ثابتؓ کو جو کاتب وحی تھے اس کام پر مامور فرمایا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ

عن زید بن ثابت ثابت قال ارسل الي	حضرت زید بن ثابتؓ سے مروی ہو کہ مجھے حضرت
ابوبکر مفضل اهل الیماہ فاذا عمر بن الخطاب عنده فقال ابوبکر ان عمرا اتاني فقال ان العقل قد استقر	ابوبکرؓ نے اہل یامہ کے نقل کے بعد بلو بھجوان کے پاس اس وقت حضرت عمر بن خطابؓ بھی موجود تھے، (مجھے مخاطب کر کے) حضرت صدیقؓ نے فرمایا کہ یہ عمر میرے پاس آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ قاری قرآن بہت زیادہ تعداد میں شہید ہو چکے ہیں اور مجھے اندیشہ ہو کہ کہیں اگر چند بار لڑائیوں میں اسی طرح سے کچھ اور دست بار کام لگے تو پھر تو قرآن کا بہت سارا حصہ ہمارے صانع ہو جائے گا، لہذا میری یہ رائے ہو کہ آپ صحیح قرآن کا حکم فرمائیں، یہ سن کر میں نے عمر سے کہا کہ ہم اس کام کے کرنے کی کیے جرات کریں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، عمرؓ نے کہ خدا کی قسم یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس میں خیر ہی خیر ہے، بہر حال اس طرح انھوں نے کئی دفعہ مجھ سے اس مسئلہ میں گفتگو کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ میں مجھے
من القرآن وان اختفى ان يستقر العقل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من من القرآن وان اری ان تا مرجع القرآن فقلت لعمر کین نفعنا شیئاً لم یفعل رسول الله صلی الله علیه وسلم قال عمر هذا والله خیر فلم یزل میراجعنی حتی شرح الله صاری	
لذلك ورايت الذی رای عمر قال زید قال ابوبکر انک مثاب عاقل لانک وقد کنت تکتب الوحی لرسول الله صلی الله علیه وسلم فتبع القرآن فاجمعہ فوالله لو کلفونی نقل جیل من الجبال ما کان انقل ین تا امر فی	

بہ من جمع القرآن قلت کیف
 تغفلان شیدا لہ دفعہ رسول
 اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 قال ہو واللہ خیر ظلم بزل ابوبکر
 میراجہ تہ حتی شرح اللہ صدق
 للذی شرح لہ صدرا بی سکرو
 عمر فلتبعت القرآن اجمعة من
 العسیب واللغان وصدور
 الرجال ووسدت آخر صورة
 التوبة مع خزیمۃ الانضاری
 لمر اجدہ مع غیرہ لقد جاءکم
 رسول حتی خاتمة مراءۃ فکانت
 الصصف عند ابوبکر حتی قواہ
 اللہ ثم عند عمر حیاتہ ثم عند
 حفصہ بنت عمر
 (منقول از روح الموائی ج ۱)
 بھی شرح صدر فرادوا، اور میری بھی وہی رائے
 ہوگئی جو عمر کی رائے ہو حضرت زید فرماتے ہیں کہ
 پھر حضرت ابوبکرؓ نے مجھ سے فرمایا کہ تم جو کچھ ایک
 سمجھ دار جان ہو، ہم تم کو امین جانتے ہیں کہ جو کچھ
 تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے
 لہذا تم پر ہر طرح سے اطمینان ہو، ہم تم ہی فرقہ
 کو تمام حکم سے نوازنا کہ کچھ کرو، سنت نہ یہ
 کہتے ہیں کہ ابوبکر اگر لوگ مجھے کسی پہاڑ کو ایک
 حکم سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا سکھاتے رائے
 تو یہ پہاڑ اتنا بھاری نہ ہوتا، ہنا یا میرے
 اپنے لیے جی قرآن کے، اس علم کو محسوس کیا، اپنے
 کہا کہ اب دو دن حضرات نے کیسے بہت فرمایا
 اس کام کے کرنے کے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے نہیں کیا، اس پر حضرت صدیق نے دیکھی
 وہی فرمایا (جو حضرت عمرؓ نے کہا تھا) کہ خدا
 کی قسم اس میں خیر ہی خیر ہے، پھر ابوبکرؓ کو

بھی مجھ سے اس مسئلہ پر گفتگو فرمائی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو بھی اس چیز
 کے لیے کھول دیا، جس کے لیے حضرت ابوبکرؓ اور عمرؓ کے سینوں کو کھولا تھا، پھر میں نے قرآن کو فاش
 کرنا شروع کیا اور اسکو کچھ کیا کچھ کے تپوں اور مغیہ پھر ان کے فوشتوں سے، اور لوگوں کے سینوں
 چنانچہ سورہ توبہ کے آخری حصے کو میں نے صرف خزیمہ انضاری کے پاس پایا اور کسی کے پاس یہ حصہ
 تھا یعنی لقد جاءکم رسول سے لے کر سورہ تک کی آیتیں) میں یہ حصہ حضرت ابوبکر صدیقؓ
 کے پاس دے رہے، پھر آپ کی وفات کے بعد حضرت عمرؓ کے پاس ساری عمر دے رہے، پھر آپ کے دھال
 کے بعد آپ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس ہے۔

میر مقصد اس روایت کو یہاں بیان کرنے سے یہ جو کہ دیکھئے حدیث تو حدیث خود قرآن کریم کے جمع ذالیف میں اول ولام میں صحابہ متفق نہیں تھے، لیکن جب اس کی ضرورت سب پر واضح ہو گئی تو ہر ایک کو شرح صدیقی ہیذا چلا گیا، پس جس طرح سے کہ قرآن شریف کے ایک زمانہ تک مصحف کی شکل میں نہ آنے سے اس کی قطعیت پر کچھ اثر نہیں پڑا، اسی طرح سے اگر احادیث نے بھی صحابہ کرام کے زمانہ میں کتابی صورت نہ اختیار کی تو محض اس کی وجہ سے وہ ساقط الاعتبار کیوں ہو جائیں گی، جبکہ یہ بھی معلوم ہو چکا کہ ان کے جمع نہ کرنے کی وجہ المتباس بالقرآن اور اسی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخ فرمانا تھا، چنانچہ جب اور جہاں اختلاف سے امن ہوا تو اپنے کتابت کی اجازت لے دی۔ اسی کے متعلق صاحب مفتاح السنۃ فرماتے ہیں کہ:-

”پس تم نے دیکھا کہ علماء نے ان احادیث متعارضہ میں جمع اور توافی کا مسلک اختیار فرمایا جو۔ لیکن میں نے علامہ ابن قیمؒ کا قول ان کی کتاب زاد المعاد میں دانتہ رفع مکہ کے بیان کے سلسلہ میں یہ دیکھا کہ ”اس دانتہ میں یہ بھی جو کہ ایک شخص صحابی رسول جن کو ابوشاہ کہا جاتا تھا، کھڑے ہوئے اور درخواست کی کہ میرے لیے تحریر فرمادیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بھائی ابوشاہ کے لیے لکھ دو، یعنی آپ کا بیان فرمودہ خطبہ“۔۔۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم حدیث کی کتابت جائز ہے۔ اور اس سے جو ممانعت فرمائی گئی تھی اب وہ منسوخ فرمادی گئی۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا تھا کہ جس شخص نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ اور لکھا ہو وہ اس کو مٹائے، اور یہ ممانعت ابتداء اسلام میں تھی، جبکہ وحی منکوحہ یعنی قرآن کا وحی غیر منکوحہ (یعنی حدیث) سے اختلاف کا اندیشہ تھا، لیکن بعد میں اس حدیث کے ذریعہ کتابت کی اجازت ہو گئی، چنانچہ (صحابہ کا عمل بھی اس پر تھا) حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا آپ کی باتوں کو لکھنا ثابت ہے۔ ان کے مخطوطات میں ایک صحیفہ تھا جس کا نام ”صاداتہ“ تھا۔ یہ وہی مجموعہ ہے جس کو ان کے پوتے عمرو بن شعیب نے عن امیہ

عن حیدرہ کی سند سے روایت کیا ہے، اور یہ نہایت صحیح احادیث سمجھی جاتی ہیں چنانچہ بعض ائمہ حدیث نے تو اس سند کو ایوب بن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی تسلیم کیا ہے۔ مگر وہاں ہے اور ائمہ اربعہ اور ان کے علاوہ اور لوگوں نے بھی اس سے احتجاج فرمایا ہے۔

خود میراد جہان بھی نسخ ہی کے قول کی جانب ہوا۔ اس لیے کہ قرآن کا اسلوب بیان اگرچہ اٹکھا تھا اور اس کے الفاظ کا نظم گو کہ نرالا ہی تھا جسکی وجہ سے وہ اعجاز میں اپنے غیر سے ممتاز ہو سکتا تھا تاہم مسلمان ابتداء اسلام میں چونکہ اس کی معیت کا زمانہ کم پائے ہوئے تھے کیونکہ نیا دنیا نازل ہو رہا تھا اور نازل بھی ہو رہا تھا تو وہ بھڑکھڑا تھا۔

اس لیے اس کا اپنے غیر سے امتیاز ابھی نفوس میں راسخ نہیں ہو رہا تھا، اور لوگ خاطر خواہ اس کو سن کر ہی قرآن سمجھ لینے کے خوگر نہ ہوئے تھے۔ لہذا بعید نہ تھا کہ بہت سے ایسے لوگوں پر جو میدان بلاغت کے شہسوار نہیں ہیں وحی متلو اور غیر متلو میں اشتباہ ہو جائے اس لیے اس کی تفسیر کتابت کے ذریعہ لازم تھی۔ لیکن جب نفوس اس کے اسلوب ادا اور انداز بیان کے خوگر ہو گئے اور اس کو سنتے اور تلاوت کرتے ایک زمانہ گزر گیا یہاں تک کہ لوگوں کا یہ حال ہو گیا جب کسی آیت یا سورت کو تلاوت ہوتے شہتے تھے تو اول کلمہ جو ان کے کان میں پڑتا تھا اس میں ہی کون کر سمجھ جاتے تھے کہ یہ وحی متلو قرآن شریف ہے۔ اور یہ شناخت ان کے نفوس میں اس درجہ راسخ ہو چکی تھی کہ اب اس بارے میں شبہ ان کے اس سے بھی ہو کر نہیں گذرتا تھا۔ جب یہ صورت ہو چکی جو تب ان کو کتابت حدیث کی اجازت دی گئی، مگر چونکہ اب یہ ممانعت باقی نہ تھی یعنی التماس سے امن ہو چکا تھا۔

اور کیا عجب کہ ابتداء کتابت حدیث کی ممانعت اور بالآخر اسکی اجازت دینے کے درمیان سے ایک وجہ یہ بھی ہو کہ کتابت سے جو حضرات واقف تھے وہ اوائل اسلام میں بہت کم تھے۔ لہذا حکمت بھی اسی کو متفقہ تھی کہ ان سے صرف کتابت قرآن کا کام لیا جائے۔ لیکن جب بعد میں کاتبین کی تعداد زیادہ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت حدیث کی بھی اجازت فرمادی۔

آپ کے بیان سے معلوم ہوا کہ ابتداء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت حدیث سے منع فرمایا تھا، لیکن بعد میں آپ نے اس کی اجازت دے دی۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کا زمانہ حدیث کی کتابت اور اس کے مجموعہ سے خالی تھا، ایسا نہیں تھا، بلکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے زمانہ میں بھی خاما ذخیرہ حدیث کا مدون ہو چکا تھا۔ چنانچہ افتتاح السنۃ میں ہو کہ :-

”میرے سابقہ بیان سے آپ کہیں اس نتیجہ پر نہ پہنچیں کہ قرن اول میں احادیث

اور سنن کا کچھ بھی حصہ مدون نہیں ہو سکا تھا، اگرچہ زیادہ تر احادیث کا سامانہ

بھی ہو کہ وہ اس وقت تک مدون نہ ہو سکیں، تاہم حضرت عبد اللہ بن عمروؓ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتے تھے اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ ابو عمرو یوسف بن عبد البر

اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ میں مطرب بن طریف سے نقل کرتے ہیں وہ

فرماتے ہیں کہ میں نے سہمی سے سنا وہ کہتے تھے کہ مجھ سے ابو حنیفہ نے کہا کہ میں نے حضرت

علی بن ابی طالبؓ سے پوچھا کہ کیا آپؐ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور

چیز موجود ہو سوا فرقوں کے؟ انھوں نے فرمایا کہ نہیں تو ختم ہے اس ذات کی جس نے

دینے کو بچا دیا اور جان کو پیدا فرمایا کچھ اور نہیں ہو سوا، اس کے کہ اللہ تعالیٰ کبھی نہ

کو اپنی کتاب کا ختم عطا فرمادیں اور سوا اس کے کہ جو اس صحیفہ میں ہے۔ ابو حنیفہ کہتے

ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اس صحیفہ میں کیا ہے؟ فرمایا بیت کے کچھ مسائل اور فتویوں

کی رہائی کے بعض مسائل اور یہ کہ کافر کے بار میں مسلم قصاصانہ قتل کیا جائے اسی طرح

سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات، دیات، اور قرآن و سنن سے

متعلق حضرت عمرو بن حرم کو کچھ باتیں لکھ دی تھیں، نیز حضرت ابو جعفر محمد بن علیؓ

کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے دسٹے میں ایک تحریر ملی جس میں

لکھا تھا کہ

”ملعون ہے وہ شخص جو کسی انبیاء کو رستہ

سے ٹھکائے۔ ملعون ہے وہ شخص جو دین کے

کنارے کی چوری کرے ورنہ ظالم کہ دوسرے

”ملعون من اضل اعین عن سبیل

ملعون من سرق تخذیم الارض

ملعون من قتل غیرہ والیہ ما

قال ملعون من بعد نعمة من يترأى كيمت في شال كرلے لقون ہے
انعم عليه۔ وہ شخص جو اپنے مولیٰ کے غیر کی جانب خود
کو منسوب کرے۔ یا یہ فرمایا کہ ملعون ہے وہ شخص جو کہ اپنے محسن اور نعم کے انعام سے انکار کرے۔
اسی طرح حضرت محسن سے مروی ہے کہ عبدالرحمن بن عبداللہ بن مسعود نے مجھے ایک
کتاب دکھائی اور مجھ سے قسم کھا کر کہا کہ اس کو میرے والد صاحب نے اپنے ہاتھ سے کھا جو۔
اسی طرح سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ وہ ابن عباسؓ کے ساتھ تھے تو ان سے جو حدیث
سننے تھے اس کو اپنے کجاوہ کی کھڑی پر لکھ لینے تھے اور جب اس سے اُترتے تو اس کو
مٹا دیتے تھے۔

اور حضرت عبدالرحمن بن ابوالفضلؓ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے
ہیں کہ ہم لوگ تو صورت حلال اور حرام کو لکھتے تھے لیکن ابن شہابؓ جو کچھ بھی سننے تھے انکو
لکھ لیتے تھے پھر جب ان مسائل کی حاجت پڑی تو میں نے جانا کہ وہی سبک بڑے عالم ہیں۔
اور حضرت ہشام بن عروہؓ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ یوم حمہ میں خلافت یزید
کے زمانے میں ان کی سب کتابیں جل گئیں اس پر وہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش ان کتابوں کے
بجائے میرے سب اہل و عیال اور میرا سب مال جل جاتا۔

(فتاح السنۃ ص ۱)

سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور دینی ذخیرہ ان حضرات کو کس درجہ

محبوب تھا۔

دَجَالِی فتنہ اور سورۃ کہف

مولا ناسیر مناظر حسن گیلانیؒ کی ذہانت و حکمت ایسی کا قابل دیدن نہ
جس میں مغربی تہذیب و تمدن اور تمدنِ علوم و فنون کے فتنہ کا دَجَالِی فتنہ سے تعلق ظاہر کر کے دکھایا ہو کہ
اس فتنہ کی بنیاد پر کداری ضرب لگانے اور اس کے طوفانی حملہ میں اپنے پیغمبرؐ ایمان کو خرقاتی سے بچانے کے لیے
قرآن کی اس سورۃ (کہف) میں کیا حایات و اشارات پھائی ہیں۔

فیقت ۸/۱

دین میں حکمتِ علمی کا مقام

[ماظرین الفرقان کو یہ خیال نہ ہو کہ اس عنوان کے تحت جو مضمون چار قسطوں میں نکل کر ختم ہو چکا تھا۔ اب اسکی کوئی پانچویں قسط نکل آئی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے مضمون پر ایک سوال اور مولانا مودودی کے نظم سے اس کا جواب تازہ ترجمان القرآن میں اسی عنوان سے شائع ہوا ہے۔ ہم اسی کو یہاں نقل کر رہے ہیں، تاکہ ہماری تنقید کا جواب بھی لوگوں کے سامنے آجائے۔ اور وہ کسی فیصلہ پر یکسو ہو سکیں۔ اس لئے کہ دنیا کے سائل نے خیال ظاہر کیا ہے، یہ مسئلہ علمی اور علمی ہر لحاظ سے نہایت اہمیت رکھتا ہے۔

ہم نے جہاں ضرورت سمجھی ہے، حاشیہ میں اس سوال و جواب پر کچھ عرض کر دیا ہے۔ گویا حاشیہ تمام کے تمام ہماری طرف سے ہیں۔ اہل علم سے گزارش ہے کہ وہ اگر ضرورت سمجھیں تو اس مسئلہ میں اظہارِ خیالی فرمائیں۔ الفرقان کے صفحات ان کے لئے حاضر ہیں۔]

(ادارہ)

سوال :- ”دین میں حکمتِ علمی کے مقام“ سے متعلق ایک لاساچوڑا مضمون ”مسائل الفرقان“ لکھنؤ میں نکل رہا ہے جس کی آخری قسط تازہ الفرقان میں آچکی ہے۔ یہ نہیں مضمون مذکور آپ کی نظر سے گذر رہا ہے یا نہیں لیکن میں اس سے متعلقہ دو ایک باتوں پر آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔

گوکہ مضمون مذکور سے مجھے اکثر جگہ اختلاف رہا ہے لیکن ”امت من قریش“ اور

مئی کے ترجمان میں "کیا دین کے سب ہی اصول بے لچک ہیں" والے مضمون کے تحت دی گئی ہوئی مثالوں پر تنقید جاندار معلوم ہوئی۔ فاضل مضمون نگار نے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کی دی ہوئی مثالیں محض شخصی اہوازیں، جتنی شخصیت اور خطراتی دقتوں کے تحت آتی ہیں اور ان کا سامنے اخلاقی دین سے کوئی علاقہ نہیں۔

مضنون کی ایک ادبیات سے مجھے اتفاق ہے وہ یہ کہ گو آپ نے حکمت عملی والی بات چند جزئی امور جیسے "امید داری سسٹم" اور دیگر جماعتوں سے تعاون وغیرہ کے سلسلے میں کہی ہے لیکن اپنے جس انداز سے ان پر اسوۂ رسولؐ سے دلائل دیئے ہیں (جو صاحبِ مضنون کے نزدیک تمام کی تمام غیر متعلق ہیں) ان سے غیر منجیدہ، مفاد پرست طبقہ کے لیے دین میں کثرتِ بیعت کا موقع ملتا تھا آجاتا ہے اور یہ بہت سے فتنوں کا دروازہ کھول دے گا۔ اپنے اس شبہ کے ثبوت میں مضنون نگار نے رسالہ کے اسی شمارہ میں "المیزان" کے حوالہ سے "دوڑوں کی خرید و بی" سے متعلق ایک علی شال بھی دی ہے جس میں ایک صاحب نے "المیزان" کے ایڈیٹر صاحب کو لکھا تھا کہ حضور "تالیفِ انقلاب" کے سلسلے میں جب لوگوں کے ایمان خریدتے تھے تو اسلامی نظام کے قیام کے سلسلے میں دوڑوں کی خرید و بی بوجہ ہے اور یہ کہ ان صاحب کو ایک نواز ملتا تھا آجائے تو تمام لوگوں کے دوڑ خرید کر اسلامی نظام کے قیام کی کوشش فرمایا۔

..... فاضلِ مضنون نگار کا کہنا ہے کہ آپ کے حکمت عملی والے مضنون سے مستתר ہو کر لوگ اتنی ہستی تک بھی گر سکتے ہیں تو — آئندہ ایسے فلسفہ کی مختلف طریقہ سے توجیہ کر کے دین کی کئی اہم قدروں کو مہندم کر سکتے ہیں۔

آپ یہ کہتے ہیں کہ اقامت دین کی جدوجہد میں توحید، رسالت اور دیگر اہم اصولوں کے استثناء سے دو سکرین بنا کم اہم اصولوں کو موقع کی نزاکت کے لحاظ سے قطع نظر کیا جاسکتا ہے جب کہ ان پر اصرار کرنے سے دیگر اہم اصولوں کو نقصان پہنچ رہا ہو۔ جماعت کے معترض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر دین کا قیام ہو گا تو

اپنے پورے اصولی برقرار رکھتے ہوئے ہوگا ورنہ ایسی کسی جہد و جدہد میں کسی بھی اصول کو قربان کیا گیا تو وہ اقامتِ دین کی جہد و جدہد نہیں ہے اور اگر یہ جہد و جدہد کامیاب ہو بھی گئی تو اسلامی نظام کے بجائے کسی کے خود ساختہ نظام کا قیام عمل میں آئے گا۔۔۔۔۔ اور اگر حالات کا دباؤ ایسا ہو بھی تو دعوتِ دین کے شیدائوں کو چاہیئے کہ دین کو اپنے تمام اصولوں کے ساتھ قائم کرنے پر ضرر ہیں یا دعوتِ دین سے دستبردار ہوں غرضیکہ صاحبِ مقالہ کا استدلال یہ ہے کہ احکامِ دین میں استثناء کی گنجائش شخصی اضطرار اور ذاتی مصالح کے لئے تو ہو سکتی ہے۔ لیکن دینی مقاصد اور دینی مصالح کی خاطر اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

چونکہ مسئلہ کا تعلق ”دعوتِ دین اور اس کے طریقہ کار“ کے بنیادی امور سے ہے اس لئے بہت سے حضرات جو سچا سچت کے بیجا سامی ہیں نہ اس کے غالی مخالفان ہیں کوئی الواقع سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کے دسمبر اور دسمبر والے ترجمان کے رسائل و رسائل کے تحت دیئے ہوئے جوابات پوری طرح تشفی بخش نہیں ہیں۔ اسلئے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک مفصل مضمون جو قرآن، حدیث اور اسوۂ صحابہ کی مثالوں سے جو صرف اقامتِ دین کی جہد و جدہد سے علاوہ قدرتی ہوئی شرح ہو ترجمان القرآن میں رقم کیا جائے تو جواب یہ بہت سی غلط فہمیوں کے ازالہ کا باعث ہوگا کہ وہاں بہت سے تعلق خاطر رکھنے والے حضرات کے اضطراب کے لئے تشفی بخش ہوگا۔ باعنی غلط فہم کہ ہم اس کی مناسبت علمی لحاظ سے بھی بڑی اہمیت ہے۔“

جواب :- ”الفرقان“ کی جس بحث کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کے موقع و محل اور انداز سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اہل بنائے بحث بجائے خود یہ مسائل نہیں ہیں بلکہ دل کا ایک پرانا بوجھ ہے جو یہ توں سے موقع کی تلاش میں دبا پڑا تھا اور اب اس کو نکالنے کے لئے کچھ مسائل بطور جلیہ دھڑیلے

الفرقان لے باب رسائل سے یہاں جاری ترجمانی میں کرتا جا رہی ہے۔ ہم نے استثناء کو صرف شخصی اضطرار

اور ذاتی مصالح میں محدود نہیں کیا جو بعض اور مواقع میں بھی ایسی گنجائش مانی ہے۔ ۱۲

گئے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ ارادہ کر کے بیٹھ جائے کہ کسی کو تہم کرنا ہے تو دنیا میں کوئی نہیں ہے جو ایسے شخص کی مار سے بچ جائے۔ آپ جس بڑے سے بڑے قدیم یا جدید مصنف کا نام چاہیں لے لیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تہم کرنے کا ارادہ کر لینے کے بعد اس کے دل سے کیسے کیسے سخت الزامات کی بنیادیں برآمد کی جاسکتی ہیں۔ دوسروں کو بھڑائیے، اگر خدا کا خوف اور ایک ایک لفظ پر اس کے حضور بار برس کا خطرہ نہ ہوتا تو میں بطور نمونہ بتاؤں کہ خود ان حضرات کو ضلّ اور ضلّ ثابت کر دینا

لے۔ ”دل کے بخار“ کی بات بالکل بھروسہ نہیں آئی۔ جس غریب کے مضمون پر یہ سوال وجواب ہے اس سے مولانا کا آخر کب کوئی ایسا قضیہ پیش آیا تھا جس کی بنا پر دل کے بخار کا احتمال پیدا ہو؟ کیا مولانا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ صاحب الفرقان کی جماعت اسلامی سے علیحدگی کے مدعوں پر انہی نے نقد کی بنا پر صاحب الفرقان کے بارے میں وہ بھی کہتے ہیں، اور مضمون نگار کو صاحب الفرقان سے نسبت ہے۔ اسلئے صاحب الفرقان کے ”دل کا بخار“ ضرور کچھ نہ کچھ اسکے دل میں بھی منتقل ہو گیا ہو گا! بظاہر یہی مدعا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس دہی منطق کا جو اب کس کسے پاس ہو سکتا ہو؟ الّا یہ کہ اگر واقعی کسی کے دل میں بخار ہو تو وہ اس منطق کے جواب میں اچھی طرح اپنا بخار نکال لے، کیونکہ نفسیاتی طور پر یہ باتیں بخار نکالنے کا بہترین موقع فراہم کرتی ہیں مگر انھہ شریاں کوئی بخار ہے ہی نہیں۔!

۱۷۷ الفرقان کا پورا مضمون پڑھ جائیے، انشاء اللہ مولانا پر کوئی ”الزام“ اس میں آپ کو نہ ملے گا۔ ساری تنقید مشروط انداز میں کی گئی ہے کہ اگر مولانا کا مدعا ہے تب اس پر یہ نقد ہے (اور مولانا کا یہ حق غیر واجب حد تک تسلیم کیا گیا ہو کہ وہ اپنے ارشادات کا جو چاہیں مطلب بیان فرمائیں۔ مضمون کی پہلی قسط میں یہ بات بڑی وضاحت اور سراحت کے ساتھ آئی ہے، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ سائل کو مولانا سے تعلق خاطر کے باوجود مضمون سے یہ شکایت کسی درجہ میں بھی نہیں ہوئی کہ اس میں مولانا کے ساتھ کوئی نا انصافی کی گئی ہے۔

۱۷۸ کیا جناب سائل مولانا کی توجہ اس طرف بھی مبذول کر سکتے ہیں کہ یہ جو انہی نے ”تہمت تراشی“ کا الزام الفرقان کے مضمون نگار کو دیا ہے۔ اس کی کیا بنیاد ہے؟ اور اگر کوئی بنیاد نہیں ہے تو کیا یہ ”تہمت“ نہیں ہے، اور یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے جن پر ائمہ کے حضور بار برس کا خطرہ ہو؟

بلکہ انھیں دین اور ملت کے لئے سب سے بڑا خطرہ ٹھہرا دینا کتنا آسان ہے اور آدمی تقویٰ و خشیت کا لباسِ زور پہن کر کیسی کچھ باتیں خود ان لوگوں کے خلاف بنا سکتا ہے۔

میرا قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کی تنقید میں مجھے اس طرح کے محرکات محسوس ہوتے ہیں تو میرا اسکا جواب دینے سے پرہیز کرتا ہوں، کیونکہ وہ تو اپنے مقصد کی خاطر ہر آدمی میں جھگڑتا پھر بیگا، میں اپنا مقصد چھوڑ کر اس کے پیچھے کہاں کہاں جھنگ سکتا ہوں۔ اور آخر اس طرح کے لوگوں سے کچھ کر میں پھر اور کسی کام کے لئے وقت بھی کہاں سے لاسکتا ہوں۔ اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض حضرات پندرہ پندرہ سولہ سولہ برس سے مسلسل ٹھہر چکے کر رہے ہیں، اور ابھی چند سال سے تو کچھ لوگوں نے میرے خلاف الزام تراشیاں کرنا اپنا مستقل شغل ہی بنا رکھا ہے۔ مگر میں نے کبھی ان کی کسی بات کا جواب نہ دیا، یا حد سے حد اگر کبھی ضرورت بھی تو اپنی پوزیشن کی وضاحت کر دی اور اس کے بعد انھیں چھوڑ دیا کہ جب تک چاہیں اپنا نامہ اعمال سیاہ کرتے رہیں۔

آپ ”الفرقان“ اور ”المنیر“ کے مضامین سے اگر دھماکا کھاتے رہیں گے تو میرے لئے یہ سخت مشکل ہو گا کہ وہ آئے دن آپ کے دل میں ایک نیا دوسرا ڈالیں اور میں اپنے سارے کام چھوڑ چھاؤں کہ آپ کے دوسرے دور کرنے میں لگا رہوں، بہتر یہ ہے کہ آپ صبر کے ساتھ دونوں طرف کی چیزیں پر غور کریں۔ اگر آپ کی کچھ میں حقیقتِ حال آجائے تو اچھا ہے، ورنہ جہاں اور بہت

۱۔ جواب کی اس ساری ہمدردی کو چھوڑ کر ہمیں جماعتِ اسلامی ہند کے آرگنِ دعوت (دہلی) کا کئی سال پیشتر کا وہ شذرہ یاد آ رہا ہے جس کا عنوان کچھ اس قسم کا تھا ”ان سے ہشیاور!“ اور اس کے ذیل میں متعدد مسائلِ جرائم کے نام لگ کر (جن میں سے ایک الفرقان بھی تھا) اور الفرقان ہی کے بعض مضامین سے خفا ہو کر یہ شذرہ غالباً لکھا بھی گیا تھا) لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ یہ دینِ دایان اور ضمیرِ شرافت کو بالائے طاق رکھ کر جماعتِ اسلامی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی باتوں پر کان نہ دھرا! ہمیں تو یہی اپنا نامہ اعمال سیاہ کرتے رہنا ہے۔ اس پر ایک تعداد کی مضمون میں امیرِ جماعتِ اسلامی ہند نے غالباً یہ بھی لکھا تھا کہ یہ تو وہی جو یہ سچے سچے کے استعمال کی سکایت میں اپنے بعض مخالفین سے ہے، مگر معلوم ہوتا ہے کہ مولانا ابوالاعلیٰ مصلح صاب کا مسلک دہی ہے جو ادارہٴ دعوت نے اختیار کیا تھا۔

سے لوگ ان دوسرے اندازوں کے شکار ہوئے ہیں دلوں ایک آپ بھی ہیں۔

تاہم چونکہ اپنے پہلی مرتبہ مجھ کو ان کے واسطے ہوئے دوسرے کے بارے میں لکھا ہو اس لئے میں صرف ایک دو باتوں کی وضاحت کئے دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آپ کو مدد مل سکے۔

(۱) اختیارِ اہول کے اصول کی وضاحت میں جو مثالیں میں نے دی ہیں ان کے معلق یہ

کہا گیا ہے کہ ان سے صرف شخصی مشکلات اور بندہ دل کو پیش آنے والی حاجات ہی میں اضطراب کے موقع پر رخصت کا ثبوت ملتا ہے، رہا اقامتِ دین کا کام تو اس میں اس قاعدے کے استعمال کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب ذرا آپ خود سوچیں کہ اگر بات یہی ہے تو روادۃ حدیث کی جرح و تعدیل کے سلسلے میں محدثین نے بے شمار زندہ اور مردہ رادیوں کی جو طبیعت کر ڈالی، اسکا باعث آخر کو کون شخصی اضطراب تھا؟ دوسری مثالوں کو تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دیجئے، صرف یہی ایک مثال اس امر کے ثبوت میں کافی ہے کہ بڑے مفید سے بچنے کے لئے چھوٹے مگر ناگزیر مفید سے کو اختیار کر لینا، اور بڑی بھلائی کی خاطر چھوٹی بھلائی کا نقصان بقدر ضرورت گوارا کر جانا، صرف شخصی حاجات ہی کے لیے جائز نہیں بلکہ خالص دینی مصالح کے لئے بھی جائز ہے، اور اس قاعدے کے

سلسلے پر کس نہیں کہا گیا، مولانا نے اگرچہ ہمارے معنون ملاحظہ فرمایا ہو، جبکہ جو اسکے مین اسطور سے معلوم ہوتا ہو، مگر افسوس کہ انھوں نے، ہماری ترجمانی میں سائل کے الفاظ کی کوتاہی سے غائرہ اٹھاتے ہوئے میں ایک غلط موقف میں پیش کر کے جواب ارشاد فرمایا ہم نے استثنا کے جوڑ کو صرف شخصی مشکلات و حاجات ہی میں محدود نہیں مانتا ہے، بلکہ بعض اوقات میں بھی اس لئے جواز کو تسلیم کیا ہے۔

سلسلہ جی ہاں! یہاں کوئی شخصی اضطراب نہیں تھا۔ مگر یہاں جو کچھ اور قاعدہ ہم نے آپ کی اس مثال پر کلام کرتے ہوئے واضح کر دیا ہے۔ یہ تو نہیں تھا کہ میں جوازِ استثنا کی صورتیں بیان کر کے چھوڑ دی گئی ہوں، اور مثالوں کو الگ الگ ان اصولی صورتوں پر منطبق نہ کیا گیا ہو، ہم نے تو آپ کی ایک ایک مثال کے معلق بتایا ہو کہ وہ کس صورت کے ذیل میں آتی ہو چنانچہ اس صحیح و تعدیل والی مثال کے معلق بھی ہم نے بتایا تھا کہ یہ مثال آپ کے جہاں سے لی جو یعنی امام نووی کی ریاض النصاب میں سے، وہاں امام نووی نے خود بتایا ہو کہ یہ مثال ”تعدیل علیین من الخیر“ (یعنی حالتِ علیین کے دینی ضرورت کی روک تھام) کے ذیل میں آتی ہے۔

معاذ میں بندوں کی ضروریات اور اسی اقامتِ دین کی ضروریات کے درمیان جو فرق ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ محدثین نے ہزاروں راویوں کے عیوب کی پردہ کشائی اپنے ”پیشے“ کی ضروریات، یا اپنی تصنیف و تالیف کے مقاصد کی خاطر تو نہیں کی تھی۔ یہ صریح حرام، بلکہ قرآن کی تعبیر کے مطابق نہایت گھناؤنا کام انھوں نے صرف اس دین کی بنا پر کیا تھا کہ اگر اس برائی کا ارتکاب نہ کیا جائے گا تو اس سے بہت زیادہ بڑی برائی یہ لازم آئی گی کہ دین میں بہت سی وہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے داخل ہو جائیں گی جو حضورؐ نے نہیں فرمائیں اور اس طرح دین کا حلیہ بگڑ کر رہ جائے گا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ خالصتہً اقامتِ دین کے سلسلے کا ایک نہایت اہم اور نمایاں کام نہ تھا۔ اس میں تو شخصی مصالح

۱۵ محدثین کے اس کام کی توجیہیں امام نوویؒ کی رائے ذکر کرنے سے پیشتر ہم نے بطور خود جرات کہی تھی وہ بعینہ یہی تھیں جو مولانا نے ذرا مختلف الفاظ میں فرمائی جو یعنی یہ کام دین کو نقصان (فساد) سے بچانے کے لیے کیا گیا۔ مگر اس کے بعد یہ اوشاد کہ ”یہ اقامتِ دین ہی کے سلسلہ کا ایک اہم کام تھا۔ یہ ہم سے حقیقتہً اختلاف نہیں، بلکہ غلط بحث جو۔ وسیع معنی میں تو ”اقامتِ دین کے سلسلہ کے کام“ کا اطلاق کم و بیش ہر دینی خدمت پر کیا جاسکتا ہے مگر گفتگو اس وسیع معنی میں تو نہ تھی گفتگو ”اقامتِ دین“ کے اس خاص اصطلاحی معنی میں ہے جو جماعت اسلامی کا شعار ہے۔ اور جس کی بنا پر اس کا دعویٰ ہے کہ روئے زمین پر تہذیب و جماعت ہے جو کامل اقامتِ دین کی طلبہ دار ہے۔ یعنی حکومتِ الہیہ کا قیام۔۔۔۔۔ جو پہلے جماعت اسلامی کے نصب العین کے لیے ”اقامتِ دین“ کی جگہ پر بولا بھی جاتا تھا۔۔۔۔۔ اور جس کی دوسری تعبیرات ”غلبہٴ دین“ وغیرہ کے الفاظ ہیں!۔۔۔۔۔ پھر یہ مولانا اس خاص اصطلاحی معنی کی بحث میں اس وسیع معنی کو کیوں لایا ہے جس پر کیا مولانا اسکے لئے تیار ہیں کہ آج دینی درس و تدریس، تصنیف و تالیف اور وعظ و تبلیغ کے متعلقوں میں سے کوئی دعویٰ کیسے کہ وہ بھی اقامتِ دین کے کام میں مولانا در انکی جماعت کے ممبر ہیں، تو مولانا کی تصدیق فرمادیں؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو مولانا کو کوئی ایسا مثال دانی چاہیئے جو ”غلبہٴ دین“ کے لیے دین کے کسی حصوں کو مکمل عمل کے طور پر قربان کرنے کی نظیر بن سکے۔ یا جو مثال انھوں نے دی تھیں انھیں میں سے کسی کے متعلق ہمارے نتیجہ بحث کے برعکس یہ ثابت کرنا چاہیئے کہ ایسی (واقعیہً اعلیٰ مندرجہ)

وحاجات کے کسی شائبے تک کی نشان دہی نہیں کی جاسکتی۔ اور یہ وہ کام ہے کہ جسے ایک قابل معافی جرم نہیں بلکہ کارِ ثواب سمجھ کر امت کے اگلے کھیلے نام نہتا، اور محدثین نے بالاتفاق کیا اور تمام امت نے بالاجماع اسے کارِ ثواب مانا، حالانکہ فی الاصل اس کے غیبت ہونے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

(۲) دین کے کسی قاعدے کو بیان کرنے میں یہ احتمال کہ اس سے مفاد پرست لوگوں کو ناجائز فائدہ اٹھانے کا موقع مل جائے گا، بظاہر بڑا اہم محسوس ہوتا ہے، لیکن غور کیجئے، کیا اس اندیشے سے اللہ اور اسکے رسولؐ نے اور امت کے اہل علم نے کسی ضروری چیز کو بیان کرنے سے احتیاب کیا ہے؟ قرآن، حدیث اور فقہ کے صفحات میں کثرتِ باتیں ایسی موجود ہیں جن سے اگر کوئی جاہل اور بدنیت آدمی ناجائز فائدہ اٹھانے پر آمادہ آئے تو فسق و فجور اور گمراہی کی آخری حدود کو بھی پار کر جائے۔ لیکن ان اندیشوں سے خدا نے ہٹا کر اس کے رسولؐ نے اور علماء امت نے کوئی ایسی بات کہنے سے پرہیز کیا جو اپنے صحیح محل میں درست ہو اور جس کا بیان کرنا دین کی پیروی کرنے والے نیک نیت لوگوں کی رہنمائی کے لیے ضروری ہو۔ اب اگر وہ باتیں جو میں نے زیر بحث مضامین میں کہی ہیں، بجائے خود درست ہیں اور ایک ایسے قاعدے کی نشاندہی کرتی ہیں جو واقعی دین میں

(بقیہ حاشیہ منسلک) ذمیت ٹھیک ہے جو، در نہ تسلیم کرنا چاہیے کہ اس ذمیت کی کوئی مثال آئیے پاس نہیں جو — یہ غلط بحث والی حرکت تھی تو ان کے شاہین شانِ برادر نے اس سے کوئی فائدہ بھی، بجز اسکے کہ بحث طول کھینچتی رہے۔

۱۵ جی ابرگر نہیں کیا۔ اور نہ علماء امت کو کرنا چاہیے۔

۱۶ جی نہیں! اسی میں تو کلام ہے۔ ”وہ باتیں“ بجائے خود درست نہیں ہیں۔ بلکہ غلطی اس نامہ نگار ”تہمت تراش“ سے یہ ہونے لگی کہ اُس نے اُن حدود میں اس نظریے کے استعمال کی تصویب کر دی جن حدود میں اب تک مولانا کی طرف سے اسکا استعمال سامنے آیا جو اوقاتِ سائل نے بھی جاری ترجمانی میں یہی بات کہی جو مگر مولانا نے اس تصویب کو اصل ”باتوں“ کی تصویب بنا دیا۔ اور پھر سوالیہ بن گیا کہ اگر بات درست ہو تو پھر بھی مفید کی فتنہ پرداز کی احوال کا کیا وزن؟ حالانکہ عرض یہ کیا تھا کہ بات علمی وسعت کے ساتھ کہی جا رہی جو وہ غلط اور خود غلط انگیز ہے، اگرچہ مولانا جن حدود میں اب تک اس نظریے کو برستے ہوئے سامنے آئے ہیں ان میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

موجود ہے، تو آپ خود سوچ لیں کہ ان لوگوں کی باتیں کیا وزن رکھتی ہیں اور مجھے ان کو کیا وزن دینا چاہیے جو ان پر مجھے تہم کرنے کے لئے استعمال پیدا کرتے ہیں کہ ان امور کے بیان کرنے سے فتنوں کا دروازہ کھلے گا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر لوگوں کے دلوں میں یہ دوسرے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ خود فتنے میں پڑنے اور دین کے نام سے بے دینی کی خدمت کرنے کے لیے یہ دروازے کھول رہا ہوں۔ اس کا جواب تو یہی ہو سکتا ہے کہ آدمی صبر کے ساتھ اپنا کام کیے جائے اور ان لوگوں کو جو کچھ بھی یہ کہنا چاہیں کہنے دے۔

(۳) ”و دلوں کی خریداری“ کے موضوع پر جو کچھ ”النیر“ نے لکھا اور ”الفرقان“ نے اس کے صفحات سے نقل کیا، اس سے مقصود اس امر کا ثبوت ہم پہنچانا ہے کہ جس فتنے کے دروازے کھلے گا وہ احتمال ظاہر کرتے تھے وہ تو پہلے ہی کھل چکا ہے اور میرے ہی کھولے کھلا ہے۔ یہ کہ تب جو کمال وجہ تقویٰ کے ساتھ دکھائے جا رہے ہیں، میں صبر کے ساتھ ان پر خاموش ہی رہنا مناسب سمجھتا تھا، کیونکہ یہ الزام تراشیاں اور دوسرے کو تہم کرنے کے لیے یہ سرگرمیاں اور بے تابیاں اپنے اندر جو روح رکھتی ہیں۔ میں ہر وقت خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ انکی مداخلت کی کوشش نہیں مجھے بھی اس کی جھوٹ نہ لگا دے لیکن انہوں نے کہ آپ جیسے سادہ دل حضرات آدمی کو صبر سے خاموش بھی نہیں بیٹھنے دیتے اور ان باتوں پر جواب طلبی شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھئے کہ معاملے کی اصل حقیقت کیا ہے اور پھر خود مجھے بتائیے کہ ان چیزوں کی آخر کیا جواب دہی کی جا سکتی ہے۔

پس ”النیر“ نے مجھ پر یہ سر امر چڑھایا کہ الزام لگا یا کہ میں روپے کے ذریعہ سے دوش خریدنے کو جائز رکھتا ہوں اور اسے ”مولفۃ القلوب“ کی مد میں شمار کرتا ہوں (حالانکہ اس بیان میں حدائق کا شاہد نہ ملے تھا، یہ بات میری زبان پر آتا تو نہ کنا رکھی میرے حاشیہ خیال میں بھی نہ آتی تھی۔ اور اس چیز کو ”النیر“ کے صفحات میں دیکھنے سے ایک سکند پینے تک بھی میں نہ سمجھ سکتا تھا کہ مجھ پر یہ الزام بھی کبھی لگایا جا سکتا ہے۔ پھر اسی النیر نے کسی دوسرے صاحب کا ایک

لے سونا کے نظریہ کو نہایت خطرناک سمجھنے کے باوجود یہ سو وطن جو نہیں کیا گیا کہ مولانا اس نظریہ کو لے کر کوئی غلط کام کرتا چاہتے ہیں۔ یہ غالباً اسی کا صلہ ہے!۔ ۱۵ فروری ۱۹۷۱ء

خط شائع کر دیا جس میں وہ اپنی دانست کے مطابق دونوں کی اس خبر پر مبنی کہ قتل میں کچھ لاشیں پیش کرتے ہیں (اور یہ بالکل ان کا اپنا ہی فعل ہے، مجھ سے اس معاملہ میں نہ انکا نہ کسی اور شخص کا سرے سے کبھی کوئی تبادلہ خیالی ہوا ہی نہیں، اور ان کے استدلال یا خیالات کا مجھ سے قطعاً کوئی واسطہ نہیں ہے)۔ اسکے بعد جناب ”الفرقان“ اس سارے معاملے کو میرے سر پہ لپکا کر لوگوں کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ دیکھو، یوں اس شخص کے خیالات سے متاثر ہونے والے لوگ خلاقیت کو بالائے طاق رکھ دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میں نے کب یہ کہا یا لکھا تھا کہ روپے سے دوٹ خریدنا جائز ہے؟ یہ ایک خالص بہتان تھا جو صاحب ”النیر“ نے محض اپنے جذبات انتقام کی تسکین کے لیے خود ہی گھڑا اور شائع کر دیا۔

اب اگر ایک بالکل غیر متعلق شخص اس جھوٹی روایت پر اپنے کچھ خیالات پیش کرتا ہے تو کیا میں اس کی بھی جواب دہی کرتا ہوں؟ ضرور بات کہ وہ شخص اپنے خیالات پیش کرنے کے ساتھ میری تعریف میں بھی کچھ کلمات لکھ دیتا ہے، کیا اس کے لیے کافی ہے کہ مجھے اس کی ہر بات کا ذمہ دار ٹھہرا دیا جائے؟ یہ طرزِ مواخذہ اختیار کیا جائے تو اگلے کچھ علماء و دانشوران اور بزرگانِ دین میں سے کون نک جائے گا جس کے مقتدین مدحین کی ہر غلطی اس کے سر پر چپک کر اُسے سرِ خمیہ مضامین ثابت نہ کیا جائے۔ شاید جو مسمی ہوئی حکومتوں کے پراسیکیوٹنگ آپکسٹر بھی لوگوں کو ماخوذ کرنے میں یہ سرگرمی اور چابکدستی تو نہ دکھاتے ہوں گے۔

پہلے الفرقان کی پوری فرد جرم پڑھ لیجئے اور اس کے اجماع سے ایک واقعہ سن لیجئے کہ الفرقان کے حوالہ سے لکھنؤ کے مقرر روزنامہ ”قومی آواز“ نے مذکورہ خط کے مضمون کو اپنے ایک ادارتی نوٹ میں مولانا کی طرف منسوب کر کے تصدیق کو ڈالی تو یہ تہمت تراش دوسرا انداز الفرقان کا مضمون تھا جس تھا جسے ”بغدادِ قلب“ اس غلطی کی تصحیح کرانے کی توفیق نصیب ہوئی یعنی اس نے ایڈیٹر قومی آواز کو خط لکھ کر اس غلطی کی طرف متوجہ کیا اور انھوں نے دوسرے یا تیسرے ہی دن اس کی تصحیح شائع کر دی۔ اگر کوئی صاحبِ جاں جس کے قدامت پرور کرائیڈر صاحب قومی آواز کی تصدیق فرمائیں گے۔ اسی سے اندازہ فرما لیجئے کہ الفرقان نے مولانا کے سر کیا کچھ تھوپا ہو گا!

(۴) ”الائمۃ من قریش کے متعلق جو مضمحل بحث میں نے ”رسائل و مسائل“ حصہ اول میں کی ہے اگر اسے اپنے پڑھ لیا ہو تا تو شاید آپ ”الفرقان“ کی تنقید میں وہ وزن محسوس نہ کرتے جس کا اظہار آپ نے کیا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر احادیث میں کوئی چیز تو ایسی تھی جس کی بنا پر صدر اول سے لے کر شاہ ولی اللہ صاحب کے دور تک بالعموم فقہائے اسلام خلافت کے لیے قریشیت کو قانونی شرط کے طور پر بیان کرتے رہے۔ اگر حضور کے ارشادات سے یزید سے ظاہری نہ ہو رہا ہو تا کہ آپ کے بعد خلافت قریش کے لوگوں کو دی جائے تو کیا فقہاء اتنے نادان تھے کہ محض پیشین گوئیوں کو بالاتفاق حکم سمجھ بیٹھتے اور موجودہ دور کے بعض حضرات سے پہلے کسی کی کچھ میں یہ بات نہ آتی کہ یہ تو محض خبریں ہیں، ان کا نشانہ ہے ہی نہیں کہ خلیفہ قریش میں سے ہو۔

”الائمۃ من قریش“ حکم ہے یا خبر، اس کے متعلق شاہ ولی اللہ صاحب کی رائے ملاحظہ ہو۔
 ”و انما اجماعہ (یعنی من جملہ شرائط خلافت) آتت کہ قریشی باشد باقتدار و نسب باوجود
 زیرا کہ حضرت ابو بکر صدیق صرف کردند انصار و از خلافت بایں حدیث کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم فرمودہ اند الائمۃ من قریش“ (انائۃ انفا، مقصد اول، صفحہ ۵)

اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ شاہ صاحب اس حدیث کے معنی ائمہ قریش میں سے ہوں گے سمجھ رہے ہیں یا قریش میں سے ہوں؟ اگر بالفرض اسے اور اس معنی کی دوسری احادیث کو لفظاً خبر بھی قرار دیا جائے تو فقہاء و محدثین نے عام طور پر اس خبر کو امر ہی کے معنی میں لیا ہو بخاری کی حدیث لا یزال ہذا الا امر فی قریش کے متعلق علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ ”یہ حدیث شریعت کی خبر دیتی ہے، یعنی امامت کبریٰ منعقد نہ ہوگی مگر قریش کے لیے“۔ ابن النیر کہتے ہیں ”اس کا مقصد جنس امر کا قریش میں محصور ہونا ہے، گو باحضور نے دراصل یہ فرمایا کہ لا احرا لانی قریش“ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے ”خو“ کا یہ ارشاد کہ الشفعة فی ما لہم بقسم“ اور علامہ ابن حجر فرماتے ہیں ”یہ حدیث اگرچہ خبر کے الفاظ میں ہے مگر امر کے

معنی میں ہے، گو یا حضورؐ کا ارشاد یہ تھا کہ خاص طور پر قریش ہی کو امام بناؤ۔ حدیث کے بانی طرق اسی معنی کی تائید کرتے ہیں، اور صحابہ نے بالاتفاق اس کو حصر ہی کے مفہوم میں لیا بخلاف اُن لوگوں کے جو اس معنی کا انکار کرتے ہیں۔ اور اسی بات کی طرف جمہور اہل علم گئے ہیں کہ امام کے لیے قریشی ہونا شرط ہے۔ (فتح الباری جلد ۱۳ صفحہ ۹۶-۹۷)

علاوہ بریں علماء کی اس رائے کا انحصار محض اُن احادیث پر ہی نہ تھا جو خبر کے الفاظ و انداز میں ہیں۔ یا جن کے اندر محض خبر ہونے کا احتمال ہے بلکہ متعدد احادیث امر کے الفاظ میں بھی مروی ہیں، مثلاً قد موافقنا ولا نقصد موھا (قریش کو اُن کے کردار ان سے آگے نہ بڑھو) جسے جیسے بھی، طبرانی اور امام شافعی نے نقل کیا ہے اور قریشی قادیۃ الناس (قریش لوگوں کے لیڈر ہیں) جسے امام احمد نے حضرت عمر بن عباس سے روایت کیا ہے۔ دراصل اس مسئلے کے متعلق مختلف الفاظ میں کثرت سے جو ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوئے ہیں ان کا مجموعی اثر یہ تھا کہ علمائے اسلام صدیوں تک بالاتفاق خلافت کے لیے قریشیت کو ایک قانونی شرط کی حیثیت سے بیان کرتے رہے ہیں اور خوارج و معتزلہ کے سوا کسی نے اس معاملہ میں اختلاف نہیں کیا جو قاضی عیاض تو اس لحاظ میں اجماع نگار کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ یہ ہیں:-

”امام کے لیے قریشیت کا شرط ہونا تمام علماء کا مذہب ہو اور انھوں نے اسے اجماعی مسائل میں شمار کیا ہے۔ سلف میں سے کسی سے ان کے خلاف کوئی رائے منقول نہیں ہوئی ہے۔ اور اسی طرح بعد کے ادوار میں بھی انصارِ مسلمین میں سے کہیں کے علماء نے اس سے اختلاف نہیں کیا ہے۔“ (فتح الباری، حوالہ مذکور)

اب اس کا کیا علاج کیا جائے کہ بات اطفالِ کتب تک پہنچ چکی ہے جو بے تکلف دعویٰ کرتے

۱۔ اب اُمّی مات کہہ میں کہ مولانا کی تحریر سے اس قدر بے مزگی اور برہمی کیوں نکلا رہی ہو.....
 ۲۔ جبکہ جس مضمون پر سوال و جواب ہو اس میں ادل سے آخر تک کوئی قابلِ اکتفا لفظ نہیں بلکہ اس کا اختتام اپنی ایک سادہ تقریر کے لیے عفو خواہی ہو اس میں کچھ علمی اور بے ادبی آگئی تھی۔ معلوم ہوا کہ اصل تصدیر صرف یہ ہے کہ ایک طفلِ کتب نے مولانا پر (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

ہیں کہ یہ تو محض خبر تھی جس میں امر کا شاید ایک دم تھا، گویا پہلی صدیوں میں جہالت آئینی عام تھی کہ خبر اور امر کا فرق بھی کسی کی نگاہ میں نہ آیا اور اس کے امر جو نئے پر سب اتفاق کر بیٹھے اور صدیوں تک اتفاق کے رہے ان جہازوں پر حال یہ ہے کہ یہی لوگ دوسروں پر الزام دھرتے ہیں کہ انکی تحریروں سے سلف کا اعتماد و احترام ختم ہوا جابر ہے اور عوام اس غلط فہمی میں پڑ رہے ہیں کہ دین ان سے پہلے کسی نے دیکھا۔

میری رائے اس مسئلے میں اب بھی وہی ہے جس کی وضاحت میں اس سے پہلے رسائل و رسائل میں کر چکا ہوں، اور اب تک کوئی ایسی غلطی سمجھ میرے سامنے نہیں آئی ہے جس سے مجھ کو اس پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس ہو۔ میرے نزدیک یہ ثابت ہے کہ حضور نے قریش ہی کو منصب خلافت دیے جانے کی ہدایت فرمائی تھی۔ یقیناً یہ آپ کا حکم تھا، محض پیشگوئی نہ تھی مگر اس حکم کی بنیاد یہ تھی کہ شرفا خلافت ایک خاص قبیلے کا حق تھی جس کے سوا کسی دوسرے قبیلے یا نسل کا کوئی شخص اس منصب کا سسر سے مستحق ہی نہ ہو سکتا تھا، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ عملی سیاست کے نقطہ نظر سے حضور کے بعد صرف قریش ہی کی خلافت کا مریاب ہو سکتی تھی جس کے وجہ حضور نے خود اپنے متعدد وارثات میں رائے فرما دیے تھے، اس لیے آپ نے حکم دیا کہ خلافت قریش ہی میں رکھی جائے، تاکہ اسلامی نظام حکومت شکلات میں مبتلا نہ ہو اور مسلمان محض اسلامی اصول و مبادی کا مظاہر کرنے کے لئے کسی غیر قریشی کو خلیفہ بنا کر ان تنازعات سے دوچار نہ ہو جائیں جو ایک با اثر گروہ کے مقابلے میں کسی بے اثر یا کم اثر گروہ کے آدمی کو خلیفہ بنا دینے سے پیش آ سکتے تھے۔

فقہاء اسلام نے اگر حضور کے اس حکم کو مستقل دستور یا قانون کے معنی میں لیا تو یہ بھی بے وجہ نہ تھا جہاں کے بعد صدیوں تک قریش کی وہی پوزیشن برقرار رہی جس کی بنا پر آپ نے ابتدائی

(بقیہ حاشیہ ص ۴۶) تنقید کی بناء پر کوٹوالی اور لوگوں نے اسے جاننا اور قرار دینا یہ حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی دوسرا ہونے کی بات نہ تھی، خصوصاً صاحب کے تئیں دیکھا کہ اس نے اپنی اس حیثیت کا اعتراف خود ہی غالباً حیثیت کے الفاظ سے کر لیا تھا۔ خیر محض کتب پر ناہی اگر کوئی جرم بہت کو ظاہر ہے کہ ایسی تلافی جرم کے لئے ہو نہیں سکتی۔

حکم دیا تھا۔ اس لیے قرآن بعد قرن فقہاء اس بات کو کہ "خليفة قرشي ہونا چاہیے" ایک دستور قاعدہ کے طور پر بیان کرتے چلے گئے۔ لیکن حضور کے وہ ارشادات اُس زمانے میں بھی کسی سے پوشیدہ نہ تھے جن سے یہ ایسا نکلتا تھا کہ یہ حکم قریش کے ایک خاص نسل سے ہونے کی بنا پر نہیں بلکہ چند اوصاف کی بنا پر ہے جو ان میں پائے جاتے تھے اور اس وقت تک کے لیے ہے جب تک ان میں اس منصب کی اہلیت باقی رہے۔ مثلاً آپ کا یہ ارشاد کہ ما ائمتنا ابوالمہدی (جب تک وہ دین قائم کرتے رہیں) اور ما اذ احکموا بعدنا وعدنا و افنوا و استرجوا (جب تک وہ اپنے فیصلوں میں عدل کرتے رہیں اور اپنے وعدے وفا کرتے رہیں اور رضی خدا پر رحم کرتے رہیں) یہ ارشادات خود ظاہر کر رہے تھے کہ خلیفہ کے لیے قرشی ہونے کی شرط ایک دائمی دستور قاعدہ نہیں ہے۔ اسی بات کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیغمبر بنی ساعدہ میں واضح فرمایا تھا کہ ان هذا الامر فی قریش ما اطاعوا اللہ و استقاموا علی امرہ (یہ حکومت قریش ہی میں رہے گی جب تک وہ اللہ کی اطاعت کرتے رہیں اور اس کے حکم پر ٹھیک ٹھیک چلتے رہیں)۔ مزید برآں حضرت عمرؓ نے اپنے اس قول سے کہ "اگر میری موت کے وقت ابو عبیدہ زندہ نہ ہوں تو میں معاذ بن جبل کو خلیفہ بناؤں گا" یہ بات کھول دی تھی کہ خلافت محض نسل و نسب کی بنا پر قریش کا کوئی مستقل قانونی حق نہیں ہے۔

(ترجمان دہم شعر)

۱۔ "الائمة من قریش" کی بحث کے سلسلہ میں یہ جو کچھ ارشاد ہوا ہے، اس پر دو باتیں قابل گزارش ہیں۔
 ۱۔ یہ کہ اصل بحث یہ نہیں تھی کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، بلکہ اصل بحث یہ تھی کہ اس سے دین کے اصولوں میں استثناء کا جواز ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ چنانچہ ملاحظہ ہو ہمارے مضمون کی پہلی قسط۔ اس میں ہم نے حدیث کے مفہوم کی بحث چھیڑتے ہوئے مراجعہ یہ بات بھی تھی کہ یہ بحث ایک زائد بحث ہے، اصل مسئلہ کے سلسلہ میں اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ اس کو حکم اور ہدایت ماننے کی صورت میں بھی مولانا کا مدعا اس سے ثابت نہیں ہوتا، یعنی یہ کسی استثناء کی مثالی مہر حال نہیں بنتی۔ اس مختصر رد کے بعد یہ عرض ہے کہ جناب مانا کہ یہ ارشاد نبوی یعنی الامر ہی ہے۔ اور ہمارا یہ خیال غلط ہے کہ یہ یعنی ان کے لیے

گو اس سے اصل مسئلہ میں جاری تنقید بر کیا اثر پڑا؟ جب کہ ہم پہلے ہی علی السبیل الترتیل اس کو ان کو دیکھ چکے ہیں۔۔۔ پس محض اس کو امر ثابت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ استثنا بھی ثابت نہ کیا جائے۔ اسکی استثنائیت کے دعوے پر ہماری تنقید مضمون کی قسط اول میں پڑھ لی جائے اور پھر فرمایا جائے کہ اسکے بارے میں کیا ارشاد ہے احباب! بحث کا نصفہ ہو جائے تب شرق سے حدیث کے مضمون کی بات کر لی جائے۔ ورنہ ہم اس مناظرہ کو حریہ کا شکار ہونے کو تیار نہیں ہیں کہ لوگوں کے ذہن کو اصل بحث سے ہٹا کر ضمنی مباحثہ میں الجھا دیا جائے۔

یہ کہ اگر الفرقان کے مضمون نگار نے الائمہ من قریش کو خبر کہہ کر گویا ابتک کے تمام علما ء اہلسنت کو عاجل بنا دیا ہے تو اس جوہم میں مولانا کا الفرقان کے مضمون نگار پر تقدم حاصل ہے۔ مولانا کی ایک عبارت چراغ راہ کے اسلامی قانون فیر سے اسی بحث میں "الفرقان" بالغفل کی گئی تھی۔ اس میں انھوں نے خود اس حدیث کے "حکم" ہونے کی صراحت نفی کی اور صراحتہ اس کو پیش گوئی بتایا ہے۔ نیز ترجمہ بھی دہی کیا ہے جس پر کج روہ شاہ دینی اللہ کے رحم سے رد فرماتے کہ انداز میں بوجھ رہے ہیں کہ

"شاہ صاحب اس حدیث کے معنی ائمہ قریش میں سے ہوں گے سمجھ رہے ہیں یا قریش

میں سے ہوں؟"

حق کہ "رسائل مسائل" جس کا مولانا بار بار جو الہ دیتے ہیں اس میں بھی حدیث الائمہ من قریش کا یہی ترجمہ کیا گیا ہے اور یہی فعل بتایا گیا ہے۔ رسائل و مسائل کے بار بار جو الہ کے بعد یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ مولانا نے اب اس خیال سے رجوع فرمایا ہے۔ رسائل و مسائل تو اس وقت ہمارے پاس نہیں جو وہ وہں کا بھی اقتباس پیش کر دیا جاتا، وگرنہ چراغ راہ دہلے مضمون کی حدیث ایک بار پھر دہیہ ناظرین کو۔ مولانا فرماتے ہیں:-

وہ احادیث جن میں ارشاد ہوا ہو کہ "ائمہ قریش سے ہوں گے" یا اس کے ہم معنی "دوسرے الفاظ" تو اصل اس میں حکم اور قانون نہیں بیان کیا گیا ہو، بلکہ پیش گوئی کی گئی ہو کہ جب تک قریش اس منصب کے ذہن میں نہ رہیں گے۔ خلفاء اور ائمہ انھیں میں سے ہوں گے۔"

(چراغ راہ اسلامی قانون نمبر ۱۰)

پس اب جو چھنے مولانا سے کہ یہ کیا اجاڑا ہو؟ اور الفرقان کے مضمون نگار سے پہلے خود ان کے پاس

قیامت تک باعثِ مجدد و مہر ہے۔

دنیا کی یہ یادگار بہار، صدقہ تھی ایک خاندان کی قربانی کا! — ابراہیمؑ، یحییٰؑ اور مزہرہ کی قربانی کا! — اس بہار کا شباب عرصہ ہوا ختم ہو چکا ہے، بلکہ اب تو اس کے آثار و نشان تک خزاں کی زد میں ہیں۔ خود وہ امت جسے اس قربانی نے پیدا کیا تھا، اقامتِ صلوٰۃ کی بندی سے گہمگی ہے۔ اقامتِ صلوٰۃ کا وصف توحید اور وحدیت کی جس روح سے وابستہ تھا، سرد ہو چکی ہے۔ اور اس سردی کے جو نتائج بڑے پیمانہ پر بعثتِ خاتمِ الرسل سے پہلے خود اولادِ ابراہیمؑ میں ابھر آئے تھے، چھوٹے پیمانہ پر کچھ دیے ہی نتائج اس امت میں رونما ہو چکے ہیں۔ باہر کی دنیا میں پرانے شرک کا باز رہی گرم ہے۔ اور اس سے زیادہ باعثِ فساد وہ نیا شرک و کفر ہے جو تہذیبِ مشرق "بتوں" کے باعث وجود میں آیا ہے اور پوری دنیا کو، حتیٰ کہ کبھی کی "امت مسلمہ" کو بھی اپنے حلقہ اثر میں لیتا جا رہا ہو، آخرت کا تذکرہ کیا، اس بے راہ روی کی وجہ سے دنیا ہی میں انسان کی بے یقینی اور پریشانی کا جو حال ہے وہ سامنے ہے۔ نتائج کی اس خوفناکی نے اچھے اچھے خدا فراموشوں کو روحانی انقلاب کی باتیں کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ — مگر اس روحانی انقلاب کے لئے دینی ہی قربانی درکار ہے جس کی طرح ابراہیمؑ اور ان کے خاندان نے ڈالی تھی۔ اور جس کی ذمہ داری اب ملتِ ابراہیمی کے نام لیواؤں پر عائد ہوتی ہے۔ اسی قربانی کا راستہ یقیناً وادیِ غیر ذی زرع سے ہو کر گزرتا ہے اور اس ہری بھری، آرام دہ و مسکن کے دھان سے پٹی ہوئی دنیا میں رہتے ہوئے ان سب کو شجہ دینے کا قصد کر لینا ہو گا مگر ابراہیمؑ کی وہ دعا بھی اس راہ کے ہر راہرو کے ساتھ موجود ہے جو انھوں نے اپنی اولاد کو اس راہ میں ڈال کر رکھی تھی۔

فَاَجْعَلْ اٰیٰتِنَا مِنْ النَّاسِ
تَقْوٰی اِلَيْهِمْ - وَاَزِدْهُمْ
مِّنَ النَّاسِ اَتْلَعَهُمْ
يَسْكُدُوْنَ - (ابراہیم)

اس دعا کے اثر سے مکہ کی وادیِ غیر ذی زرع آج تک فیض پارہی ہو۔ اور گواہی

دے رہی ہے کہ اللہ اپنی راہ میں قربانی کا حوصلہ دکھانے والوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔

تصحیح { الفرقان جمادی الاولیٰ ۱۳۳۵ھ کے صفحہ ۲۸ سطر ۱۵ (مضمون آزادی کہانی) میں شاہ ولی اللہ صاحب کا سن وفات ۱۱۷۷ھ چھپ گیا ہے۔ صاحب مضمون مولانا نسیم احمد صاحب فریدی نے توجہ دلائی ہے کہ یہ غلط ہے ۱۱۷۷ھ ہونا چاہیے۔ ناظرین تصحیح فرمائیں۔ (ڈیٹر)

افسوس ہے کہ الفرقان کا یہ شمار بعض غیر اختیاری حالات کی **معذرت اور گزارش** بنا پر ۴۴ دن کی تاخیر سے شائع ہو رہا ہو۔ جو حضرت انتظار کو کئے شکایتی خطوط روانہ کر چکے ہوں۔ عنایت ہوگی اگر وہ رسالہ پہنچنے پر دوسرا خط لکھ دیں۔ (منیجر لغتستان)

جمادی الاولیٰ ۱۳۳۵ھ مطابق دسمبر ۱۳۳۵ھ کا شمارہ دفتر **ضروری اعلان** { میں ختم ہو گیا ہے۔ براہ کرم اب کوئی صاحب اس کے بارے میں خط و کتابت نہ فرمائیں۔ (منیجر لغتستان)

نشان اعتماد

موسم سرما کے بہترین تحفے

ماء الطعم خاص — شرابی — لبوب کبیر خاص
فی شیشی آٹھ روپے فی شیشی ساڑھے ساڑھے فی شیشی چار روپے

یہ تینوں دوائیں جلد اعضائے ربیہ کی کمزوری اور خرابی نیز عام جسمانی ناتوانی اور تھکاوٹ کو دور کر کے ازبہر نوظاقت اور توانائی بخشتی ہیں۔

دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

ایکینیاں { ۱) لکھنؤ۔ امین آباد و دھرم پور (۲) کانپور۔ جمن گنج۔ ۳) بنارس والی منڈی

کہ علماء اہل سنت نے "قرشیت" کو شرعاً خلافت قرار دے کر جماعت کا ثبوت دیا ہو تو مولانا یہ فرمائیں کہ وہاں مسائل میں جہانگیر اس حدیث اور اس کے تمام طرق کا تعلق ہے، خود مولانا کی تحریر پر یہ فرد جرم کیوں نہیں قائم ہوتی؟ اور اگر خاص اس حدیث کے بارے میں اس طرح کا خیال رکھتے ہوئے بھی امامت کے مسئلہ میں علماء و فقہائے اُمت کے موقف کی کوئی معقول توجیہ کی جاسکتی ہے، جبکہ مولانا نے لپیلاوتی کے انداز میں یہاں (جسٹ نظر و شادات میں) کرنے کی کوشش کی ہے، تو اُفتاب کے معنوی نگار کے لیے اس توجیہ کا راستہ کیوں بند ہے؟

مولانا کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس بحث میں اُفتاب میں جو کچھ لکھا گیا تھا وہ یونہی اُنہیں بند کر کے نہیں لکھ دیا گیا تھا۔ متعدد متاخرین کے یہ سارے اقوال جو انہوں نے ذیل قرعہ میں فرمائے ہیں۔ ان سب کو علانیہ رکھتے ہوئے اور پورے مال و ماحلیہ کو سمجھتے ہوئے لکھا گیا، جو کچھ لکھا گیا تھا۔ یہ تو خیال تھا کہ مسئلہ کے اطراف و جوانب سے کسی ناواقف کی طرف سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ پھر علماء نے قرشیت کو شرعاً خلافت میں کیوں شامل کیا؟ مگر یہ خیال ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ خود مولانا جو اس شش و پنج سے گزر چکے ہیں، وہی اس ناواقف سوال کو ایک حمیہ بنا کر اٹھائیں گے، کہ دیکھو، الفرقان نے سارے متاخرین کو جاہل بنا ڈالا، اللہ بھول جائیں گے کہ اس حمیہ کی پہلی زد تو خدا ان پر پڑتی ہے، الفرقان کی باری تو بعد میں آئے گی! ہمیں بہت ہی افسوس ہے کہ مولانا نے ایک علمی تعقید پر یا تو لوگوں کو زبردستی کا یہ پائڈرینے کی کوشش کی کہ یہ دل کا ہمارا کالنے کی باتیں ہیں، اور یا پھر اس قسم کے حربوں سے کام لیا، حالانکہ ایک طفلِ کتب کی بھالہ ہی کیا تھی کہ اس کے لیے یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی۔

کاپی پریس جمادی الثانی کی جماعت اسلامی ہند کے سرمدیہ دعوتِ دہلی کی ۱۳ جنوری کی مشاعرے موصول ہوئی، اس اشاعت میں معاصر نے مسٹر محمد علی جناح پر سابق برطانوی وزیرِ اعظم وڈ اسٹیل کی حالیہ تنقید اور اس پر پاکستانی پریس کے مدلل پر تبصرہ کرتے ہوئے اتفاق سے ایسی بات لکھ دی ہے کہ مباحثہ کھنڈ کو بھی چاہئے ہے

نوروز سرجا! بد وقت بلا تری آواز دے اُفتاب

مولانا اس تحریر میں ہمارے مجرم تنقید پر جس بے پناہی کے ساتھ برے ہیں اس کو سامنے رکھتے۔۔۔ اور یہ بھی ملحوظ رکھئے کہ ہماری تنقید کا تعلق مولانا کی ذات سے نہیں انکار سے تھا۔ اور پھر ماحصرِ دعوت کے یہ الفاظ پڑھئے!

”اس وقت پاکستانی اخباروں میں برطانیہ کے سابق وزیرِ اعظم مشراٹی پر کافی لے رہے ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کے بانی قائدِ اعظم محمد علی جناح پر تنقید کی ہے۔ اس تنقید میں انہوں نے مشراٹی کی ایک پادری عہدے سے شادی کا تذکرہ کیا نیز یہ کہا کہ آخر عمر میں وہ دکھا دے کے لیے بچے مسلمان بن گئے تھے ورنہ وہ دل سے ایسے نہیں تھے۔

اس تنقید پر پاکستانی پریس اور وٹوں کے لیڈر جی کھول کر برے ہیں۔ اپنی کسی محبوب شخصیت پر نکتہ جیتی کے نتیجے میں ناگواری کا احساس ایک تمدنی سی بات ہو لیکن وہی پاکستان کو اس معاملہ میں ایک اور نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اور وہ یہ ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخصیت بھی تنقید سے بالاتر نہیں جناح صاحب بہت سی غلطیوں کا مجموعہ ہو سکتے تھے اب اگر فی الواقع ان پر کسی نقاد نے صحیح تنقید کی ہے تو اسے ٹھنڈے دل سے برداشت کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی تنقید غلط ہے تو مناسب الفاظ میں اس کی تردید کرنا چاہیے، ذیہ کہ نقاد کو چھپورا، ادھپا جی، کندہ بن، جوائی اور گھٹیا وغیرہ الفاظ سے یاد کیا جائے جیسا کہ آج کل پاکستانی پریس اور وٹوں کے رہنماؤں کا عام لہجہ ہے۔“

اردو عربی ڈکشنری

مباح لغات جیسی مقبول کتاب کے مولف مولانا عبدالحفیظ صاحب بلیاوی۔ استادِ ندوۃ العلماء کھنؤ

کی برسوں کی محنت کا چھوڑ۔۔۔ جو ترجمہ کا کام کرنے والوں اور طلباء کیلئے نہایت کارآمد ہے

قیمت - ۶/۱ روپے (مجلد)

کتب خانہ الفرقان کھنؤ

تعارف و تبصرہ

عثمانؓ

صرف تاریخ کی روشنی میں

از ڈاکٹر طہ حسین، سربراہ مولانا عبدالحمید لغمانی، صفحات ۲۲۲
سائیکلاں، کتابت طبعیت اور کاغذ بہتر، قیمت ۵/۵
طبع کا پتہ: مدرستہ وقت، الیگڑوں (ضلع نارسک)

خلافتِ راشدہ میں حضرت عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دور نہایت سچیدہ اور نازک دور ہے
مصر کے مشہور نقاد و ادیب ڈاکٹر طہ حسین نے اس دور کی تاریخی تحقیق و تنقید میں الفتنۃ الکبریٰ کے
عنوان سے دو کتابیں عثمان اور علی و نیزہ لکھی ہیں۔ ان میں سے پہلی کتاب کا اردو ترجمہ ہے جس وقت
ہمارے سامنے ہے۔ دوسری کتاب کا ترجمہ بھی غالباً مولانا عبدالحمید صاحب لغمانی مکمل کر چکے ہیں۔ مگر اس کی
اشاعت ابھی تک نہیں ہوئی جو۔ شاید جلد ہی وہ بھی کتاب کی شکل میں آجائے گا۔ دیکھئے! اہلِ ائمہ و ائمہ کی
میں اس کے کچھ حصے کی بالاقاط اشاعت ہو رہی ہے۔

ترجمہ کی حیثیت سے یہ ایک اچھا ترجمہ ہے اور مولانا عبدالحمید صاحب نے غصہ طرے اردو دان
طبقہ کے شکریہ کے مستحق ہیں۔ کہ ان کی محنت و کاوش سے ایک مصری فاضل کی کتاب اردو میں آگئی، مگر دینی
نقطہ نظر سے ہم ان کی اس کاوش کو سراہنے سے خود کو منع نہ کیا ہے۔ اس لیے کہ ڈاکٹر طہ حسین نے حضرت
عثمانؓ اور اس دور کے دوسرے کرداروں کی تصویر کشی میں صرف تاریخی روایات پر اعتماد کیا ہو۔ حالانکہ
صحابہ کرام کے بارے میں یہ انداز نظر اصولاً غلط ہے، صحابہؓ کی سیرت و صورت کے اصل خط و خال وہ
ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث میں نظر آتے ہیں، ان کو نظر میں رکھ کر ہمیں وہ تصویر دیکھنی چاہیے۔ جو تاریخی
روایات سے بنتی ہے۔ اور پھر یہاں کہیں یہ تصویر ان خطوط و خال سے مختلف نظر آئے۔ دلائل تاریخی
روایات کی تنقید کی جانی چاہیے۔ قرآن و حدیث کے نعویں سے بے نیاز ہو کر صحابہ کرام کو صرف

تاریخ کی روشنی میں دیکھنا ایک غلط کام ہے جس میں آدمی خود بھی گمراہ ہو سکتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس کتاب میں متعدد مقامات ایسے آئے ہیں جہاں لکھنے والا، ایک معنی میں صحت "فصل فاضل" کا مصداق نظر آتا ہے۔

ہمیں انہوں سے کہ ضرورت کے احساس کے باوجود ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اس کتاب پر کوئی تفصیلی تبصرہ کریں اور ان مقامات کی نشاندہی کریں جہاں مصنف نے "تاریخ کی روشنی" میں ٹھوکر کھائی ہے۔ لیکن یہ اہل علم پر ایک فرض ہے جسے جلد سے جلد ادا ہونا چاہیے، ہم نے اس کتاب پر تبصرہ کرنے میں اسی خیال سے بہت دیر لگائی کہ فرصت میسر آجائے تو مفصل تبصرہ کیا جائے، مگر اس کے لیے جتنی فرصت درکار تھی وہ آج تک میسر نہ آ سکی، اس میں کچھ دخل اس بات کا بھی ہے کہ مصنف نے صرف شرمش میں تاریخی اخذ کی فرصت دے دی ہے، اس کے بعد کی روایت پر حوالہ نہیں دیا کہ کہاں سے اخذ ہے، ورنہ کام قدرے آسان ہو جاتا۔ بہر حال اب تبصرہ نہ سہی تو کچھ تعارف ہی اس کتاب کا حاصل کر لینا چاہیے۔ اس لیے کہ نام سے اس کے اندر کا صحیح اندازہ نہیں ہو پا تا۔ نام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت عثمانؓ کی میراث ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ دراصل اس فقہی کا تذکرہ اور اس کے دور و نزدیک کے اباب وحوال سے ایک بحث ہے جو حضرت عثمانؓ کے خلافت بغاوت اور آپ کی شہادت کی صورت میں رونما ہوا۔

ابولانا محمد عبدالحلیم حنفی، صفحات ۱۱۵، سائیکلاں (۱۹۷۲ء)

(۱) حیات وحید الزمان

کتابت، طباعت اور کاغذ بہتر — قیمت ۳۴ روپے

المفت شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی، ترجمہ مولانا ابو عبد اللہ محمد

(۲) کتاب التوحید مترجم اردو

بن یوسف السودی، ضخامت ۱۴۴، جلد قیمت ۳۴ روپے

اردو نون کتابوں کے طے کا پتہ — فور محمد کارخانہ تجارت کتب، آرام باغ کراچی

(۱) مولانا وحید الزمان وقار فاؤنڈیشن، مشہور مترجم حدیث اور مصنف گزشتہ

ہیں۔ صحاح مسند کے اردو ترجمے اور وحید اللغات کے نام سے حدیث کی ایک مبسوط لغت ان کا اہم کام ہے۔ تذکرۃ الوحید کے نام سے انہوں نے خود بھی اپنی زندگی کے حالات لکھے تھے، اب مولانا عبدالحلیم صاحب حنفی نے ان کے سوانح حیات، اوصاف اور علمی و عملی کاموں کا یہ تذکرہ تیار کیا ہے

جو بظاہر کافی محنت اور دیدہ ریزی سے لکھا گیا ہے، انوس ہے کہ مولانا آخر میں کچھ شیعیت سے متاثر ہو گئے تھے اور اس قسم کے خیالات رکھنے لگے تھے۔

”ایک سچے مسلمان کا جس میں ذرہ برابر بھی پیغمبر صاحب کی محبت ہو، دل یہ گویا

کرے گا کہ وہ معادیر کی توصیف و تعریف کرے“ (۱۰) (ص ۱۰)

اسی طرح تفصیلات بھی ان کے کلام میں صاف طور سے ملتی ہے (ص ۱۰ تا ۱۱)۔ اس بنا پر مذکورہ نگار کو ان کے خیالات پر ریزی کے ساتھ تنقید بھی کرنا پڑی ہے۔

(۲) شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی اور ان کی کتاب ”کتاب التوحید“ کافی مشہور اور مذہب نام“ میں انھیں کی طرف نسبت کر کے ہندوستان کے اہل حق کو بد توں سے ”دلہانی“ کہا جاتا رہا ہے۔ اور شاہ اسماعیل شہید“ کی ”تقریر الایمان“ کو کتاب التوحید ہی کا دوسرا ایڈیشن بتایا جاتا ہے۔ جو سرسرا کیا فساد ہے۔ بہر حال یہی کتاب التوحید ہے جو اردو ترجمہ کے ساتھ فور مجھ کا رخاۃ تجارت کتب نے شائع کی ہو۔ شروع میں مترجم کے قلم سے شیخ کا مختصر ذکر بھی ہے۔

ترجمہ ٹھیک اور خالص لفظی قسم کا ہے (بلکہ بعض جگہ تو ناقص ہو) جبکہ کتاب ایسے مختصر اور محمل متن کے انداز کی ہے کہ اس کی تفہیم کے لیے نہ صرف با محاورہ ترجمہ کی بلکہ قدرے تشریح کی بھی ضرورت ہو۔ موجودہ صورت میں کتاب مترجم ہونے کے باوجود محض اردو خواں لوگوں کے لیے بہت کم پڑے گا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ شیخ ابن عبدالوہاب کے علو اور بے اعتدالی کی جیسی شہرت ہے مترجم ان سے بھی کئی ہاتھ اگے معلوم ہوتے ہیں۔ شیخ نے حدیث ”لایؤمن احدکم بحق اکون احب الیہ“ ۶۱ سے فائدہ اٹھ لیا ہے کہ ”نفع الایمان لایدخل علی الخرج من الاسلام“ (یعنی ایمان کی نفی ہر جگہ خروج عن الاسلام پر دلالت نہیں کرتی) اس پر مترجم نے حاشیہ میں استدراک فرماتے ہوئے لکھا ہے۔ ”جو شخص اللہ و رسول کی محبت میں ڈوبا ہو اور نہ ہو، وہ قطعاً مسلمان نہیں ہے۔ یہ ایمان و اسلام سے خارج صحیح نام کا مسلمان ہے۔“ (ص ۹)۔ اسی طرح ابتدا کتاب میں شیخ کا جو مختصر ذکر ترجمہ نے لکھا ہو اس میں بھی شیخ کا دفاع کرتے ہوئے اس طرح کے عدم توازن کا ثبوت دیا گیا ہے، شیخ کے مخالفین و معاندین کو بے دھڑک ”وقائع لوم حق“ لا تکلون فتنہ“ کے حکم میں داخل کر دیا گیا ہے۔ (ص ۱۱)

اچھا ہوتا اگر کسی ختمہ فکر اور مستدل عالم کے حصہ میں اس کتاب کا ترجمہ نہ کیا جاتا۔

از: م۔ م۔ جہیز صفحات ۶۲۸، سائز: ۲۰/۲۰، کتابت: طباعت اور کاغذ بہتر

انقلاب روس

جلد قیمت سات روپے۔ ناشر: مکتبہ برلمان، اردو بازار، جامع مسجد، دہلی۔

اس کتاب کا پورا نام ہے "انقلاب روس اور روس (انقلاب کے بعد) یہ دو حصوں پر مشتمل ہے جو بجائے خود الگ الگ دو کتابیں ہیں۔ اور غالباً مصنف کے ذہن میں ان کی اشاعت الگ الگ دو جلدوں ہی میں تھی جیسا کہ دوسرے حصہ کے شروع میں مصنف کی "گزارش" سے معلوم ہوتا ہے، اگرچہ اس وقت یہ دونوں حصے ہائے سامنے ایک ہی جلد میں ہیں۔ پہلے حصہ میں روس کے اشتراکی انقلاب کی مصلحت تاریخ اور اس کا ایسا بیان ہوتا ہے انقوائی تحریک کی کامیابی کا ذریعہ بنے۔ دوسرا حصہ ان حالات و واقعات پر مشتمل ہے جو لینن کے انتقال کے بعد اسٹالن کے آخری دور تک روس، اہل روس اور کمیونسٹ پارٹی کو پیش آئے، یعنی اسٹالن اور ٹراٹسکی کی کشمکش، اسٹالن پارٹی کا استبداد، سودیت روس اور مغربی طاقتوں کے معاملات اور دوسری جنگ عظیم وغیرہ کتاب کے دونوں حصے اپنے ادل تا آخر نہایت معلومات افزا اور بصیرت افروز ہیں، کم از کم ہمارے مطالعہ میں انقلاب روس اور مابعد انقلاب مصلحتی اور دہلی ایسی تھیں کتاب نہیں آئی، ہم مصنف کو اردو لٹریچر میں اس دقیقہ اضافے پر مبارکباد دیتے ہیں۔ اور ہر اردو خوان صاحب ذوق سے خصوصاً عربی مدارس کے باذوق طلباء و اساتذہ سے سفارش کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں۔

(۱) میر کی آپ بیتی

مرتبہ نثار احمد صاحب فاروقی، صفحات ۱۹۲

قیمت جلد ۲/۸

(۲) سلاطین ہند حصہ دوم

از جناب مفتی اعظم امجد صاحب شہابی، صفحات ۳۰۰

کتابت: طباعت اور کاغذ بہتر، جلد قیمت: ۱۲/۱۲

(دونوں کتابیں ملنے کا پستہ: ۵۰ ندوۃ المصنفین، اردو بازار، جامع مسجد دہلی)

(۱) یہ میر تقی میر کی خود نوشت سوانح مذکور میر کا اردو ترجمہ ہے جس میں مصنف نے ایک مقدمہ کے علاوہ کچھ حاشی و تعلقات کا بھی اضافہ کیا ہے۔ چونکہ "ذکر میر" نظریے نہیں گزری تھی اس لیے خیال تھا کہ اس میں ان کی زندگی کے شاعرانہ پہلو کا بھی خاصا حصہ ہوگا۔ مگر دیکھا تو اس کتاب کو اس پہلو سے کوئی تعلق نہ نکلا۔ نصف کتاب میں میر کے اپنے بزرگوں کا دردِ زیادہ تذکرہ ہے جو بعقولِ سرعہ

”مقابلہ مصنف نے بھرا ہوا ہے۔“ باقی نصف میں اپنی زندگی کی تلخیوں، اور نیشب و فراز کی سرگزشت، میر کا زمانہ ۱۲۲ تا ۱۸۱۰ء کا ہے۔ یہ زمانہ ہندوستان میں کافی پُر آشوب رہا ہے۔ اس دور کے کافی چشم دید حالات و واقعات بھی اس سرگزشت میں آگئے ہیں۔

کتاب میں عام دیکھی کی چیز کوئی نہیں ہے، یہ ایک خاص طرح کا تاریخی و ادبی ذوق رکھنے والوں ہی کے کام کی چیز ہے۔

(۲) ذمہ المصنفین دہلی نے تاریخ آفت کا جو سیٹ تیار کر دیا ہے، یہ اس کا گیارہواں حصہ ہے جس میں کشمیر اور گجرات کی مسلم سلطنتوں نیز سلاطین بہمنیہ اور عماد شاہی، قطب شاہی و عادل شاہی خاندانوں کا تذکرہ، اختصار کے ساتھ اور شانِ مظاہر کے حالات خاصی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، مفتی نظام الدین صاحب کافی پرانے لکھے والے ہیں مگر نہ مسلم، انھوں نے یہ کتاب کن حالات میں لکھی ہے کہ وہی طرح بھی ایک پرانے لکھے والے کے شایانِ شان نظر نہیں آتی۔ بیان میں ژولیدگی اور عبارت میں صفحہ صفحہ پر ناہنگی کی مثالیں سامنے آتی ہیں۔ اقتباسات اور اپنے الفاظ کا ذکر جگہ جگہ اس طرح غفلت و لادکیا گیا ہے کہ اس حیرت ہی ہوتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ، کوئی طلباء کے لیے اس کتاب کی کس طرح سفارش کی جائے۔ جبکہ ان کے لیے نہایت صاف و سلیس عبارت اور دلچسپ انداز بیان کی ضرورت ہوتی ہے۔

جو کہ شہر میں ہے اور یہی باتا حدی کے شائع ہو چکا ہے۔ نہ صرف ایک پرانے اور ادبی حق ہے بلکہ پورا شہر کے لوگوں کے لیے ذمہ کی بات ہے کہ اس طرح کی باتوں کو گوارا نہ دیں۔ اس طرح شائع ہونے والے تصانیف میں ہر فرد سے صحیح اور غلط افہام کی ضرورت ہے۔ کسی ایک فرد سے نہیں۔

جنوری ۱۹۵۵ء میں لاہور شہر نہایت آہستہ آہستہ کتاب کے شائع ہونے شروع کر رہے ہیں جو کہ لاہور میں ہر فرد کی طرف سے ایک مستقل یادگار ہو گا۔ اس طرح کی باتوں کے شائع ہونے سے لاہور میں ہر فرد کی طرف سے ایک مستقل یادگار ہو گا۔

مستقل یادگاروں کی ضرورت جو نہایت بڑی کی جائے گی۔

نہ لکھنے والے اور نہ پڑھنے والے کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ کتاب نہ صرف ایک کتاب ہے بلکہ ایک تاریخی و ادبی تحریک ہے۔ اس لیے اس کتاب کے شائع ہونے کا مقصد صرف ایک کتاب کے شائع ہونے کا نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعہ ایک نیا دور کا آغاز ہے۔

یہ کتاب نہ صرف ایک کتاب ہے بلکہ ایک تاریخی و ادبی تحریک ہے۔ اس لیے اس کتاب کے شائع ہونے کا مقصد صرف ایک کتاب کے شائع ہونے کا نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعہ ایک نیا دور کا آغاز ہے۔

پیشکش

امانتہ

ہماری دعوت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اے مسلمان! اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے ایک ایسی دعوت کی ہے جس کی بنیاد پر تمام انسانوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ یہ دعوت اللہ کی راہ میں ہے اور اس کی نجات کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔
 اس دعوت کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی کیا ہے اس کی نیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم نے صرف اللہ کی راہ میں دعوت کی ہے۔
 اس دعوت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی کیا ہے اس کی نیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم نے صرف اللہ کی راہ میں دعوت کی ہے۔
 اس دعوت کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی کیا ہے اس کی نیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم نے صرف اللہ کی راہ میں دعوت کی ہے۔
 اس دعوت کا چوتھا پہلو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی کیا ہے اس کی نیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم نے صرف اللہ کی راہ میں دعوت کی ہے۔
 اس دعوت کا پانچواں پہلو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی کیا ہے اس کی نیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم نے صرف اللہ کی راہ میں دعوت کی ہے۔
 اس دعوت کا چھٹا پہلو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی کیا ہے اس کی نیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم نے صرف اللہ کی راہ میں دعوت کی ہے۔
 اس دعوت کا سہواں پہلو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی کیا ہے اس کی نیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم نے صرف اللہ کی راہ میں دعوت کی ہے۔
 اس دعوت کا آٹواں پہلو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی کیا ہے اس کی نیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم نے صرف اللہ کی راہ میں دعوت کی ہے۔
 اس دعوت کا نویں پہلو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی کیا ہے اس کی نیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم نے صرف اللہ کی راہ میں دعوت کی ہے۔
 اس دعوت کا دسواں پہلو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی کیا ہے اس کی نیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم نے صرف اللہ کی راہ میں دعوت کی ہے۔

مَسْتَعِين

محمد منظور نعمانی

عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ
 عَمْرُو بْنُ

دُنْيَا مِیں

سب کے بڑا روحانی انقلاب

پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ برپا ہوا تھا
جو لوگ اردو زبان کے ذریعہ

اس تعلیم و ہدایت سے واقف ہونا اور فائدہ اٹھانا چاہیں جسے یہ انقلاب کپا کیا تھا
ہم انکی خدمت میں مولانا محمد منظور نعمانی ریف فرنگ کھنٹی تالیف

معارف المحدثہ

اعتماد اور یقین کے ساتھ پیش کرتے ہیں

اردو ترجمہ و تشریح کے ساتھ حدیث نبوی کا ایک جدید مجموعہ ہے جو حاضر کے مسلمانوں کی ذہنی و فکری
سطح کو پیش نظر رکھ کر مرتب کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت قابل ذکر یہ کہ مصنف کی خاص کوشش
پوری کتاب میں یہ رہی ہو کہ سولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے جو اثرات صحیحہ اکرام کے قلوب پر پڑتے تھے
اس کتاب کے ناظرین کے دلوں پر بھی وہی اثرات کسی درجہ میں ٹریں۔ (دو جلدیں شائع ہو چکی ہیں)

جلد اول۔ جس میں بیانِ درخت سے متعلق ۳۰ حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے۔ قیمت جلد ۲/۴۰ غیر جلد ۳/۱۷

جلد دوم۔ جس میں ترجمہ و اصلاح اخلاق سے متعلق ۲۰ حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے جو بچے متعلق دھوکے سے کھلبلا سکتا

کر دے اور عید کے بعد انکے نفس اصلاح قلب و تربیت اخلاق کا کوئی شوق نہ بولان مہدیوں کے دیکھ دینا کے اصلاحی اور بچوں کو تربیت قیمت جلد ۲/۴۰

مکتبہ الفتن کجری روڈ

ہندستان پاکستان سے سالانہ چندہ (ریکارڈ ہندستان) سے سالانہ چندہ (ریکارڈ پاکستان) سے مششائی سے غیر ممالک سالانہ چندہ انگ اعزازی خریداروں سے سالانہ صفحہ افتان لکھنؤ ماہنامہ

حقت فی کابی آٹھ آنے

جلد (۲۶) باب ماہِ حُجَّۃِ ۱۳۶۵ھ مطابق فروری ۱۹۵۹ء شماره (۷)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	گجگاہِ ادلیں	محمد منظور نعمانی	۲
۲	قزاقی دعوت	" " "	۶
۳	نیارِ ارداد	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۱۴
۴	مجددیت کی حقیقت	محمد منظور نعمانی	۲۳
۵	انتخاب	" " "	۳۲
۶	قنارت و تبصرو	ع. س	

اگر اس دائرہ میں سُرخ نشان ہے — تو

اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی مدتِ خریداری ختم ہو گئی ہو، براہِ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں، یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلا سال البصیغہ ہی پی ارسال کیا جائے گا، چندہ یا کوئی دوسری اطلاع زیادہ سے زیادہ ۴ تا ۱۵ تک پہنچ جانی چاہیے۔

پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ اشرطین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور منی آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیج دیں۔

تاریخ اشاعت :- رسالہ ہر مہینے کی ۵ تا ۱۵ تک کو روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ ۲۰ تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں۔

مقام اشاعت :- دفتر افتان، کچہری روڈ لکھنؤ

اداریہ بھی منظر، انعام، رزٹرو پبلشر نے تیار کر لیں لکھنؤ میں بھیج دیں۔ ذیل القوان کو بھی روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہِ اولیں

محمد منظور نعمانی

گمراہیوں کی بہت سی شکلیں اور بہت سی قسمیں ہیں۔ لیکن بڑی خطرناک گمراہی وہ ہوتی ہے جس کو دقت کے بہرہ افتاد طبقہ کی حمایت و سرپرستی حاصل ہو اور جس کے فروغ و اشاعت سے دس کو خاص دلچسپی ہو۔۔۔۔۔ ایسی گمراہیاں سیلاب اور آندھی کی رفتار سے بڑھتی اور پھیلتی ہیں۔ اور ان کے خلاف زبانون کا کھلنا اور قلموں کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔ پھر ان گمراہیوں کا زور اور ان کی طاقت بیکردوں گنا بڑھ جاتی ہے اگر بدقسمتی سے علماء دین کا کوئی طبقہ خواہ دنیا پرستی اور مددِ اہست کی راہ سے (جو علماء سودہا سے ممکن ہے) یا کسی مرموعہ قومی یا دینی مصلحت کی خاطر، یا رائے کی غلطی اور فکر کی لغزش سے (جو کسی باخدا عالم دین سے بھی ہو سکتی ہے) ایسا رویہ اختیار کر لے جس سے دقت کی اس گمراہی کو مدد ملے یا کم از کم یہ کہ عوام اس کو غلطی اور معمولی بات سمجھنے لگیں۔۔۔۔۔

ایسی گمراہیوں کے مقابلہ میں اعلا رکلمۃ الحق اور ان کے خلاف جہدِ جہد کی توفیق حق مخلص اور باخدا بندوں کو ملے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ان کا خاص مقام ہوتا ہے اور وہ اپنے وقت میں نبی کے خاص نائب اور وارث ہوتے ہیں۔

دوسری اور تیسری صدی ہجری میں عقیدہ خلقِ قرآن کی بدعت ایک ایسی ہی گمراہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے جن مخلص بندوں کو اس فتنہ کے مقابلہ میں کھڑے ہونے کی توفیق دی، ان میں حضرت امام احمد بن حنبل کا خاص مقام ہے۔ انھوں نے اس گمراہی کے مقابلہ کے لیے اپنی آبرو، اپنا خون اور اپنی جان تک کو بالکل بے قیمت کر دیا اور انھیں کی

قربانی نے اس گمراہی کو دفن کر دیا جو عقلیت اور روشن خیالی کے نام پر عباسی حکومت کی سرپرستی میں تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی اور جس کی رومیوں کے بہت سے بڑے بڑے اہل علم بھی بہ چکے تھے۔ جن کے پاس سب کچھ تھا لیکن امام احمد دہلی عزیمت اور اللہ کی توفیق نہیں تھی۔

خیرہ واقعہ تو بہت پرانا یعنی قریباً ۱۲۰۱۱ء صدی پہلے کا ہے۔ لیکن اب سے ساڑھے تین ہی صدی پہلے ہمارے اسی ملک ہندوستان میں بھی اسی قسم کا ایک عظیم واقعہ پیش آیا ہے جس کی روشنی ایسے نازک موقعوں پر اور ایسے سخت فتنوں کے وقت میں قیامت تک اس امت کی رہنمائی کرتی رہے گی۔

اکبر نے اپنی سلطنت کے احکام کیلئے — جس کو یہاں اس زمانہ میں آسانی ہے مسلمان قوم کی مصلحت کا نام بھی دیا جاسکتا ہے — جنروری سمجھا کر اپنے کو اپنے ماحول اور نظام حکومت کو وہ ایسے سانچے میں ڈھال دے کہ یہاں کے غیر مسلم کو اس کو اپنے ہی میں ایک آدمی اور اس کی حکومت کو "اسلام کی اور مسلمانوں کی حکومت" سے زیادہ اپنی حکومت سمجھیں۔ "تا کہ نہ گوید بعد ازیں میں دیگر قوم دیگر گی"

اس مقصد کیلئے اس نے اسی روش اختیار کی اور اسلام میں کچھ ایسی زمینیں کیں جو اسلام اور کفر اور توحید اور شرک کے اس فرق و امتیاز کو ختم کر دینے والی تھیں جس کے ختم ہونے کے بعد اسلام اور توحید ختم ہو کر صرف کفر اور شرک ہی رہ جاتا ہے۔

بدقسمتی سے اس عمل کے بعض علماء دنیا اور علماء سود بھی اس اسلام کش منصوبہ میں اس کے معاون اور مددگار بن گئے۔ بلاشبہ بڑی سخت آزمائش اور بڑا ہی سخت فتنہ تھا کہ طاقت ور اور مدبر مسلمان بادشاہ (واللہ اعلم دانستہ یا نادانستہ) اس ملک میں اسلام کو زندہ درگور کرنے کے لیے اپنے پورے وسائل سلطنت کے ساتھ آمادہ ہو گیا اور اپنے اس منصوبہ کو بروئے کار لانے کے لیے جو کچھ وہ کر سکتا تھا اس کے کرنے میں اس نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ وقت بھی اسے کافی ملا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اپنے ایک خاص بندہ کو جس کا

نام احمد ہی تھا — یعنی امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرسبندی — توفیق بخشی کہ وہ ایمانی عزم و بہمت کے ساتھ اس فتنے کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور

اللہ کی خاص مدد سے انھوں نے نہ صرف یہ کہ بیچارے عام مسلمانوں کو اس فتنے سے بچایا بلکہ وہ حکومت کے رخ کو بھی اس حد تک موڑنے میں کامیاب ہو گئے کہ اولاً خود اکبر کے بیٹے اور اس کے جانشین جہانگیر نے اپنے باپ کی پیدا کی ہوئی بہت سی غلطیوں کی اصلاح کی، پھر پوتے شاہجہاں نے اس اصلاحی کام کو اور آگے بڑھایا۔ یہاں تک کہ آخر میں پوتے اورنگ زیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف یہ کہ اس اصلاحی سلسلہ کی تکمیل ہی کی بلکہ حق یہ ہو کہ دین کے لیے وہ کچھ کیا کہ اگر اللہ کے قانون میں گنجائش ہو تو پورا دوا اکبر بھی اس کے صدر میں نبٹا جائے۔ یہ سارا اصلاحی کام اور مغلیہ حکومت کے طرز میں یہ حیرت انگیز تبدیلی، مجدد الف ثانیؒ کی خاموش جدوجہد ہی کا ثمرہ تھا۔ عالمگیرؒ آپ کے صاحبزادہ اور جانشین حضرت خواجہ محمد مصوم رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ بخش تھا۔ اور حضرت خواجہ نے اپنے صاحبزادہ حضرت خواجہ سیف الدین کو خود عالمگیرؒ کی استدعا پر سلوکی تربیت ہی کے لیے دہلی بھیج دیا تھا۔ اور عالمگیرؒ نے انھیں کی رہنمائی میں نقشبندی سلوک کا ایک نصاب باقاعدہ طے کیا تھا۔ مکتوبات معصومیہ اور رقعات عالمگیری میں بھی اس کے بارہ میں واضح اشارات ہیں۔

آج ہماری اسلامی دنیا کو، اور خاص کر ان ممالک کو جہاں حکومتی اقتدار بھی مسلمانوں ہی کے ہاتھوں میں ہے ایسے ہی موفقی من اللہ ربانی امام اور صاحب قلب و صاحب عزیت بندہ نومن کی ضرورت ہے۔

فضلاء دارالعلوم دیوبند سے ایک ضروری مشورہ

دارالعلوم دیوبند مشہور طہ میں قائم ہوا، اس وقت سے اب تک ۹ ہزار سے زائد علماء اس ادارہ سے فارغ ہو کر ملک اور بیرون ملک میں پھیل چکے ہیں۔ ان فضلاء کرام نے اپنے حلقہ اثر میں شاندار اسلامی خدمات انجام دیں۔ مگر پھر بھی ان حضرات کی خدمات سے ایک بہت بڑا حصہ ملک

بیرون ملک کا آج تک متغیر نہیں ہو سکا۔ یہی وجہ ہو کہ آئے دن مختلف مقامات پر اسلام کے نام پر طرح طرح کے فتنے اٹھتے رہتے ہیں، جن اصلاح کے دیہات یا قصبات میں یہ فتنے سر اٹھاتے ہیں ان اصلاح کے فضلا و کرام کو خبر بھی نہیں ہوتی، مگر دارالعلوم میں اس کی اطلاع پہنچ جاتی ہے چونکہ اس وقت تک مختلف اصلاح کے فضلا و اور مرکزی دارالعلوم کے درمیان کوئی باضابطہ ربط قائم نہیں ہو اس لیے مرکز ان اصلاح کے فضلا و کو ان فتنوں کی جانب متوجہ بھی نہیں کر سکتا، خود مرکزی دارالعلوم ہی سے ان فتنوں کے استیصال کا انتظام کرنا پڑتا ہے جو جس میں بے اوقات تاخیر ہو جاتی ہو، اور افراد کی قلت کی وجہ سے ہر جگہ آدمی پہنچ کر کام بھی نہیں کر پاتے۔

دوسرے یہ کہ ایک ہی ضلع کے تمام فضلا و کرام میں کوئی باہمی ربط نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی دینی و سماجی اصلاح کا کام منظم طریقہ پر نہیں ہوتا، اس لیے ضرورت ہو کہ ایک ضلع کے تمام فضلا و کرام ضلع کی کسی مرکزی جگہ پر جمع ہو کر غور فرمائیں کہ مرکز سے واسطہ رکھ کر اپنے ضلع کے مسلمانوں کی دینی و سماجی اصلاح کرنے کے لیے ایسا کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ:-

(۱) دیہات و قصبات میں جب بھی کوئی فتنہ اٹھے اس کی اطلاع فوراً ضلع کے مرکزی مقام میں اور اس مرکزی مقام سے دارالعلوم دیوبند میں پہنچ جائے اور اس فتنہ کو اصلاحی طریقہ پر دفع کرنے کے لیے جلد از جلد انتظامات ہو سکیں۔

(۲) علماء و کرام اپنے ضلع کے دیہاتوں میں فرصت کے اوقات میں پھر کراہم کو صحیح اسلامی زندگی سے روشناس کرائیں۔ اور ان کی انفرادی و اجتماعی زندگی کے دخلات میں جو غیر اسلامی رسوم داخل ہو گئی ہیں ان کی اصلاح اپنے نوذہ علی سے کریں، اور مرکز کو ان خدمات کی اطلاع دیتے رہیں۔

(۳) دارالعلوم کا لٹریچر ضلع کے مرکزی مقام کے ذریعہ سے ضلع کے ہر حصہ میں پہنچ سکے اور لوگ اسے پڑھ کر اس کی روشنی میں اپنی اصلاح کی طرف مائل ہو سکیں۔

(حضرت مولانا محمد طیب (صاحب)

ہستم دارالعلوم دیوبند

از دفتر جلسہ دستار بندی دارالعلوم دیوبند۔

قرآنی دعوت

(مَسَلَس)

تواضع

قرآن مجید نے جن اخلاق پر خاص طور سے زور دیا ہے ان میں سے ایک تواضع بھی ہے۔ تواضع کی بکثرت کی حد ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اُدھی دوسروں سے اپنے کو کمتر سمجھے، اس کی روش اللہ کے عاجز بندوں کی ہو۔ اور دوسروں کے ساتھ معاملات و برتاؤ نیچا بن کے کرے۔ تواضع کا ظہور زمانہ میں بھی ہوتا ہے، گھنا میں بھی، اور کردار میں بھی، حتیٰ کہ نشست و برخاست میں بھی۔

سورہ فرقان میں جہاں اللہ کے خاص مقبول بندوں کے اوصاف و اطوار بیان فرمائے گئے ہیں وہاں ایک صفت ان کی یہ بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ فرد تنہی کی چال چلتے ہیں۔ ارشاد ہے۔

وَرَبِيعًا ۙ الَّذِينَ خُفِيَ عَنْهُمْ
يَعْتَمُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُمْ مُتَوَنِّوْنَ
(المؤمنان ۷۰)

اور رب رحمن کے (خاص) بندے تو وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر نیچے بن کر۔ انہوں نے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا۔

وَلَا تَصْبِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ
اور اپنے گال نہ بھلا لوگوں کے لیے دینی

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ
فَخُورٍ ۖ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ۚ
وَاعْظُضْ مِنْ صَوْلِكَ ۚ وَإِنَّ الْأَنْكَرَ
الْأَضْوَبَ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ۚ
(المنہج ص ۱۰)

اُن کے ساتھ غرور کے ساتھ پیش نہ آؤ
زمین پر اترنا ہوا اور ارک کے نہ چل، اللہ تعالیٰ
کسی متکبر اور مغرور کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی
رقا میں اعتدال پیدا کر اور اپنی آواز بچی کو
یعنی متکبروں کی طرح گرج کر نہ بولا کر، اور انڈوں
میں سے بڑی گدھوں کی آواز ہے۔

بلاشبہ ان دونوں میں تواضع کا نہایت ہی جامع اور بڑا ہی نوثر درس ہے۔ فصل من مدکنا
قرآن مجید میں تواضع کی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خاص کو مخاطب بنا کے بھی کی گئی
ہے تاکہ سمجھ لیا جائے کہ دنیا میں کسی کو خواہ کتنی ہی بڑائی اور عظمت حاصل ہو، اس کے لیے ضروری ہو
کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ تواضع اور فروتنی سے پیش آئے اور ان کے سامنے اپنی بڑائی کا
مظاہرہ نہ کرے۔ دنیا میں نصیحت و عظمت کا سب سے بلند مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو حاصل ہے تاہم قرآن مجید میں آپ کی ذات پاک کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے۔

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۚ
(حجہ ص ۶)

اور اپنے بازو نیچے کر دیا ان کے لیے
(یعنی ان کے ساتھ تواضع کا برتاؤ کرو)

دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۚ
(الشراہ ص ۱۱)

اور جھکا دو اپنے بازو ان اہل ایمان کے لیے
جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کی ہے۔

ان دونوں آیتوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تواضع اور فروتنی اُن ہی بندوں کا حق ہے جو صاحب
ایمان ہوں۔ ان کے علاوہ جو لوگ ایمان سے محروم اور کفر و شرک کی گندگیوں میں مبتلا ہیں، اگر وہ
ہمارے خلاف ہر سر پر کار اور درپے آزار نہیں ہیں تو ان کے ساتھ دوا داری اور حسن اخلاق اور جب
واقع احسان و ترحم کا موافقہ کیا جائے گا (جیسا کہ قرآن مجید میں اس کا حکم دیا گیا ہے) لیکن کفر و
شرک کی وجہ سے وہ تواضع کے مستحق نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ تواضع سے پیش آنا غیرت ایمانی کے
خلاف ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں تواضع کا سب سے سرفہ اہل ایمان کے لیے دیا گیا ہے۔

تکبر اور غرور :-

جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا تو اصنع کی ضد تکبر اور غرور ہے۔ اس لیے تو اصنع اللہ تعالیٰ کو جس قدر محبوب ہے غرور اور تکبر اسی قدر مبغوض ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا تکبر اور تکبرین کی مبنویت کا اظہار فرمایا گیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوا ہے

لَا جَرَمَ أَنْ اللَّهُ يَعْلَمَ مَا
يُفْسِدُونَ وَ مَا يُغْلِبُونَ ۚ إِنَّهُ
لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِينَ ۝
(دھل ۳۷)

مزدی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب
کے ظاہر و باطن کو جانتا ہے، یقیناً
ہے کہ وہ تکبر کرنے والوں کو پسند
نہیں کرتا۔

دوسری جگہ ارشاد ہے

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخَالِفًا
فُجُورًا ۝ (النساء ۶)

یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتا جو کفر
مغرور اور اپنی برائی ظاہر کرنے والا ہو۔

ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے کہ جنت ان ہی بندوں کا گھر بنے گی جو دنیا میں ملندہ بالا ہونے کے

خواہش مند نہ ہوں اور ان کا مزاج تکبر پسند نہ ہو — ارشاد ہے

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا
لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا
فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا
(قصص ۲۸)

یعنی گاہ کا وہ آخری گھر (یعنی جنت) ہم
اس کو کر دیں گے ان بندوں کے لیے
جو نہیں چاہتے دنیا میں اونچا بننا
اور فساد کرنا۔

اس آیت کے اشارہ سے معلوم ہوا اور تفسیر بھی سبلا ہے کہ دنیا کے سارے فساد، بڑائی اور بالاتری

کی خواہش ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے تکبر ہی سارے فساد کی جڑ بنیاد ہے۔

تکبر کی ایک بڑی خواہش یہ بھی ہے کہ وہ حق و ہدایت کے قبول کرنے سے بھی مانع ہو جاتا ہے۔

قرآن مجید میں کتنے ہی پیغمبروں کے تذکرہ میں بتایا گیا ہے کہ ان کی قوموں کے مشککین نے صرف غرور

تکبر ہی کی وجہ سے ان پر ایمان لانے اور ان کا اتباع کرنے سے انکار کیا۔

سورہ نحل میں فرعون اور اس کی قوم کے بارہ میں تو صراحت سے یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اُن کے پاس اللہ کی جوتائیاں لے کر آئے انھیں دیکھ کر ان کے دلوں کو اگرچہ اس کا پورا یقین ہو گیا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں اور اُن کے لانے والے موسیٰ اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن ابھی تک بڑا ذہنیت کی وجہ سے انھوں نے زبان سے بھر بھی انکار کیا اور کفر سچا پر قائم رہے اور انجام کا وہ خدا الہی کا شکار ہوئے۔

وَجَعَدُوا بَعَادًا اَسْتَيْقِنَہَا
اَنْفُسُہُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا
فَاَنْظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَتُہُ
الْمُفْسِدِیْنَ ۝
اور انھوں نے اللہ کی ان فٹائیاں کا انکار کیا
حالانکہ اُن کے دلوں نے اُن کا یقین کر لیا تھا
(اس دلی یقین کے بعد بھی انھوں نے انکار و منکر
ظلم اور غرور و تکبر کی بنا پر کیا، پھر دیکھو کیا
انجام ہوا ان مفسدین کا۔)

(نمل ۱۵)

اور سورہ الصافات میں جہنمیوں کے ایک طبقہ کا حال بیان کرتے ہوئے اُن کی بد بختی کا خاص سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ۔

اِنَّہُمْ کَانُوْا اِذَا قِیلَ لَہُمْ
لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ یَسْتَكْبِرُوْنَ
وَقِیْلُوْنَ اٰمِنَّا اَلَا تَارِکُوْا
اَلِہِمْنَا الشَّاعِرِیْنَ یُحْمَلُوْنَ
ان لوگوں کا دھرو یہ تھا کہ جب انکو توحید پر مہم
دیا جاتا اور صرف ایک خدا کی پرستش کو کہا جاتا
تو وہ ازراہ تکبر ناک بخوں چڑھتے تھے اور کہتے
تھے کہ کیا ہم ایک بولنے والے شاعر کے کہنے سے اپنے تئیں
کو چھوڑنے والے ہیں۔

(الصافات ۲)

اور شیطان کی مردودیت کا بنیادی سبب بھی قرآن مجید نے اس غرور و تکبر ہی کو بتایا ہے۔
قرآن پاک کا بیان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اُس کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اُس نے اس حکم کی تعمیل نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا۔

مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ
اَمَرْتُکَ
اُس نے کہا
میں نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا کہ
میں نے تجھے حکم دیا تھا؟

”انا خیر منہ“ میں اس سے بہتر ہوں اور وہ مجھ سے گھٹیا ہو

(۱۴۰ احزاب ۲۷) (پھر میں اس کو کیوں سجدہ کروں)

بہر حال شیطان کو اس کے اس غرور اور تکبر ہی نے اس سرکشی اور بغاوت پر تڑا دیا۔

آبِی وَاسْتَكْبَرَتْ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝ (بقراءت ۲۷)

اس نے حکم ماننے سے انکار کیا اور غرور اختیار کیا اور ہو گیا کافروں میں سے ۵

تکبر عزیزی را خوار کرد بزدان لعنت گرفتار کرد

حسبم اور درگزر:-

حسبم اور درگزر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی ایذا رسانی اور اشتعال انگیزی کو فراخ دلی، اور عالی ظرفی سے برداشت کر لیا جائے اور انتقام لینے اور سزا دینے کی پوری قدرت نہ کھٹے کے باوجود اس غلط کار اور قصور وار شخص سے کوئی تعرض نہ کیا جائے اور اس کی جہالت اور ناہنجی کو کافی نظر اندازی سمجھ کر اس کو معاف کر دیا جائے، بلاشبہ اخلاق میں اس کا بڑا بلند مقام ہے۔ اور قرآن مجید نے اس کی بڑی ترغیب دی ہے۔

سورہ آل عمران میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت اور اس کی خاص رحمت کے حصار بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے۔

الَّذِينَ يُتَفَقَّهُونَ فِي السَّرَّاءِ ۝

وہ مہندے جو ماہِ خدا میں خرچ کرتے

وَالسَّرَّاءِ ۝ وَالْكَاطِبِينَ الْغَيْظِ ۝

ہیں خوش حالی میں بھی اور تنگی میں بھی ۱۰

وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۝ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

جو پی جانے والے ہیں غصہ کے اور معاف کرنے والے ہیں لوگوں کے قصور ۱۱ اور اللہ تعالیٰ

یُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

ایسے نیکوکار بندوں سے محبت کرتا ہے۔

(آل عمران ع ۱۱۳)

اور سورہ شوریٰ میں ہر ظلم و زیادتی کا مناسب بدلہ لینے کا قانونی جواز بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَلَمَنْ ضَيَّرَ وَعَفَّرَ فَإِنَّ ذَلِكَ ۝ اور جو بندے برداشت کر لیں اور معاف

لَيْسَ عَزِيمُ الْأُمُورِ۔

کردیں تو یہ بڑی عزیمت اور بڑی ہمتی کی

(شوریہ ص ۴۲)

بات ہے۔

اور اسی سورۃ کے اسی رکوع میں چند آیتیں چلیں، آخرت میں اللہ کے خاص افغانات سے سرفراز ہونے والے اہل ایمان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ان کا ایک خاص وصف یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔

وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ

اور جب کسی شہادت اور بدترین پر، ان کو غصہ آئے

(شوریہ ص ۴۲)

تو وہ (اختتام نہیں لیتے بلکہ) معاف کر دیتے ہیں۔

اور سورۃ نور میں اپنے قصور داروں کو معاف کر دینے کی ترغیب کس قدر مؤثر انداز اور کسے دلنشین پیرایہ میں دی گئی ہے۔ ارشاد ہے

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا

اور ایمان والوں کو چاہیے کہ جس سے ان کے حق

يَحْسَبُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْفُو عَنْهُمْ

میں کوئی زیادتی اور قصور ہو جائے (ان کو) وہ بتائیں

وَاللَّهُ يَغْفِرُ رَجَائِمَهُ

اور نظر انداز کر دیا کریں کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تمہیں

(النور ص ۶)

معاذ گئے اور اللہ بخشنے والا اور بہت مہربان ہو۔

مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ یہ چاہے اور اس کی تمنا اور ارادہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مہربانی اور بخشش کا معاملہ کریں اسے چاہیے کہ وہ اپنے قصور و زلیوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرے اور ان کو معاف کر دیا کرے اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ مغفرت اور رحمت کا معاملہ فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ کی بخشش و رحمت اس کی عالی شان کے مطابق ہوگی۔ پھر ترغیب کا ایک دوسرا پہلو اس آیت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرز عمل کا ہم کو حکم دے رہا ہے وہ فرماتا ہے کہ خود میرا بھی وہی طرز عمل ہے میں اپنے گنہگار بندوں کو بخشنے والا اور ان پر رحم کرنے والا ہوں، تم بھی اپنے قصور و زلیوں کو بخاتون کے قصور و معاف کر دیا کرو اور اس طرح میرا صفاتی قرب حاصل کر کے میرے رنگ میں رنگ جاؤ۔ قرآن پر اور قرآن کے نازل فرمانے والے رب رحیم پر ایمان رکھنے والا کون بندہ ہوگا جو اس پیام رحمت سے شائبہ نہ ہو۔

قریب قریب یہی مضمون سورۃ تغابن میں ان الفاظ میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَأَن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا

اور اگر تم درگزر کیا کرو اور نظر انداز کر دیا

قَاتَا اللّٰہَ عَقُوْدًا تَرْجَمِیْمَ

کرد اور معافی دے دیا کرو اور اللہ بھی

(نفاہین ع ۲)

بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔

یہاں تک جو آیتیں درج ہوئیں وہ خطاب عام کے قبیل سے تھیں، اب ایک آیت عوام کے آخری رکن کی پڑھے جس میں خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا گیا ہے۔

خُذِ الْعَقُوْدَ وَأْمُرْ بِالْعُرْوَةِ

لوگوں کی بیہودہ باتوں اور جاپلانہ حرکتوں،

وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِیْنَ ۝

آپ درگزر کرنے اور معاف کر دینے کا غیوہ

(اعراف ع ۲۴)

اختیار کیجئے اور نیک کاموں کے لیے کھڑے رہئے۔

اور ان جاہلوں نا سمجھوں کی جاپلانہ باتوں کا کچھ خیال نہ کیجئے اور کوئی اثر نہ لیجئے! اور سورہ قصص میں اللہ کے خاص فضل و انعام کے مستحق اہل ایمان کے اوصاف و اخلاق کا بیان کرتے ہوئے ان کی ایک خاص صفت یہ بیان فرمائی گئی ہے۔

وَ اِذَا مَسَّہُمُ اللَّعْنُۃُ اَعْرَضُوْا

اور جب وہ سنتے ہیں (جاہلوں اور بائوں

عَنْہُ وَاَقَالُوْا لَنَا اَعْمَالُنَا وَاَلَمْ

ہے) کوئی بیہودہ بات تو اس کو نظر انداز کر دے

اَعْمَالُکُمْ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ لَا

ہیں کہ بھائی! ہمیں اپنے کیے کا بدلہ ملے گا

تَسْتَبِغِی الْجَاهِلِیْنَ ۝

اور تم کو بخارے کیے گا، پس ہمارا اسلام لاؤ

(قصص ع ۶)

ہم جاہلوں سے ابھٹنا نہیں چاہتے۔

اسی طرح سورہ فرقان میں بھی اللہ کے خاص مقبول بندوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے۔

وَ اِذَا خَاطَبْتَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ

اور جب جاہل لوگ اُن سے جہال کی

قَالُوْا سَلَامًا ۝

باتیں کرتے ہیں تو وہ (اُن سے ابھٹتے نہیں بلکہ)

(فرقان ع ۶)

کہتے ہیں میں بھائی! ہمارا سلام!

اگر قرآن مجید کی اس تعلیم و تلقین پر عمل کیا جائے تو دنیا کے کتنے بھگڑے فساد ختم ہو جائیں اور بارخ عالم میں امن و سکون اور الفت و محبت کی کسی بہار نہ بجائے!

ان ایک بات یہاں قابلِ ملاحظہ ہے، اور وہ یہ کہ علم و درگزر کی اس قرآنی تعلیم کا تسلیق

ذاتی اور نجی معاملات و حقوق نے ہے۔ مثلاً اگر کوئی میری ذات کو دکھ پہنچاتا ہو، اور میری تصور و ادب ہے تو میرے لیے بہتر یہی ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ فرقانِ مجید کی تعلیم و ترغیب میرے لیے یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی فرد یا گروہ دنیا میں فساد یا مگر اسی اور بد اخلاقی پھیلاتا ہے یا اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کو توڑتا ہے اور اس طرح فساد کو خراب کرتا ہے تو وہ ہرگز اس علم اور درگزر کا مستحق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ نرمی اور درگزر کا برتاؤ کرنے میں اللہ کی مخلوق کی اور اللہ کے مقرر کیے ہوئے قانون کی حق تلفی ہوگی، اس لیے اس کے شر و فساد کے افساد کے لیے مناسب کارروائی کرنی ضروری ہوگی۔ قرآن میں جہاں جہاں مختلف قسم کے مجرموں اور بدکاروں کے حق میں شدت اور غفلت برتنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ایسے ہی مواقع کے لیے ہے۔ اس فرق کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے!

دجالی فتنہ اور سورہ کہف

مولانا سید مناظر حسن گیلانیؒ کی ذرا سنت و حکمت دینی کا قابل دیدہ نمونہ میں میں مغربی تہذیب و تمدن اور مودرانہ علوم و انکسار کے فتنہ کا دجالی فتنہ سے تلقین ظاہر کر کے دکھا دیا گیا ہے کہ اس فتنہ کی بنیاد پر کادری ضرب لگانے اور اس طوفانی عہد میں اپنے پیغمبرؐ ایمان کو طرقاتی سے بچانے کے لیے قرآن کی اس سورہ (کہف) میں کیا کیا ہدایات و اشارات پناہ ہیں۔ فیتہ ۷۸

نشان اعتماد

موسم سرما کے بہترین تحفے

ماہِ اللہم خاص — شش ماہی — لبوب کبیر خاص
فی تولدِ اکبرؐ و پچھلے — فی شیش ماہِ شاد پچھلے — فی شیش ماہِ چادر پچھلے
یہ تینوں دو ایسے عمدہ اعضاءِ رئیسہ کی کمزوری اور خرابی نیز عام جہانی
نازانی اور تھکاوٹ کو دور کر کے از سر نو طاقت و توانائی بخشتی ہیں۔

دوا خانہ طبیہ کلج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

موسم سرما کا لڑ بچہ مقامی کھینی یا براہ راست میاں سے طلب فرمائیں۔

ایکسپان { لبیا - گدڑی بازار ناگپور - مومن پورہ - بریلی - نین تال روڈ۔

نیا ارتداد

(مولا ناسیر دہکن علی ندوی کے ایک عربی مضمون کا ترجمہ)

اسلام کی تاریخ میں ارتداد کے متعدد واقعات پیش آئے ہیں۔ سب سے بڑا اور سخت سانحہ ارتداد عربِ تاباں کا ارتداد تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے عا بعد نہیں آیا۔ یعنی وہ ذرہ بروت باغی نہ تھا جس کو ابوبکر صدیقؓ نے اپنے بے نظیر عزم و ایمان سے سزا کھاتے ہی کچل دیا تھا۔ دوسرا بڑا ارتدادی واقعہ نصرانیت اختیار کر لینے کی وبا تھی جو ہسپانیہ سے مسلمانوں کے اخراج کے بعد پھیلی۔ اور بعض ان وہ مسلمانوں میں بھی روٹا ہوئی جو بھی مغربی طاقتوں کے زیرِ نگیں تھے۔ اور عیسائی پارٹی اور مشرعی دہاں اس مقصد کے لیے سرگرم مل گئے۔ ان متدبر واقعات کے علاوہ ارتداد کے وہ اکاؤنٹ واقعات بھی ہیں کہ مثلاً ہندوستان میں کسی خفیہ اقلیت اور پست طباعت فرد نے اسلام کو چھوڑ کر برہمنیت یا۔ یہ ساجیت اختیار کر لی۔ لیکن ایسے واقعات شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ۔۔۔ اگر بد نصیب ہسپانیہ کے فقہ نصرانیت کو ارتداد کہنا صحیح ہے تو اس کو مستثنیٰ کر کے کہا جاسکتا ہے کہ۔۔۔ مسلمانوں کی تاریخ کسی عام ارتداد سے آشنا نہیں ہوئی ہے۔ جیسا کہ موزن بن زباب کا اعتراف ہے۔

اور یہ جو واقعات کبھی پیش آئے ان پر ہمیشہ دو اثر مرتب ہوئے (۱) مسلمانوں کی طرف سے سخت ناراضگی اور ناپسندیدگی۔ (۲) اسلامی سوسائٹی سے قطع تعلق۔ یعنی جو کوئی اپنے دین سے منفر ہوتا تھا وہ مسلمانوں کے سخت غیظ و غضب کا نشانہ بنتا تھا۔ اور اس اسلامی معاشرے خود بخود قطع ہو جاتا تھا جس میں اس کی لہر و باش ہوتی۔ جو ارتداد سے اُسکے اور اُسکے اہل قربات

کے درمیان تمام رشتے اور تعلقات کٹ جاتے تھے۔ اور ازدواج کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آدمی گویا ایک دوسرے سے معاشرے اور ایک دوسری دنیا میں منتقل ہو گیا۔ مرتد کا خاندان اس کا بالکل بے شکاٹ کر دیتا تھا۔ اب نہ رشتہ رہتا تھا نہ نکاح، نہ اخوت نہ وراثت۔ ارتداد کی اگر کوئی کہہ کر ہی آتی تھی تو اس سے بین الاقوامی کشمکش برپا ہوتی اور مسلمانوں میں مقلدیت اور اسلام کے دفاع کی ریس بیدار ہو جاتی تھی۔ جس اسلامی ملک میں ایسے واقعات پیش آ جاتے تھے وہاں کے علمائے ایمان اسلام اور اہل قلم پر جوش و خروش طریقہ سے ان کے خلاف صف آرا ہو جاتے، ان کے اسباب کا کھوج لگاتے اور اسلام کے محاسن و فضائل کو سامنے لاتے تھے۔ اس مسلمان معاشرہ کا حالی یہ ہو جاتا جیسے قلعہ و اضطراب اور غیظ و غضب کی ایک موج آ کر سب کو نہ دبا کر لگتی ہو۔ یہ حوادث مسلمانوں کو کچھ بھرا کر رکھ دیتے، اور کیا خواص و کیا عوام سب کے لئے ایک ہی بات اور ایک ہی فکر ہوتی تھی۔

یہ ہوتا تھا اسلامی سوسائٹی پر واقعات ارتداد کا رد عمل اور ان کی لازمی خصوصیت؛ حالانکہ نہ کسی وسیع پیمانہ پر پیش آتے تھے اور نہ زندگی پر ان کے کچھ ایسے اثرات ہی پڑتے۔

لیکن اب کچھ عرصہ سے دنیا بھر اسلام کو ایک ایسے ارتداد سے سابقہ پیش آیا ہے جس نے اُن کے ہمسرے سے اس کے تکیائے چائی ہوئی اپنی شدت و قوت اور دست و گنبد میں اس کی تمام ارتدادی تحریکوں سے بازی لے گیا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے جو اس کی خارجہ نگری سے بچا ہوا ہو۔ بلکہ ملک و ملک، خاندانوں میں ایسے شکاں ہی سے تھوڑے بہت ہوں گے جو اس کی دستبرد سے محفوظ ہوں۔ یہ وہ ارتداد ہے جو شرق و وسط اور یورپ کی سیاسی اور تمدنی تاخت کے پیچھے پیچھے آیا ہے۔ یہ سب سے عظیم ارتداد ہے جو عہد رسالت سے لے کر آج تک کی اسلامی تاریخ میں ردنا ہوا ہے۔

شریعت اسلامی کی اصطلاح میں "ارتداد" کے کیا معنی ہیں؟ ایک دین کے بدلے دوسرا دین اور ایک عقیدے کے بدلے دوسرا عقیدہ اختیار کرنا؛ رسولی تعلیمات کے کرایا، کچھ اس سے تو اترا ہوا ہے اور جو کچھ اسلام میں قطعی طور پر ثابت ہے اس سے ہٹ کر کرنا۔ اور ایک مرتد کیا رویہ اختیار کرتا تھا؟ رسالت مجدی (علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام) کا اکابر کرتا تھا اور محبت، بہودیت یا برہمنیت کی طرف منتقل ہو جاتا تھا۔ یا احماد کی راہ اپناتا اور

وحی و رسالت اور اخوت سے منکر ہوتا تھا۔ یہ ارتداد کے دھمپے ہیں جن سے پرانی دنیا یا پُرانی سوسائٹی واقف تھی۔ ہر وہ شخص جو اپنا دین چھوڑتا تھا، اگر مشائی کے طور پر نصرانی بن جاتا تو کلیسا میں داخل ہوتا یا ہیکل میں جاتا۔ یا اگر برہمنیت اختیار کرتا تو بت خانہ کی راہ لیتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ یہ ارتداد سب پر روشن ہو جاتا تھا اور متعدد دور سے پہچان لیا جاتا تھا۔ اس کی طرف انگلیاں اٹھتی تھیں، اور مسلمان اس شخص سے تمام امیرین منقطع کر لیتے تھے۔ الحاصل عام طور پر کسی کا ارتداد کوئی راز نہیں ہوا کرتا تھا۔

یورپ کے مشرق میں وہ فلسفے پہنچائے جو دین کی بنیادوں کے انکار پر مبنی تھے جن کی بنیاد اس عالم میں کارفرما (مصرف) اوت کے انکار پر تھی۔ وہ باشعور توت جو اس دنیا کو عدم سے وجود میں لائی، اور جس کے دست تصرف میں کائنات کی زمام کار ہے۔ (الاولیٰ الخلق والآخر۔ خبردار! اسی نے تخلیق کی اور اسی کا حکم چلتا ہو) وہ فلسفے جو عالم غیب، وحی، نبوت، شرائع، سماویہ اور روحانی و اخلاقی قدروں کے انکار پر مبنی تھے۔ یہ بھی مغرب کے لائے ہوئے تمام فلسفوں کی مشترک بنیاد، جن میں کوئی علم الہیات اور ارتقاء کے مسائل سے بحث کرتا تھا۔ کسی کا تعلق اخلاق سے تھا، کسی کا محور علم النفس تھا۔ اور کسی کا موضوع بحث سیاست و اقتصاد۔ یہ فلسفے اپنے موضوعات و المانی میں خواہ یا ہم کتنے ہی مختلف تھے تاہم اس نقطے پر سب ملتے تھے کہ انسان اور کائنات کو محض مادی نظر سے دیکھیں اور ان دونوں کے ظاہری احوال و افعال کی مادی توجیہ کریں۔

یہ فلسفے مشرقی اسلامی معاشرے پر حملہ آور ہوئے اور اسکے باطن تک گھس گئے۔ یہ فلسفے سب سے بڑا دین تھے جو تاریخ میں اسلام کے بعد پیدا ہوا۔ سب سے بڑا دین اپنی وسعت و اشاعت کے لحاظ سے، سب سے گہرا دین اپنی جڑوں کے لحاظ سے اور سب سے طاقتور دین دلوں اور دماغوں کو سخر کرنے کے لحاظ سے۔ اسلامی ملکوں کا وہ طبقہ جو علم و فہم کے لحاظ سے ممتاز تھا اس دین پر فریفتہ ہو گیا۔ اس نے اسے نہایت خوشگوار سی کے ساتھ حلق سے اتارا اور اعلیٰان کے ساتھ ہم قدم کر لیا۔ وہ اس دین کا ٹھیک اسی طرح پیرو بن گیا جس طرح ایک مسلمان اسلام کا اور ایک مسیحی مسیحیت کا۔ حتیٰ کہ وہ اس پر جان دیتا ہے۔ اسکے شاعر کی عزت کرتا ہو۔ اس کے

رہناؤں اور داعیوں کی غفلت کا کلمہ پڑھتا ہے، اپنے ادب اور تالیفات میں اس دین کی دعوت دیتا ہے اور جو دین جو نظام اور جو طرز فکر اسکے معارض ہوتا ہے اسکی تحقیر کرتا ہے۔ اس دین کے ہر پیروے وہ اخوت کا رشتہ استوار کرتا ہے اور اس طرح یہ تمام افراد ایک امت ایک خاندان اور ایک گروہ بن گئے ہیں۔

یہ نیا دین — اگرچہ اسکے پیرو اس کو ”دین“ کا نام دینے سے انکار کرتے ہوں۔ کیا چو؟ کائنات کو وجود میں لانے والی اُس عظیم و خیریتی کا انکار جو انکاب و تقدیر بھی جو اور رہنمائے حیات بھی (الذی خذنا فضلہ) حیات بعد الموت، بشر، جنت و دوزخ اور کواہی عذاب کا انکار، نبوت و رسالت کا انکار، شرعیہ سادہ اور حد و شرعیہ کا انکار۔ اور اس حقیقت کا انکار کہ اللہ نے اپنی تمام مخلوق پر اپنے عظیم تر رسول (خاتم الرسل) کی اطاعت فرض کی ہے، اور وراثت و سعادت کو اسکی پیروی میں منحصر کر دیا ہے اور اس بات کا انکار کہ اسلام وہ آخری اور دائمی پیغام ہے جو دین و دنیا کی تمام سعادتوں کا کنیل ہے اور زندگی کا ایک نظام ہے جو سبکے اعلیٰ اور افضل ہے اور دہی وہ دین ہے جس کے علاوہ کوئی دین اللہ کے بیان مقبول نہیں اور جس کے بغیر دنیا کی فلاح و سعادت کا کوئی امکان نہیں، اور اس کا انکار کہ دنیا انسانی کے لئے پیدا کی گئی ہے اور انسان اللہ کے لئے۔

آج جس طبقہ کے ہاتھ میں اکثر ممالک اسلامید کی زمام حیات ہے وہ اسی دین کا پیرو ہے۔ اگرچہ یہ سب مختلف ایمان اور سرگرمی عمل میں ایک درجہ کے ہوں۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طبقہ میں ایسے افراد بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اسلام کی پیروی کرتے ہیں مگر اس طبقہ کا وہ وصف جو افسوس ہے کہ اس پر غالب ہو گیا ہے اور اس کے اکثر اور معتد افراد کا دین یہی مادہ پرستی اور زندگی کا مغربی فلسفہ ہے جو اٹھا دہشتی ہے۔

میں پھر کہتا ہوں کہ یہ وہ ارتداد ہے جس نے عالم اسلامی کو اس سرے سے اس سرے تک تاراج کیا ہے، گھر گھر اور خاندان خاندان اس کا حملہ ہوا ہے۔ یونیورسٹیوں، کالجوں، اسکولوں اور اداروں سب پر اس کی یورش ہوئی ہے۔ عمل ہی سے کوئی ان انشائے خاندان ہو گا، جس میں اس دین کا کوئی پیروکار، پندار اور عقیدت گزار موجود نہ ہو۔ تم جب

ذرا اس سے تنہائی میں باتیں کر دو گے، کچھ چھپڑو گے اور اندر کی بات اگھواؤ گے تو دیکھ گے کہ یادہ ایمان بالشر سے محروم ہو گا، یا ایمان بالیوم الآخر سے خالی ہو گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھتا ہو گا یا قرآن کو ایک ٹیچر وادی کی کتاب اور دستور حیات نہ مانتا ہو گا۔ اور ان میں سے کبھی غیبت وہ ہو گا جو کہے گا کہ میں اس قسم کے مسائل پر غور نہیں کرتا اور ان کو کوئی بڑی اہمیت نہیں دیتا۔

بلاشبہ یہ ازدواج ہے۔ لیکن اس نے مسلمانوں کی توجہ اپنی طرف نہیں کھینچی، کیوں؟ اسلئے کہ اس ازدواج کا مارا ہوا کلیسا یا سیکل میں نہیں جاتا۔ اور نہ اپنے ازدواج اور تبدیلی مذہب کا اعلان کرتا ہے۔ نہ معاشرہ اس پر چونکتا ہے کہ احتساب و عتاب کی صورت پیش آئے اور فصل و انقطاع کا معاملہ درپیش ہو۔ پس وہ بدستور اسی سوسائٹی اور معاشرہ میں رہتا جو اپنے تمام حقوق حاصل کرتا ہے بلکہ معاشرہ پر عادی ہونے تک کا موقع اس کو مل جاتا ہے۔ یہ عالم اسلامی کا نہایت اہم مسئلہ اور بڑا قابل شکوک معاملہ ہے، ازدواج پھیلتا ہو، اسلامی معاشرہ پر حملہ آور ہوتا ہے اور کوئی اس پر چونکتا تک نہیں۔ علماء امت اور رجال دین اس سے کوئی پریشانی اور بے چینی نہیں محسوس کرتے سچے جب کوئی بیچارہ مسلمہ پیش آتا تو لوگ اس کو حل کرنے کے لیے مسرت مانی کو یاد کیا کرتے تھے۔ ایسے موقع پر ضرب الش قسیمی قاضیؒ کے ابا بکر پلٹا۔ اس ازدواج کے موقع پر میانہ خیرت، بزرگوں کی تائید، عسکریت برآتی ہے اور کہنا پڑتا ہے قضیہ ولا ابا بکر۔

لیکن یاد رکھیے یہ مسئلہ جگہ نہیں چاہتا اور نہ اس پر رائے عامہ کو بھڑکانا درست ہے۔ یہ برا فرد خستگی اور سختی سے حل نہیں ہو سکتا، بلکہ سختی الٹا نقصان پہنچائے گی اور فتنہ کو اور بھڑکار دے گی۔ اسلام خفیہ تحقیقاتی عدالتوں سے آشنا نہیں ہے، اور نہ وہ جبر و ظلم کا رد دار ہے۔ یہ معاملہ عزم و حکمت اور صبر و تحمل چاہتا ہے اور اس سے نشپنے کے لئے غور و فکر اور گہرے مطالعہ کی ضرورت ہے۔

ذہنی کاوشوں کا شرہ تھی جنہوں نے ان پر اباطی اور فلسفیانہ رنگ بڑھایا تھا کہ معلوم ہو یہ فکر انسانی کی معراج ہے۔ مطالعہ و تحقیق اور عقل انسانی کی پروا نہ اس پر ختم ہے اور غور و فکر کا یہ وہ پوڑ ہے جس کے بعد کچھ اور سوچا نہیں جاسکتا۔ حالانکہ ان فلسفوں میں کچھ چیزیں وہ تھیں جو تجربات و مشاہدات پر مبنی تھیں اور وہ صحیح تھیں۔ اور بہت سی چیزیں وہ تھیں جو محض فطن و تخمین اور فرض و تخیل پر مبنی تھیں، گویا ان میں حق بھی تھا اور باطل بھی، علم بھی تھا اور جہل بھی، مضبوط حقائق بھی تھے اور شاعرانہ تخیلات بھی۔ شاعر ہی یہ نہ کہے کہ نظم و قافیہ بندی ہی میں منحصر ہے یہ فلسفہ و علم کے میدان میں بھی ہوتی ہے۔

یہ فلسفے مغربی فاضلین کے جہل میں آئے اور مشرقی عقل و طبیعت نے فاضلین کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت بھی قبول کر لی۔ مشرق کے تعلیم یافتہ طبقہ نے بڑھ کر ان کو قبول کیا، ان لوگوں میں وہ بھی تھے جنہوں نے کچھ کر قبول کیا تھا، مگر وہ کم تھے، زیادہ تر وہ تھے جو ذرا بھی نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن معتقد اور نمونہ سب، اور سب ایک سسرے سحر۔ ان فلسفوں پر ایمان لانا ہی عقل و خرد کا معیار بن گیا، اور اس کو ردین خیالوں کا شمار سمجھا جانے لگا۔

اس طرح یہ اتحاد وارتداد اسلامی ماحول اور اسلامی دُروں میں بیکری خورش اور کش مکش کے پھیل گیا۔ نہ آپ اس انقلاب پر چونکے، نہ اساتذہ اور مربیوں کو خبر ہوئی اور نہ غیرت ایمانی رکھنے والوں کو کوئی جیش ہوئی۔ اسلئے کہ یہ ایک خاموش انقلاب تھا۔ اس اتحاد وارتداد کو اختیار کرنے والے کسی کلیسا میں جا کر نہیں کھڑے ہوئے۔ نہ کسی معبد میں داخل ہوئے۔ نہ کسی بت کے آگے انھوں نے ڈنڈت کی۔ اور نہ کسی استھان پر جا کر قربانی پیش کی۔ اگلے دور میں ہی سب علامات تھیں جن سے کفر وارتداد اور زندقہ کا علم ہوتا تھا۔

اگلے مرتدین اسلامی سوسائٹی کو خیر باد کہہ کر اس سوسائٹی سے منسلک ہو جایا کرتے تھے جس کو دین انھوں نے اختیار کیا ہوتا تھا۔ اور اپنے عقیدے کی تبدیلی کا صراحت اور جرأت کے ساتھ اعلان کر دیتے تھے۔ پھر کچھ نئے مذہب کی راہ میں انھیں بروداشت کرنا پڑتا تھا بروداشت کرتے تھے انھیں اس پر اصرار نہیں ہوتا تھا کہ پرانی سوسائٹی میں جو حقوق اور منافع انھیں حاصل تھے ان کو کھنڈا رکھنے کے لیے اس سوسائٹی سے چپکے رہیں۔ لیکن آج جو لوگ دین اسلام سے اپنا تعلق منقطع کرتے ہیں وہ

اس پر تیار نہیں ہوتے کہ اسلامی سوسائٹی سے بھی اپنا رشتہ کاٹ لیں، حالانکہ دنیا بھر میں اسلامی معاشرہ ہی تنہا وہ معاشرہ ہے جس کی تائیس و ترکیب عقیدے کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور منہ عقائد کے بغیر اسلامی معاشرہ وجود ہی میں نہیں آتا۔ لیکن یہ نئے مرتدین اصرار کرتے ہیں کہ اس معاشرہ کے نام پر فوائد حاصل کرتے ہوئے اپنی جگہوں پر جے رہیں اور اسلام کے بچے ہونے تمام حقوق سے متنع ہوتے ہیں۔ یہ ایک نرالی صورت حال ہے جس سے اسلام کی تائید کو کبھی سابقہ نہیں پڑا تھا۔

اس صورت حال کا ہمیں ہمت و استقلال اور حکمت و دانائی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ دنیائے اسلام کا ایک دینی، فکری اور تہذیبی ارتداد کی سخت مصیبت آئی ہوئی ہے۔ یہ مصیبت ان تمام لوگوں کے غور و فکر کا موضوع بنی، چاہے وہ اسلام کا درد رکھتے ہیں۔ آج ہر اسلامی ملک کے جدید تعلیم یافتہ طبقہ کا حال یہ ہے کہ اعتقاد و ایمان کا سرشتہ اس کے اٹھ سے پھوٹ چکا ہے۔ اخلاقی بندشیں وہ توڑ کر پھینک چکا ہے۔ انداز فکر اس کا سراسر مادی ہو چکا ہے اور ریاست میں اس نے لادینیت کا نظریہ اپنا لیا ہے۔ اگر ”اکثر“ کا لفظ بولتے ہوئے مجھے خوف بھی ہو تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان میں بہت سے ایسے ہیں جو اسلام پر ایک عقیدے اور ایک نظام کی طرح ایمان نہیں رکھتے۔ اور سلطان عوام — باوجود دیکھان میں خیر و صلاح کے تمام جوہر موجود ہیں۔ اور وہ اپنی طبیعت سے انسانیت کا دامن کس ترین گروہ ہیں — اس طبقہ کی علمی بالاتری، ذہنی تفوق اور اثر و نفوذ کی بنا پر اسکے ماتحت اور مطیع ہیں۔

اگر یہ صورت حال یوں ہی چلتی رہی تو یہ اتحاد و فساد ان عوام میں بھی گھسی کر رہے گا۔ دیہاتوں کے سادہ دل مسلمان بھی اس کی لہروں سے بچ سکیں گے اور کھیت اور کارخانوں کے مزدوروں کا بھی دین و ایمان یہ تپش کر کے چھوڑے گا۔ یہ سب کچھ اسی رفتار اور انداز سے یورپ میں ہو چکا ہو، اور اگر حالات کا رخ اور رفتار بھی رہی، اور اللہ کا ارادہ قابضہ بیچ میں حائل نہ ہو گیا، تو مشرق میں بھی یہی سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔

ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ دنیائے اسلام جس کے ہم نے بہت گن گائے ہیں اور اس کا حمد و تعظیم یافتہ طبقہ، خاص طور سے، ایک نئی اسلامی دعوت کا شدید محتاج ہے۔ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ آج جو لوگ دعوتی کام کر رہے ہیں، ان کا یہ نعرہ اور نثار کہ ”اُدبھرتے ایمان لاؤ“

درست ہے۔ مگر محض نعرہ کافی نہیں ہے، عمل سے پہلے ضروری ہو کہ لائحہ عمل کا بہت بخیرگی سے جائزہ لے لیا جائے۔ اور نہایت پرسکون اور گہری فکر کے ساتھ یہ سوچا جائے کہ یہ تعلیمی فتنہ طبقہ جو زندگی کے سارے شعبوں پر قابض ہوا ہے کس طرح از سر نو اسلام کی طرف لوٹایا جائے۔ ہم کہیں اس میں یگانہ اور اسلام پر اعتماد کی روح بھونکتے ہیں۔ کہیں ہم اس کو مغربی فلسفوں، لادینی نظریوں اور تہذیبِ مفر کی غلامی سے آزاد کر آئیں؟

یہ دعوت ہے جس کے متعلق میرا یقین ہو کہ اس زمانہ میں سب سے افضل دعوت اور سب سے افضل جہاد ہے۔ ایسے مردان کا چاہا جی ہو جو صرف اسی کے ہو رہیں۔ اپنا ظلم، اپنی صلاحیتیں اور اپنا مالی وسیع اس کے لیے وقف کر دیں۔ کسی جاہ و منصب یا عہدہ و حکومت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں کسی کے لیے اُنکے دل میں کینہ و عداوت نہ ہو۔ فائدہ پہنچائیں مگر خود فائدہ نہ اٹھائیں۔ دینے والے ہوں لینے والے نہیں جو طبقہ جی چیز کے لیے مڑتا ہو اس کو اسی کے لیے چھوڑ دیں، حرص و ہوس کے میدان میں کسی سے کوئی مزاحمت نہ کریں جنہاں کہ ان پر کوئی تہمت نہ لگائی جاسکتی ہو، اور شیطان اُنکے خلاف کوئی ہتھیار فراہم کر کے دے سکتا ہو۔ اخلاص اُن کا شعار ہو اور نفس پرستی، خود پسندی اور ہر قسم کی مصیبت سے بالاتر نظر آتے ہوں۔

اس دعوت کا مزاج یا سبب اور پارٹی بازی کے مزاج سے قطعاً مختلف ہو۔ اس کے لیے اگر کوئی نمونہ ہو تو وہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے نائبین کی سیرت میں ہو۔ جیسے کہ حسن انصاری، احمد بن حنبل، ابو حامد الغزالی، عبد القادر جیلانی، عبدالرحمن بن ابی بکر، ابن تیمیہ اور شیخ احمد محمد بن عبد الوہاب ثانیؒ۔

اس فریقہ کی ادائیگی میں ایک دن کی بھی تاخیر کا موقع نہیں ہے۔ دنیا بھر میں اسلام کو ارتداد کی بڑی زبردست لہر کا سامنا ہو۔ ایسی لہر جو اس کے عزیز ترین طبقوں اور بہترین حصوں میں پھیل چکی ہے۔ یہ اُس عقیدے، اُس نظام اخلاق اور ان اقدار کے خلاف بغاوت ہو جو دنیا بھر میں اسلام کی سب سے برتر متاع ہے۔ اگر یہ دولت ضائع ہو گئی جو رسول کا ترکہ ہو، جسے مسلمانوں پر نسلیں متعلق کرتی ہوئی لائی ہیں اور جس کی راہ میں اسلام کے جاننازوں نے مصائب کے کتنے ہی پہاڑ اٹھا دیے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ عالم اسلام بھی گیا۔

نوٹ:- اس مضمون کا دوسرا حصہ ”دعوۃ جہاد“ میں دیا جائے گا۔ ”ان شاء اللہ“ اگلے پرچم میں شائع ہوگا۔ (مداہرہ)

مجددیت کی حقیقت

(اد. محمد منظور نعمانی)

[۱۱م ربانی مجدد الف ثانیؒ سے متعلق چند مقالات کا ایک مجموعہ ”تذکرہ مجدد الف ثانیؒ“ کے نام سے شائع ہو رہا ہے جس کا مفصل تعارف ناظرین کرام ”الفت سن“ کی اس اشاعت میں کیسے ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس مجموعہ کے تمام مقالات مجدد نمبر ۱۳۵ بجوری سے ماخوذ ہیں، صرف یہ ایک مضمون (جو ذیل میں درج ہو رہا ہے) ملاحظہ فرمائیے جسے اس مجموعہ ہی کے لئے لکھا گیا ہے۔ اس کی اشاعت الفرقان میں بھی اس لئے مناسب سمجھی گئی کہ جن حضرات کے پاس الفرقان کا مجدد نمبر ہوا ان کو صرف اس مضمون کے لئے یہ مجموعہ خریدنا نہ پڑے]

اللہ تعالیٰ نے نبی نوع انسان پر جو گونا گوں احسانات فرمائے ہیں ان میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان کی ہدایت کے لئے اور اپنے قرب و رشتہ اور حقیقت کا ان کو مستحق بنانے کے لئے نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا، ان فی دنیا کے آغاز سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک یہ سلسلہ اس طرح جاری رہا کہ جب اور جس خطہ زمین میں انسانوں پر ہر آدمی کا غلبہ ہوا اور انھیں آسمانی ہدایت کی ضرورت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی نبی ان میں بھیجا کہ ان کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی، اس طرح ہزاروں سال یہ سلسلہ جاری رہا، اور انسانوں کی روحانی استعداد و فطری طور پر بھی اور انبیاء علیہم السلام کی مسلسل تعلیم و تربیت کے ذریعہ بھی برابر ترقی کرتی رہی، یہاں تک کہ اب سے کوئی چودہ سو برس پہلے جب انسانیت روحانی استعداد کے لحاظ سے گویا بالغ ہو گئی اور دنیا سے مختلف حصوں کے درمیان اسی زمانہ میں ردِ ابطہ اور تعلقات بھی قائم ہونے کی صورتیں پیدا ہو گئیں اور آمد و رفت کے وہ وسائل پیدا ہونے لگے جن کی وجہ سے ایک طرف کے علوم و افکار دوسری طرف منتقل ہونا ممکن ہو گیا اور مختلف حصوں میں بٹی ہوئی دنیا جب اس طرح

ایک دنیا بن گئی تو حکمت الہی نے فیصلہ کیا کہ اب ایک ایسی کامل ہدایت اور ایسا مکمل دین پوری انسانی دنیا کو عطا فرمایا جائے جو سب قوموں کے حسب حال ہو اور جس میں آئندہ کبھی کسی ترمیم و ترمیم کی ضرورت نہ ہو اور ایک ایسے نبی و رسول کے ذریعہ اس ہدایت اور اس دین کو بھیجا جائے جو سب ملکوں اور سب قوموں کا نبی ہو اور پھر اسی نبی پر نبوت کے اس سلسلہ کو ختم کر دیا جائے۔

حکمت خداوندی نے اس فیصلہ کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور ان کے ذریعہ بھیجے ہوئے مقدس صحیفہ قرآن مجید میں ختم نبوت اور تکمیل دین کا اعلان بھی فرمادیا۔

پھر سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جس وسیع اور عالمگیر پیغام پر اس دین حق کی تبلیغ و اشاعت ہوئی اور آپ کی دعوت و تعلیم کے نتیجے میں جو عظیم الشان روحانی اور اخلاقی انقلاب دنیا میں برپا ہوا اور پوری انسانی دنیا کے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت و ہدایت کا جیسا دروازہ کھلا اور آپ کا اتباع کر کے دنیا کی مختلف قوموں میں بسنے والے لوگ حق آگاہ اور خدا رسیدہ بنے اور دنیا میں تہذیبوں اور تمدنوں کے ہزاروں انقلابوں کے باوجود انسانی زندگی کے انفرادی و اجتماعی تمام شعبوں میں رہنمائی کے لیے آپ کا لایا ہوا دین قریباً ڈیڑھ ہزار سال سے آج تک دنیا کا فیضان بنا رہا ہے۔ یہ سب اقیانوسِ سلیم الفطرت انسان کے لیے جتنی معجزہ سے بڑھ کر اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ بیشک ماری انسانی دنیا کے لئے آپ نبی برحق اور خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کا لایا ہوا دین کامل و مکمل اور آخری دین ہے۔ پھر جس حکمت خداوندی نے ختم نبوت اور تکمیل دین کا یہ فیصلہ کیا اسی کا فیصلہ یہ بھی تھا کہ دوسرے عام نبیوں کی طرح خاتم انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عمر طبعی ہی دی جائے گی، چنانچہ بعثت کے ۳۴ سال بعد ۶۳ سال کی عمر میں آپ کو اس دنیا سے اٹھایا گیا اور آپ کے بعد قیامت تک کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے ہونے والے دین کی حفاظت کا ذمہ خود لے کر اس کا ایک ظاہری انتظام اس عالم تکوین میں یہ تجویز کیا کہ ہر زمانہ اور ہر دور کی ضرورت کے مطابق ایسے لوگ آپ کی امت میں پیدا ہوتے رہیں جو اس دین کی حفاظت و خدمت ہی کو اپنا وظیفہ حیات بنائیں۔ چنانچہ ماضی کی تاریخ اور حال کا مشاہدہ گواہ ہے کہ ہر دور میں اس امت میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی رہی ہے جنہوں نے دین کے تعلم و تعلیم اور حفاظت و خدمت ہی کو اپنا خاص مشغلہ اور وظیفہ بنایا۔ یہاں تک

[illegible]

محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر حکمت الہی کے اس فیصلہ کا اعلان فرمایا کہ — اللہ تعالیٰ میری امت میں قیامت تک ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو دین کی امانت کے حامل و امین اور محافظ ہوں گے وہ اہل انحراف و تفریط کی تحریفات، اہل زہد و ہمت کی تراشی ہوئی بدعات اور حتیٰ آثارِ بدین کی تاویلات سے دین کو محفوظ رکھیں گے اور اس کو اسکی بالکل اصلی شکل میں دین میں کہ وہ ابتدا میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آیا تھا، امت کے سامنے پیش کرتے رہیں گے اور اس میں نئی روح پھونکتے رہیں گے۔ اسی کام کا اصطلاحی عنوان تجدیدِ دین ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں سے یہ کام لے دہی مجددِ دین ہیں۔

بعض لوگوں کی باتوں سے محسوس ہوتا ہے کہ مجددِ دین کے بارہ میں ان کا تصور کچھ ایسا ہے کہ گویا وہ نبوت سے چھوٹے درجہ کا کوئی خاص منصب ہے، اور ہر صدی میں اللہ تعالیٰ اپنے کبھی ایک خاص بندے کو اس منصب پر فائز کرتا ہے اور اس صدی کے مسلمانوں کی فلاح و سعادت اور دینی و روحانی کمالات کا حصول اس پر موقوف ہوتا ہے کہ وہ انہی صدی کے اس مجدد کو پہچانیں اور اس کا اتباع کریں۔

اس عاجز کو کافی تلاش اور مطالعہ کے بعد بھی تجدیدیت کے اس تصور کی کتاب و سنت میں کوئی اصل دنیا و نہیں مل سکتی۔ سنن ابی داؤد اور مستدرک حاکم وغیرہ کی وہ شہور حدیث جو اس مسئلہ تجدید کی گویا تہا اساس و بنیاد ہے، اس کا مطلب و مفاد جو اس کے الفاظ سے سمجھا جاسکتا ہے وہ بس اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ (جو اپنے اعلان و منشور "اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَآلِھِ لَٰحِظُوْنَ" کے مطابق دین کی حفاظت کا ذمہ لے چکا ہے) ہر دور میں ایسے بندے پیدا کرتا رہے گا جو آمیزشوں اور آلائشوں سے دین کو صاف کرتے اور نکھارتے رہیں گے اور اس کی رگوں میں اپنی جد و جہد سے تازہ خون دوڑاتے رہیں گے۔ حدیث کے الفاظ (جو چند صفحے پہلے بھی درج ہو چکے ہیں) یہ ہیں۔

"اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ یَبْعَثُ لِهَذِهِ الْاُمَّةِ عَلٰی كُلِّ مِائَةِ

مِائَةٍ مِنْ حِجْدٍ دِلْہَادٍ یُّضَافُ

اس میں جو سن کا لفظ ہے وہ جس طرح واحد اور فرد کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح

جمع اور جماعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے بلکہ شارحین حدیث نے خاص اسی حدیث کی شرح میں بھی اسکی تصریح کی ہے (ملاحظہ ہو "مرقاۃ الصعود" از علامہ سیوطی اور "مرقاۃ شرح مشکوٰۃ" از علامہ علی قاری مکی) اسی طرح جن حضرات نے اس حدیث کے لفظ "اس" کی وجہ سے کسی کے مجدد ہونے کے لئے بطور شرط کے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ اس کا تجدیدی کام صدی کے سیکر پر (یعنی صدی کے شروع میں یا آخر میں) جاری ہونا چاہیے، اور صدی سے انھوں نے یہی معرود بھری صدی مراد لی ہے، (اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے) ان سے یقیناً لغزش ہوئی ہے بسنہ ہجری کا یہ نظام تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت سے قائم ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو یہ نظام تھا ہی نہیں اور یہ اصطلاح اس وقت تک وضع ہی نہیں ہوئی تھی، اس لئے اس حدیث کے لفظ "کل مائتہ سنۃ" سے ہجری صدی مراد لینا صحیح نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا مطلب ہے "کل قرن" ہو گا اور پھر اس کی قید کو اتفاقی ہی ماننا پڑے گا۔ اور اس بنا پر حدیث کا مطلب ہے یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ ہر قرن اور ہر دور میں اس امت مسلمہ میں ایسے مجدد پیدا کرتا رہے گا جو اس امت کے لئے دین کی تجدید کرتے رہیں گے۔ یعنی ماحول اور زمانہ کی آلائشوں اور آفات و آفتوں سے اسکو صاف کرتے اور نکھارتے رہیں گے اور اسکی رگوں میں تازہ خون درڑاتے رہیں گے۔

اور اس امت کی تازہ نگاہ ہے کہ ایسے مجدد ہر دور میں برابر پیدا ہوتے رہے ہیں اور دین کی تجدید کا یہ سلسلہ مسلسل جاری رہا ہے اور ہماری دینی تاریخ ہی اس کی بھی شاہد اور مصدق ہے کہ تجدید کا یہ کام بھی اور کسی ملک میں ہجری صدی کی ابتداء میں ہوا ہے کبھی اور کبھی

لے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ حدیث کے لفظ "کل مائتہ سنۃ" سے صدی کا کوئی تعین نظام مراد ہوا ہی نہیں سکتا، سنہ ہجری کی اصطلاح تو اس وقت وضع ہی نہیں ہوئی تھی، اس کے علاوہ ولادت نبوی یا بخت نبوی یا وفات نبوی کے حساب سے صدی کا نظام تعین کرنے کا بھی کوئی قرینہ حدیث میں نہیں ہے اس لیے اسکے سوا کوئی چارہ نہیں کہ حدیث کے لفظ "کل مائتہ سنۃ" کا مطلب ہے "کل قرن" سمجھا جائے اور ظاہر ہو کہ جب اس لفظ سے صدی کا کوئی تعین نظام مراد نہیں رہا تو پھر اس کے لفظ کوئی اتفاقی لفظ دیگر معنی ہی ماننا پڑے گا جیسے کہ عربی "سالی رؤسنا" جس رؤس کا لفظ تعجب جو اور رؤس یا رؤس "بوسنہ" اور رؤس "بوسنہ" میں سر کا لفظ تعجب ہوتا ہے۔

دست میں اور کبھی اور کہیں اور آخر میں — فواب صدیقی جن خالی مرحوم نے "حجج الکرامہ" میں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے بعض اہل علم سے نقل کیا ہے کہ

مراد برأس مائۃ جبرائیل مائۃ نیست بلکہ "رأس مائۃ" سے مراد خاص صدی کا آغاز مقصود بشت مجدد و ہر مائۃ است خواہ در اولی مبعوث باش یا در وسط یا در آخر و قید رأس اتفاقی است و غرض آنست کہ بیچ مائۃ از وجود کرام مجددین خالی نہ باشد و وجود مجددین در ہر مائۃ از اول و وسط و آخر موبد تصحیح اس احتمال است۔

اور از اسطراد اور ادخام میں مجددین کا ہونا

اس احتمال کے صحیح ہونے کی تائید کرتا ہے۔ (حجج الکرامہ ص ۱۳۴)

اس حدیث بخاریہ کی شرح کے سلسلہ میں ایک یہ بات بھی سوچنے اور سمجھنے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا اصل منشا اور اس سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ بعض حضرات کی تحریروں اور ان کے طرزِ عمل سے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ارشاد سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ امت حق و ناحق میں تمیز کرنے کے لئے اور دین و دنیا کے مابین حاصل کرنے کے لئے اپنی صدی کے مجدد کو تلاش کیا کرے اور پہچان کرے اور جب کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اس صدی کا مجدد ہے تو اس کا اتباع کیا کرے حقیقی خلافت و سعادت میں اسی کے اتباع سے نصیب ہوگی۔

اس ناپذیر کے نزدیک ایسا سمجھنا غلط اور بہت غلط ہے، اس صورت میں تو یہ حدیث امت میں سخت اختلاف و تفرق اور فتنہ کی بنیاد بنے گی، ہر طبقہ اپنے علم و اندازہ اور اپنی عقیدت و تفسیر کے لحاظ سے کسی کو مجدد کہے گا اور اصرار کرے گا کہ خلافت و سعادت میں اسی کے اتباع سے وابستہ ہو اور جو لوگ اس کے دامن سے وابستہ نہیں ہیں وہ فلاح و سعادت سے محروم ہیں اور خدا پرست کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ امت میں نئے نئے اختلافات پیدا ہوتے رہیں گے اور امت ان اختلافات

کی وجہ سے مختلف گروہوں اور فرقوں میں تقسیم ہوتی رہے گی۔ اس لئے اس حدیث کا یہ مقصد و منشا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔

در اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس ارشاد سے امت کو یہ اطمینان دلانا ہے کہ یہ دین کبھی محض نہیں ہو سکے گا اور نہ مرور زمانہ سے یہ بوسیدہ ہوگا اور نہ زمانہ کے انقلابات اس کی حقیقت کو بدل سکیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی بقا و حفاظت اور تجدید کا انتظام برابر کرتا رہے گا اور ہر دور اور ہر قرن میں ایسے بندے پیدا ہوتے رہیں گے جو دین پر اسے اس گود بجا رکھیں اور ہر گز اس کی روگوں میں تازہ خون اپنی حدود و پیرائے سے دوڑاتے رہیں گے۔ اس شریعت کی بنا پر یہ حدیث اللہ تعالیٰ کے حکم و وعدے سے ”اِذَا نَزَلَ بِصُفْحَةٍ مِّنْهَا“ کے ساتھ کے ایک الہی انتظام کا بین ہوگی اور ان دوسری حدیثوں کے ہم معنی ہوگی جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سبقت کو دو سکر الفاظ میں اور دوسرے عنوانوں سے بیان فرمایا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ نے حجۃ البالغہ میں ابواب الاعتصام بالکتاب والسنۃ کے زیر عنوان اس حدیث کی جو تشریح کی ہے اور اپنے خاص انداز میں اس کے مقصد و منشا اور اس کی حقیقت پر چرچہ ڈالی ہے اس کا حاصل یہی ہے جو میں عاجزانہ عرض کیا۔ کم از کم اس کی ابتدائی چند سطریں یہاں بھی پڑھ لی جائیں۔ فرماتے ہیں:-

قوله صلی اللہ علیہ وسلم ”لا تجتمع ہذہ الاۃ علی الضلالۃ“
 وقوله صلی اللہ علیہ وسلم ”یبعث اللہ لہذہ الاۃ علی رأس
 کل مائۃ سۃ من یجد ولہا دینہا“ وتفسیر فی حدیث
 اخر ”یحمل ہذہ العلم من کل خلف عدولہ ینفون عنہ
 خرفۃ الغالبین وافتحال المبطلین وتاویل المجاہلین۔“
 یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ”میری ہر امت کبھی گمراہی پر متفق نہ
 ہوگی“ اور آپ کا یہ ارشاد کہ ”لہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے حکم پر
 ایسے بندے پیدا کرتا ہے کہ اس کے لئے اس کے دین کو تازہ کرے اور نکھارتے

رہیں گے۔۔۔۔۔ آپ کے ان ارشادات کی وضاحت اور تشریح آپ کی اس حدیث سے ہوتی ہے (جو کتب حدیث میں مروی ہے) کہ میرے لئے ہے اس غم یعنی دین کی امانت کہ ہر زمانے کے اچھے اور نیک بندے سمجھائیں گے اور اس کی حفاظت و حفاظت کا حق ادا کریں گے، وہ فلا اور افراط والوں کی تحریفوں سے اور کھوٹے سگے چلانے والوں کی طمع کاریوں سے اور جاہلوں کی فاسد تاویلوں سے اس دین کی حفاظت کریں گے۔

اس کے بعد شاہ صاحب نے اپنے خاص حکیمانہ اور عارفانہ انداز میں اس پر روشنی ڈالی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کی حفاظت و تجدید کے اس نظام اور فیصلہ کا اصل سر اور راز کیا ہو لیکن ہم نے اس مفسد کے لیے شاہ صاحب کا حوالہ دیا تھا وہ انکی اتنی ہی عبارت سے پورا ہو جاتا ہے جو ہم نے اوپر نقل کی ہے۔۔۔۔۔ منقولہ عبارت میں جن تین حدیثوں کا ذکر ہے، شاہ صاحب کے نزدیک ان سب کا مقصد و منشا ایک ہی ہے اور وہ یہی ہے کہ امت مطمئن رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ کا لایا ہوا دین محفوظ رہے گا اور آپ کا روشن کیا ہوا چراغ ہمیشہ ہمیشہ یوں ہی روشن رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس امت ہی میں سے ایسے بندے ہر دور میں کھڑے کرتا رہے گا جو اللہ و رسول کی اس امانت کی حفاظت کریں گے اور اس کو اس کی اصلی شکل میں پہنچا دیتے ہیں اور اس طرح آپ کی لائی ہوئی ہدایت انسانی نسل کی آپ کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ و نہایت گہری رہے گی اور اللہ کے بندے اس کی روشنی میں سعادت کی راہ پر چلتے رہیں گے۔ اور اس دین کی حقیقت تحریفوں اور تاویلوں کے پردوں میں کبھی اس طرح گم نہ ہو سکے گی جس طرح پہلے نبیوں کے ذریعہ آئی ہوئی ہدایتیں دنیا سے گم ہو گئیں۔

جس یہی ہے اس حدیث تجدید کی اور اس مضمون کی سب حدیثوں کی روح اور مراد اور اس بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ اس کا تجدید میں ہر دور کے ان سب بندگان خدا کا حصہ ہو جن سے اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی خدمات لیں، اس طرح امت میں مجددین کی تعداد صرف ۱۳ ہے نہ ہوگی دین کی تعیین میں اختلافات ہوں اور ہر حلقہ اپنے ہی کسی بزرگ کے مجدد ہونے پر اصرار اور دوسروں سے انکار کرے) بلکہ اللہ کے ہزاروں وہ بندے جن سے اللہ تعالیٰ

نے دین کی ایسی خدمتیں مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں میں لی ہیں سب ہی اس کا تجدید میں حصہ دار ہوں گے اور سب ہی مجددین میں ہوں گے۔

ہاں! ایسا بیشک ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی زمانہ میں اپنے کسی بندے سے کوئی بہت بڑا تقدیر کی کام لیا ہے اور اسکے ذریعہ دین کے بہت سے شعبوں کی تجدید کرائی ہے۔ اور کبھی کسی سے اس سے کم درجہ کا اور دین کے کسی خاص شعبہ میں تجدید کام لیا ہے اور یہ فرق ایسا ہے جو نبیوں رسولوں کے کاموں اور ان کے درجوں میں بھی رہا ہے، ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ كُنْ لِلْعَالَمِينَ خَيْرٌ مِّنْ رَّسُولٍ مَّكَرٌ مِّنْكَ يَكْفُرُ بِاللَّهِ“ چنانچہ اس امت کے ابتدائی دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں سے تجدیدی نوع کی خدمات لیں ان میں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ بہت ممتاز ہے، اسی طرح اس اخیر دور میں (جس کا آغاز ہزارہ دوم (الف ثانی) کے آغاز سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ایک ہزار سال گزرنے کے بعد ہے) ہوتا ہے امام ربانی شیخ احمد سرہندیؒ سے دین کی تجدید و حفاظت اور احیاء و شریعت کا جو عظیم کام ہوا ہے اس ملک ہی میں لیا وہ بھی اسلام کی پوری تاریخ میں ایک خاص امتیازی شان رکھتا ہے اور اسی وجہ سے ان کا لقب مجدد الف ثانی دیا مشہور ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگ ان کا نام بھی نہیں جانتے صرف مجدد الف ثانی کے معروف لقب ہی سے ان کو پہچانتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ان پر اور اپنے ان سب بندوں پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر خود مصروفی سے قائم رہتے ہوئے آپ کے لئے ہوئے نقدی دین کو تازہ اور اسکے باغ کو سرسبز و شاداب کرنے کے لئے اپنی توانائیاں صرف کیں اور امت کو ان کے فیوض سے استفادہ کی اور ان کی اقتداء پیروی کی توفیق دے۔

تاریخ دعوت و عزیمت (از مولانا یوسف علی ندوی) عالم اسلام کی اسلامی و تجدیدی کوششوں کا ایک تاریخی جائزہ اور نامور صحابہ و مجددین اور علماء و اصحاب دعوت و عزیمت کی مفصل سرگزشت ہونے کے علاوہ ان کے علمی و عملی کارناموں کی روداد اور ان کے اثرات و نتائج کا ایک دلآویز تذکرہ جو جھلکوں، جھلکوں، جھلکوں میں اللہ عزوجل سے مولا ناری کی ملکیت ہے

حصہ ۴۱ - حضرت امام یوسف علی ندوی کے ممتاز تلامذہ و تلمیذین کے حالات - قیمت پچیس روپے

دیکھو

کتب خانہ فتنہ نگر

ملنے کا پتہ

انتخاب

عراق انقلاب کے بعد

(ظفر اسحاق انصاری)

عرب ممالک کی سیاست میں تغیرات کی ایک نئی اور تند و تیز لہر اٹھی جو جس کی وجہ سے عرب ممالک کی پالیسیوں میں کافی سرعت سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ کل اور آج میں اچھا خاصا فرق واقع ہو چکا ہو۔ ابھی حال تک روس سے دوستانہ روابط رکھنے کی بنا پر اس بات کا باور کرنا دشوار تھا کہ بحال عبدالناصر کیونٹوں کی سرکوبی کے سلسلہ میں موثر اقدامات کر سکیں گے۔ لیکن اب وہ اپنی تقریروں میں کھل کر کیونٹوں کی مخالفت کر رہے ہیں اور ان کی حدود ریاست میں کیونٹوں پر سختیوں کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ مصر (دعنام) میں کئی سو کیونٹوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ متحدہ کیونٹ اشتاعتی ادارے اور اخبارات بند کیے جا چکے ہیں اور قاہرہ کے ریڈیو اور اخبارات سے کچھ نرم اور کیونٹوں کے خلاف پروپیگنڈے کی جنگ شروع کی جا چکی ہے۔

دنیا کے اکثر ممالک میں آئے دن کیونٹوں پر سختیاں ہوتی رہتی ہیں۔ لہذا اس قسم کی خبروں کی فیغہ بہت زیادہ اہمیت نہیں۔ لیکن عرب ممالک میں اس قسم کے واقعات رونما ہونا نئی اہمیت رکھتا ہے اس لیے کہ گزشتہ چند سال سے دہل عرب نیشنلزم اور کیونٹوں کی تحریکیں آپس میں شیر و شکر تھیں۔ اب نہ صرف یہ کہ ان کا رشتہ تنگ اور دوستی ٹوٹ چکا ہے بلکہ یہ تحریکیں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو چکی ہیں۔ عرب نیشنلزم کا کیونٹوں کے بارے میں معاندانہ موقف اختیار کرنا دراصل عراق کے حالیہ واقعات سے سبق آموزی اور کیونٹوں کے بارے میں خوش گمانیوں کے طلسم کے ٹوٹ جانے کا نتیجہ ہے۔ عربوں کے بہت سے مسائل میں روس کی تائید مغربی ممالک کا عرب ممالک کے بارے میں اہمیت آمیز رویہ امریکہ کی حد سے بڑھی ہوئی امریکہ نوازی، ان تمام باتوں نے مل کر روس اور کیونٹوں کے لیے

عربوں کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا کر دیا تھا۔ وہ کہتے کہ تہ یحسوس کرنے لگے تھے کہ روس واقعی عربوں کا غصہ دوست اور حق و انصاف کا حامی ہے۔ پوری ملت اسلامیہ عراق کی کیونسٹ تحریک کی شکل گزار رہے کہ اس نے خود آگے بڑھ کر اس فریب کا پردہ چاک کر دیا۔ اس خطرناک فریب نظر کے دور ہونے کے بعد اب عربوں کے بارے میں اس بات کی توقع کی جاسکتی ہو کہ مستقبل میں وہ زیادہ اعتدال و توازن اور واقفیت پسندی سے کام لیں گے اور رفیدہ امرائے کی لعنت سے چھٹکارا پانے کے بعد سرخ سامراج کی فریب کاریوں کا شکار نہ ہو سکیں گے۔

جولائی شہد کے انقلاب عراق کے بعد سے اب تک دہلاؤ فرات کی سرزمین میں حالات کا ارتقا جیسا رخ پر ہوا ہے وہ واقعی اس درجہ خطرناک ہے کہ اس پر ملاؤن کا بالعموم اور عربوں کی بالخصوص چونکہ رہنما اور اپنے رویے پر نظر ثانی کرنا چاہی اور درست ہے۔ جولائی شہد سے اب تک جو واقعات رونما ہوئے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اب عراق میں ایک نیم کیونسٹ حکومت قائم ہو چکی ہے اور عراق کے ذریعہ انگریزوں کو قیام نے کیونسٹ نہ ہوتے ہوئے بھی کیونسٹوں کو انقلابی حکومت کے عوامی ستون کی حیثیت دے رہی ہے۔

انقلاب عراق کے بعد ملک زندگی کے افق پر دو اہم شخصیتیں نئے انقلاب کے ہیرو کی حیثیت سے ابھریں۔ یہ شخصیتیں عراقی فوج کے دو اہم فوجی افسروں کی تھیں۔ بریگیڈیئر عبدالکریم قاسم اور کرنل عبدالسلام عارف۔ انقلاب کی کامیابی میں ان دونوں کا ہاتھ تھا۔ قاسم کا دماغ اور عارف کی جرات و بہمت دونوں ہی یکساں اہم تھے۔ لہذا انقلاب کے بعد تمام تر اقتدار اور قوت کے مالک یہی دونوں افراد بنے۔ ان میں سے عارف ایک متدین، اسلام پسند، نیک، بے لوث عرب اتحاد کا پر جوش علم بردار اور جلال عبدالناصر کا شیدائی تھا۔ اس انقلاب سے اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ عراقی قوم کو نوری السعید کے مظالم سے نکالت حاصل کر لے اور پھر عراقی تاجر کی قیادت میں عرب جمہوریت میں شامل ہو کر عرب اتحاد کے نصب العین کو رو بہل لانے میں اپنا حصہ ادا کر سکے۔

یہ بات بالکل واضح تھی کہ اگر عراق عرب جمہوریت میں شامل ہو جاتا ہے تو قاسم اور عارف دونوں کی حیثیت ثانوی ہو کر رہ جائے گی۔ لیکن عارف جیسے بے لوث آدمی کے نزدیک کسی بڑے مقصد کے لیے ذاتی اقتدار کی قربانی کوئی ایسی بڑی بات نہ تھی۔ لہذا انقلاب کے بعد عارف کو صراحت

یہ تھا کہ عراق فوراً عرب جمہوریہ میں مدغم ہو جائے۔ اپنے جوش اور جذبے کی دھن میں عارف نے یہ بھول گیا کہ ریاست کے کہیں میں ذاتی اقتدار کی ہوس کتنا اہم پارٹ ادا کرتی ہے۔

لیکن اقتدار اور قوت کی شراب کچھ خندہ میجرزوں نے قاسم کے سوچے کا ڈھنگ بالکل بدل دیا تھا۔ اسکو بنیادی فکر اپنے اس اقتدار کے تحفظ کی تھی جس سے وہ انقلاب عراق کے بعد ہی لذت آٹا ہوا تھا۔ ابتدا ابتداء سے ہی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ عارف کے اس فیصلہ کی مزاحمت کرے گا کہ عراقی متحدہ عرب جمہوریہ میں مدغم ہو جائے۔ اس فیصلے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی انقلاب عراق کو تین ماہ بھی نہ گزرنے پائے تھے کہ اچانک دنیا نے یہ خبر سنی کہ عارف کو حکومت کی تمام ذمہ داریوں سے بیکروٹ کر دیا گیا ہے۔ قاسم اور عارف کی اس آویزش نے واقعات کا سارا رخ بدل کر رکھ دیا۔ اور وہ انقلاب جزوقعی جذبات اور قومی مقاصد کی خاطر لایا گیا تھا وہ کیونسٹوں کی تقویت کا باعث بنا۔

اس کی وجہ یہ تھی کہ حالات کے دباؤ سے مجبور ہو کر قاسم کو کیونسٹوں کا تعاون اور ان کی تائید حاصل کرنی پڑی۔ کیونسٹوں کے علاوہ اگر کوئی دور رس اہم سیاسی طاقت تھی تو وہ عرب شینٹلٹوں کی تھی۔ لیکن عرب شینٹلٹ عارف کو اپنا ہیرو دیکھتے تھے اور اس پر ہی اعتماد کرتے تھے۔ پھر ان کا نصب العین بھی یہی تھا کہ تمام عرب ریاستوں کو مدغم کر کے ایک متحدہ عرب ریاست وجود میں لائی جائے اور ظاہر ہے کہ اس نظریے کے علمبرداروں کے ساتھ چلنا قاسم کے لیے اسی وقت ممکن تھا جب کہ وہ سیاسی خود کشی پر آمادہ ہوتا۔ بہر حال قاسم نے جب عارف اور عرب شینٹلٹوں کی طاقت کو ختم کر دینے کا فیصلہ کیا تو اس وقت کیونسٹوں کی امداد اور تائید حاصل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہ تھا۔ کیونسٹ خود متحدہ اسباب کی بنا پر دجی کا ذکر آگے آئے گا۔ عرب جمہوریہ میں شمولیت کے مخالف تھے، لہذا ابھی تعاون اور دوستی کے لیے ایک ابھی بنیاد فراہم ہو گئی۔ گذشتہ تین ساڑھے تین ماہ کے عرصہ میں دوستی کی بیگیں برابر بڑھتی ہی رہی ہیں۔ انقلاب کے فوراً بعد ہی یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ عراق میں کیونسٹوں کی طاقت بہت بڑھ چکی ہے اور عراق کی سیاسی زندگی میں کوئی ایسی سیاسی طاقت موجود نہیں جو کیونسٹ پارٹی کی طرح مضبوط اور منظم ہو۔ نوری السعید کی کیونزم دشمن پالیسی کے پیش نظر بظاہر یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ اس کے دور حکمرانی میں حکومت کی سختیوں کے باوجود دجی یہ ہو گیا کہ ابراگے برحق رہی اور اسکی طاقت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ لیکن ذرا غور سے دیکھا جائے تو یہ معلوم ہو گا کہ

کیونٹوں کا یہ فردوغ و دوروری السید کی اندھی پالیسی کا نتیجہ تھا۔ کیونٹ تحریک..... اپنی پشت پر ایک سو سال سے زیادہ عرصے تک تحت الارض سرگرمیوں کا وسیع تجربہ رکھتی ہوئی اور قانون کا احترام کیونٹوں کی لغت میں بے معنی الفاظ ہیں اس لیے کہ پروٹوئیریا کے مفاد میں ہر کام جائز ہو لہذا کیونٹ تحریک کی راہ حکومت نے جو رکاوٹیں پیدا کی تھیں وہ بہت زیادہ مؤثر ثابت نہ ہو سکیں اس کے برعکس عراق میں جو دوسری فکری اور سیاسی تحریکیں ابھر کر آئی ہیں کیونٹوں کی راہ میں مزاحم ہو سکتی تھیں ان کو ابھرنے کا موقع نہ مل سکا۔ اس لیے کہ غیر کیونٹ عناصر بالعموم آئین اور قانون کے قائل ہوتے ہیں۔ کیونٹوں کی سرگرمیوں پر تو زیادہ اثر نہ پڑا لیکن دوسری تحریکوں کی سرگرمیوں پر بریک لگ گیا۔ اس دوران میں اگر عرب بینٹنلزم اور اخوان کی تحریکوں کو ذریعہ پانے کا موقع حاصل ہوا تو آج عراق میں کیونٹ اتنے دلیر نہ ہوتے جتنے کہ آج ہیں۔

بہر کیف، انقلاب کے بعد کیونٹوں نے بدلی ہوئی صورت حالی سے فائدہ اٹھانے کی پوری پوری کوشش کی انھوں نے حالات پر غور و فکر کرنے کے بعد اپنا ایک واضح مقصد تعین کر لیا اور پھر بڑی ذہنندی اور بہت دجرات کے ساتھ کام میں لگ گئے اور کسی قسم کے مذہب یا مذہبی عقائد میں مبتلا نہیں ہوئے۔ حالات کا جائزہ لینے کے بعد جو اہم ترین فیصلہ کیونٹوں نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ عراق کو عرب جمہوریہ میں ضم نہ ہونے سے روکنا ہے۔ یہ فیصلہ اس لحاظ سے بالکل فطری تھا کہ اگر عراق عرب جمہوریہ میں مدغم ہو جاتا تو یہ بات بہت دشوار تھی کہ وہ اس وسیع خطے میں کیونٹ انقلاب لاسکیں۔ عراق کے علاوہ جو جس کے قائم رہنے کی صورت میں البتہ اس بات کا امکان موجود تھا کہ انقلاب کے بعد جو افراط فزی اور انارکی پھیل گئی تھی اس سے فائدہ اٹھا کر کیونٹ پارٹی انقلاب لاسکے۔ پھر اس سے قریب ہونے کی وجہ سے بھی عالمی کیونٹوں کو عراق جیسے ترغیب دہانے کا فائدہ ضرورت تھی علاوہ اس عرب جمہوریہ میں شمولیت کی پالیسی کی مخالفت کرنے کا ضمنی فائدہ یہ بھی تھا کہ عبد النور قاسم سے اتحاد اور تعاون کی ایک اساس فراہم ہو گئی اور کیونٹ قاسم کے ذریعہ عارف جیسے اسلام پسند آدمی کو اپنے راتے سے ہٹانا چاہتے تھے۔

ان مقاصد کے لیے کیونٹوں نے دوطرفہ کام کیا۔ ایک طرف تو قاسم کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ انھوں نے اس کی خوشامد، چالوسی بھی کی اور اسے خوش کرنے کے لیے اور بھی ایسے وسائل استعمال

کئے جو اخلاقی نقطہ نگاہ سے بے حد مذموم ہیں، کچھ حالات کا جاؤ اور عارف کی اتحاد و سرکے باہر سے
بے صبری اور جلد بازی کا اور کچھ کیونٹوں کی ہوشیاریاں، ان سب کا مل کر نتیجہ یہ ہوا کہ قاسم کو کیونٹ
اپنے شیشے میں اتارنے میں کامیاب ہو گئے، دوسری طرف عراق کی عوامی زندگی ان تمام عناصر میں سے کسی
طرح بھی عرب جمہوریہ میں شمولیت کی مخالفت کا جذبہ پیدا ہو سکتا تھا..... یہ جذبہ پیدا کیا گیا۔ کردوں کے
قومی جذبے کو مشتعل کیا گیا، شیعہ فرقے کے افراد..... کے دل میں یہ دوسرا ڈال دیا گیا کہ اگر عراقی عرب جمہور
میں شامل ہو گیا تو شیعوں کی اہمیت و طاقت ختم ہو کر رہ جائے گی۔ متوسط طبقے کے بڑے بڑے لادگوں کو یہ
کہہ کر بھڑکایا گیا کہ اگر عراقی جیسا خوش حال ملک مصر جیسے غریب ملک کے ساتھ متحد ہو گیا تو عراق کے
لوگوں کی خوش حالی ختم ہو کر رہ جائے گی۔

یہ تھے وہ اسباب جن کی بنا پر عراق میں عرب نیشنلزم اور کمیزم کے علمبرداروں کے درمیان لڑائی
شروع ہوئی اور اس نزاع کا سبب قاسم اور عارف کی شخصیتیں بن گئیں۔ ایک طرف کیونٹ عوام میں عرب
جمہوریہ میں شمولیت کے خلاف پروپیگنڈے کی ہم چلانے میں لگ گئے اور دوسری طرف قاسم آہستہ آہستہ
عارف کو نکالنے کے لیے سازش کرنے لگا، نتیجہ یہ ہوا کہ اکثر برکے اداروں میں، دہانے اچانک بنا کر انقلاب
عراق کے پہرے عبدالسلام عارف کو تمام عہدوں سے برطرف کر دیا گیا جو۔ عارف کے سقوط نے عرب نیشنلسٹوں
کی نہیں اور بھیست کر دیں، ویسے بھی کیونٹوں کی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے حزب البعث العربی الاشتراکی کافی
زحمتی، اخوان کی طاقت بھی گزشتہ دو تین سال کے اندر کمزور ہو گئی تھی، ایک طرف نوری السعید کی سخت
گیرائی کی وجہ سے دوسری طرف قاہرہ ریڈیو کے مخالفانہ پروپیگنڈے کی وجہ سے۔ پھر مصر میں علی ناصر
اور اخوان میں جو اختلافات تھے انکی وجہ سے عرب نیشنلسٹوں اور اخوان کے تعلقات کافی متاثر تھے نتیجہ
یہ ہوا کہ شد یہ کمیزم دشمنی کے باوجود اخوان اور عرب نیشنلسٹ ساتھ مل کر کوئی متحد محاذ نہ بنا سکے اور عارف
کے سقوط کے بعد کیونٹوں کی قوت میں اضافہ ہوتا رہا، حکومت کے کلیدی عناصر پر وہ آہستہ آہستہ اپنے اثر و
پہنچاٹے رہے۔ ملک میں ایسی فضا پیدا کرتے رہے کہ کمیزم کی مخالفت نہ کی جا سکے۔ کمیزم کے مخالفین کو قتل و
کے ہتھیاروں سے اس درجہ خوف زدہ کرنے کی کوشش کی جانے لگی کہ کوئی سرخ سامراج کے خلاف آواز بلند
کر سکے۔ اسلام کے خلاف بعض اوقات علانیہ مخالفت کا رویہ اختیار کیا گیا۔ بازاروں میں عربی زبان میں کیونٹ
لٹریچر کا ایک سلاب انڈر پڑا۔ یہاں تک کلمہ کلا اللہ و دوسرے کی تبلیغ کرنے والی کتابیں مثلاً این اللہ دائر

کیونکہ انہوں نے اپنی کافر نفس میں بھی یہی فیصلہ کیا کہ وہ اسرائیل کے خلاف عربوں کے قوی عزائم کا ساتھ نہیں دیکھتے
 ہر کیف اب عربوں نے جہنم سر دیکھ لیا ہے کہ یہ عربیہ اور یسوع سامراج کے مفاد کو مقدم رکھتے ہیں۔ عربوں میں اس شور کا
 پیدا ہونا بڑا مبالغہ ہے، ایسے کہ مغربی سامراج مقدس جہاد آزادی کی بنا پر عالم نزع میں گرفتار ہو، لیکن یہی وہ زمانہ ہے
 جبکہ یسوع سامراج عرب دنیا میں قدم ہانے کے ناپاک منصوبے سوچ سکتا ہے، اسکی وجہ یہ کہ وہ ایک سامراج کیوں
 جدوجہد کرتے ہوئے ایک مظلوم قوم اسکی حریف سامراجی طاقت سے مدد لینے کی طرف مائل ہوتی ہے اور یہ مدد اسے
 برآسانی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس مدد کی بنا پر لوگوں کے دلیں عام طور پر خیال پیدا ہونے لگتا ہے کہ وہ طاقت مغلط ہو۔
 انسانیت درست ہو اور یہی فضا اس سامراج کی توسیع کیلئے سازگار ہوتی ہے۔ جب عربوں نے عثمانی اقتدار سے
 گلو خلاصی کی ضرورت محسوس کی تو اس وقت انھوں نے انگریزوں کے اشارے پر اور انکی مدد سے بغاوت کر دی۔ اس
 بغاوت کے ذریعہ انھیں عثمانی خلافت سے تو یقیناً گلو خلاصی ہو گئی، لیکن اسکے بعد اس خانہ خالی پر ایک ایسے بڑے قبضہ
 ہو گیا جو انکے ہائے سینہ پر سوگند ل رہا ہے۔ عربوں کی اسی غلطی کی بنا پر عربی دنیا کی دشت پارہ پارہ ہوئی اور
 متحدہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں وجود میں آئیں۔ اسرائیل جیسی نعمت صغیر ہستی پر وجود میں آئی اور ایک طویل عرصہ
 غلامی مسلط رہی۔ اب جبکہ مغربی سامراج خود لب گور ہو تو اس وقت روس اور کمیونزم کے بانی میں خوش گمانی کا
 باقی رہنا سمجھنا خطرناک ہو۔ یہ ہمیں نہیں سمجھتا کہ عرب ممالک کو روس سے مدد نہ لینی چاہیے دونوں بین الاقوامی
 طاقتوں کی کشمکش سے عرب ممالک کو اگر فائدہ پہنچ سکتا ہو تو اسے ضرور حاصل کرنا چاہیے لیکن اگر فائدہ حاصل
 نہ ہو تو پھر اتنے عجیب خام خیالی میں بھی مبتلا ہو جائیں کہ روس ان کی مدد بے لوثی اور اخلاص کی بنا پر
 کر رہا ہو تو یہ بات سمجھنا خطرناک ہوگی۔ ایسے کہ اس خوش گمانی کے بعد پھر عربوں کی ریشہ دوانیوں سے ہوشیار
 نہیں رہ سکتے۔

خدا کا شکر ہے کہ اب عربوں میں ایک نئی بیداری پیدا ہو رہی ہے اور حالات ان کو دھکیل دھکیل کر حقیقت
 پسند بنائے دے رہے ہیں۔ ہم عربوں کی اس بیداری کو سلام کرتے ہیں۔ ایسے کہ اسکی بنیاد پر یہ امید اور قوی
 ہو جاتی ہے کہ انشاء اللہ ہم اسے بھائی بھائیوں نے گرفتار کر لیا ہے اور اسلامی کی زنجیریں کاٹ دینے کی راہ
 اپنی سادہ لوحی کی بنیاد پر ان زنجیروں سے زیادہ کرمی زنجیریں خود بخود پھٹنے پر آمادہ نہ ہوں گے (چراغ راہ راہی)

۱۔ لا حظ ہو المسلمون دمشق شمارہ اکتوبر ۱۹۵۶ء
 ۲۔ یہاں ہم اس بحث سے اجتناب کرتے ہیں کہ یہ طرز فکر کوئی غلبہ صحت منداں تھا یا نہیں اور یہ کہ اس طرز پر سوچ کہ
 وہ مغربی سامراج کے مفاد کو پورا کر رہے تھے یا خود اپنے قومی مفاد کی خدمت کر رہے تھے۔

تعارف و تبصرہ

فضائل رمضان مرتبہ مولانا عبد کلیم قاسمی، ناشر: شعبہ اشاعت و تبلیغ مدرسہ جامعہ
حنفیہ، ٹیلی روڈ، لاہور، صفحات ۴۶، کاغذ اور کتابت بہتر قیمت ۱۰ روپے
اس میں رمضان کے احکام و فضائل، روزے کے مقاصد اور اس کی تاریخ اور عید الفطر کے مسائل
کا بیان ہے، امید ہے کہ عام مسلمان اس تبلیغی کوشش سے فائدہ اٹھائیں گے۔

مؤلفہ جناب قاری محمد یوسف صاحب، صفحات ۳۲، قیمت ۱۰ روپے
آئینہ تر تیل لکھنے کا پتہ: مولانا بکیر، بندر، منگھورہ (جنوبی ہند)

یہ رسالہ انجیہ کے مبتدی طلباء کے لیے لکھا گیا ہے، اور آسان انداز میں تر تیل کے ارتجائی اصول
و قواعد سمجھائے گئے ہیں۔

تحریک انخوان المسلمین ترجمہ: سید رضوان علی صاحب ندوی، ناشر: مکتبہ صفات،
رامپور، کتابت، طباعت معمولی، تاہم صاف، صفحات ۳۵،
مجلد - قیمت تین روپے۔

گزشتہ چند برسوں میں "انخوان المسلمین" کے نام سے ہندوستان کے باشندے اچھی طرح آشنا
ہو چکے ہیں۔ مگر کے طور پر انکی صاحب نے بظہر کتاب بطور ایک تحقیق مقالہ کے قاہرہ یونیورسٹی سے ڈگری
حاصل کرنے کے لیے لکھی تھی، جس کو جناب سید رضوان علی صاحب ندوی نے ہر ایک سال مصر میں وہ انخوان
سے اچھی طرح واقف اور آواز میں ہو چکے ہیں، اردو کے قالب میں پیش کر دیا ہے۔

جن لوگوں کو انخوان کے حالات اور کام سے دلچسپی ہو ان کے لیے اردو میں اس سے زیادہ
معلومات افزا کتاب اس وقت تک نہیں ہے، انخوان کی بنیاد کس طرح پڑی، جس طرح تحریک کا ارتقاء

کس طرح ہوا۔ ان کی دھمت اور فلسفہ کیا ہے؟ جمال عبدالناصر کے ہاتھوں کچلے جانے سے بچنے ان کا تنظیمی نظام کیا تھا، کیا کیا خدمات انھوں نے انجام دیں اور ان کے دائرہ کار کی وسعت کیا تھی؟ ان تمام سوالات پر بہت تفصیل کے ساتھ اس کتاب پر روشنی ڈال گئی ہے، بلکہ اتنی زیادہ تفصیل ہو کہ کم ہی لوگ کو اتنی ساری تفصیلات سے دلچسپی ہو سکے گی، ترجمہ میں اگر کچھ اختصار کر دیا جائے تو شاید زیادہ اچھا ہوتا۔ ترجمہ کے بارے میں بھی ہمارا خیال ہے کہ کڑا دہ کر زیادہ مفید اور دلچسپ ہو سکتا ہے۔ موجودہ صورت میں ترجمہ خاصا اچھا ہونے کے باوجود بہت سی جگہ ترجمہ میں آگلی ہے، اور کہیں کہیں بات ایسی گنگناک اور غامض ہو گئی ہے کہ عام قارئین کو سمجھنے میں دقت ہو سکتی ہے۔

امام ابو حنیفہ کی از ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب، طبع دوم، صفحات ۵۶، کاغذ دبیرہ قیمت ۱۲ روپے

ناشر۔ دارالاشاعت، مقابل مولوی مسافر خانہ، کراچی ۱۲

تدوین قانون اسلامی

یہ قانون اسلامی کی تدوین کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ کی مساعی و خدمات کا مختصر مگر پرمغز تذکرہ ہے، اس سلسلہ میں اولاً کوئی تاریخ، پھر اس کی علمی تاریخ، اور فقہی اعتبار سے دہان کے سلسلہ علم کے پایہ اعتبار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمہ کی طالب علمانہ سرگزشت کی چند جھلکیاں پیش کر کے دکھایا گیا ہے کہ وہ کس طرح فقہ کی طرف مائل ہوئے اور فقہ رفتہ رفتہ اہل ذوق طلب کا مرجع بنے اور اپنے بہترین شاگردوں اور ساتھیوں کی رفاقت میں انھوں نے کن اصولوں پر قانون اسلامی کی تدوین کا وہ طبع کارنامہ انجام دیا جس کا فیض آج تک جاری ہے۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب نے اس سوال پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ اسلامی قانون بیرونی قوانین خصوصاً رومائے کمان تک متاثر ہے۔ اس بارے میں ان کی رائے نہایت مستدل ہے۔

مجموعہ مقالات سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ، صفحات ۲۷۷، ساٹھ روپے

فتوح الغیب

۲۰، ۲۱، ۲۲ کتابت، طباعت، حلی، قیمت ۲/۵۰

نئے کاپتہ۔ (۱)، مکتبہ نشاۃ ثانیہ، مظفر جاہی مارکیٹ، حیدرآباد دکن۔

(۲) نیشنل بک ڈپو، چار کمان، حیدرآباد دکن

فتوح الغیب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ کے مقالات وارشادات کا مشہور مجموعہ ہے۔ اس کا اردو ترجمہ پہلے بھی شائع ہو چکا ہے۔ اب یہ ترجمہ بقول ناشر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے فارسی ترجمہ

اور یہ سکندر شاہ صاحب کے اور ترجمہ کو سامنے رکھ کر مرتب کیا گیا ہے۔

از جناب شیخ احمد صاحب ، ناشر۔ اسلامک بک بینٹر، مسجد چوک
حیدر آباد، کن۔ کتابت طبعیت پبلی اور صاف۔ صفحات ۱۵۴

مولانا مودودی اور تصوف

قیمت : ۱/۵۰

یہ ایک طویل مقالہ ہے جس میں مقالہ نگار نے بعض لوگوں کے جواب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مولانا مودودی میں وہ تمام اوصاف اعلیٰ درجہ پر پائے جاتے ہیں جو تصوف سے مطلوب ہیں۔ مقالہ نگار نے اس ضمن میں مودودی صاحب کی کچھ تحریریں اور بعض واقعات پیش کیے ہیں۔ ہمیں اس سے واقفیت نہیں کہ حقیقت حال کیا ہے اور نہ اس سے کوئی شک ہے، لیکن اس شخصی بحث سے قطع نظر ہم اصولی طور پر فاضل تنقید نگار کو اس طرف متوجہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ تحریروں سے باطنی اوصاف کمال ثابت کرنا نہایت سہل اور غیر صحیح طرز فکر ہے۔ مولانا مودودی کے بارے میں تو چاہے ان کا خیال جتنی بر حقیقت ہو، مگر بڑی مصیبت آجائے گی اگر ہم نے اس بیانہ کو حکم مان لیا جس بیانہ کو وہ پیش کر رہے ہیں۔ تحریر آج کل کا بہت بڑا فتنہ ہے، لوگ کچھ ہوتے ہیں اور اپنی تحریروں سے کچھ معلوم ہوتے ہیں اس لیے اگر چاہو کہ کسی سے بگانی تو نہیں کرنا چاہیے، مگر صرف تحریروں کی بنا پر خوش اعتقادی کا اصولی ہرگز قائم نہ کرنا چاہیے۔ خصوصاً جبکہ ہم کو توحیدیت یہ ہے کہ (صرف) نماز روزہ دیکھ کر بھی کسی کے معتقد نہ ہو جیسو — ہم امید کرتے ہیں کہ مولانا مودودی کے معتقدین اس گزارش کو کوئی غلط معنی نہ پہنائیں گے۔

از جناب شیخ احمد صاحب ، ناشر۔ محکمہ تعمیرات، چوک بازار
لہان، صفحات ۵۶، کاغذون، قیمت مع مصلوٹ ایک، ۱/۵۰

مولانا مودودی اور غلطیاں

اس رسالہ میں اس بات کی کئی مثالیں پیش کی گئی ہیں کہ جب کسی نے مولانا مودودی کی غلطیوں کو ان پر دھنچ کر دیا۔ انھوں نے بلا تامل اس سے رجوع فرمایا۔

از جناب پرواز اصلاحی ، صفحات ۶۴ ، قیمت ۵/۰۰
پستہ : اسلامی کتب خانہ ، ۱۳ ، طیاران دہلی۔

مزدور اور اسلام

اس رسالہ میں دکھایا گیا ہے کہ اسلام میں مزدوری کے کیا فضائل ہیں، نیز یہ کہ مزدور کے اوصاف کیا ہونے چاہئیں اور اسلام نے اپنی تعلیمات میں مزدوروں کی بہبودی کا کتنا خیال رکھا ہے، اور کس قدر

احسانات اس طبقہ پر کیے ہیں۔

• مصنف اگرچہ غیر معروف ہیں مگر ان کی تحریر سے لکھنے کی اچھی صلاحیت کا اظہار ہوتا ہے، کئی صورت یہ ہے کہ وہ موضوع کے حدود کو ملحوظ نہ رکھ سکے ہیں، مزعومہ کی فضائل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی "ملازمت" کو بھی لے آئے ہیں، مزدور طبقہ پر اسلام کے احسانات میں اسلام کی ان تعلیمات اور نبی اکرمؐ اور صحابہ کرامؓ کے اُس عزم و عمل کا ذکر کرتے چلے گئے ہیں، جس کا تعلق فلاسوں اور رضا کارانہ طور پر خدمت گزاردن سے ہے، اس طرح کی اور بہت سی مثالیں کتاب میں موجود ہیں۔ آئندہ کی فہرست دیکھ کر قہقہہ ہوتا ہے کہ اتنی اچھی خامی کتابوں کے مطالعہ کے بعد لکھنے والے نے اُجھٹ، ملازمت، مضاربیت، رضا کارانہ خدمت اور غلامی کو گڈ ٹھکیے کر دیا۔

سورۃ یٰسین تا سورۃ نحل، شائع کردہ آج کینیڈین لیٹر
پاکستان، قیمت درج نہیں، غالباً گیارہ روپے۔

قرآن مجید مع ترجمہ و تفسیر ماحدی

پڑھنے کی، اعلیٰ جلد، سنہری ڈرائی، کاغذ سفید دبیر ۲۳x۱۸
مولانا عبدالماجد صاحب دریا بادی مدیر صدق کی تفسیر کی غالباً یہ تیسری جلد ہے، جو ایک عرصہ ہوا تاج کینی کی روایتی کتابت و طباعت کے ساتھ شائع ہو چکی ہے، ہر صفحہ پر بیچ میں سبزوین پر قرآنی آیات مع ترجمہ، اور تین طرف سے گھرے ہوئے ان آیات سے متعلقہ تفسیری حواشی جو قرآن کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے بلاشبہ بڑی افادیت کے حامل ہیں ان حواشی کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ گویا مستند تفاسیر کا پتھر ہیں، مفسرین کے اقوال کا اپنی زبان میں خلاصہ دینے کے ساتھ ساتھ بعینہ ان کے الفاظ بھی کتب تفسیر کے حوالہ سے نقل کر دیے گئے ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ کتب سابقہ (تورات و انجیل وغیرہ) سے بھی مدد لی گئی ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ قدیم شرک و کفر کے ساتھ جدید شرک و کفر کی بھی تریہ ملحوظ رکھی گئی ہے۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ حسب موقع جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں کھایا گیا ہے کہ سائنس ہمارے نام سے قرآن کی جو تریہ اور تعلیقات اب تک کیجاتی رہی تھی وہ کس طرح باطل ثابت ہو چکی ہے۔

نغات القرآن جلد پنجم | البیت مولانا سید عبدالداائم بھٹائی، ناشر: زندہ تصنیفیں
دہلی، صفحات ۵۰۰، ساٹھ روپے، ۲۰۱۶ء کا عند اور

لے، دیکھو کہ ہم نے جتنے جتنے مقامات سے دیکھ کر اسے قائم کی جو پوری تفسیر کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔

کتاب و طباع محمد ، قیمت ۶/۸

اس کتاب کی پہلی چار جلدیں مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی کے قلم سے نکل چکی ہیں، اب اس پانچویں جلد کی الیف مولانا سید عبدالدائم صاحب کے حصہ میں آئی ہے، اس جلد میں حوت سے م تک کے لغات قرآنی آگئے ہیں۔ امید ہے کہ قرآن فہمی کا شوق رکھنے والے اور خواں حضرات کے لیے یہ جلد بھی پہلی جلدوں کی طرح مفید ثابت ہوگی۔

شائع کردہ۔ محمد سعید ایڈ سنرز تاجران کتب، قرآن محل تعالیٰ سنن دارمی اردو مولوی مسافر خانہ، کراچی۔ صفحات ۵۰۰ کے قریب، کتابت طباعت

اردو کاغذ معمولی ، مجلد قیمت ۸/۰ روپے

سنن دارمی حدیث کی مشہور کتاب ہے جس کے مولف کا زمانہ تیسری صدی ہجری کا ہے۔ محمد سعید ایڈ سنرز نے بغیر متن حدیث کے اس کا ترجمہ شائع کیا ہے، مترجم کون بزرگ ہیں اس کا پتہ نہیں، مترجم کا نام کتاب پر تو درج ہے ہی نہیں۔ عجیب بات ہے کہ دو دو حضرات نے مکتبے لکھے ہیں مگر ان میں بھی مترجم کے نام سے اغماض کیا گیا ہے۔ محمد سعید ایڈ سنرز کے یہاں سے دھڑا دھڑا کتب احادیث کے تراجم شائع ہو رہے ہیں۔ ہم اس رجحان کی ہمت افزائی نہیں کر سکتے غالباً حدیث نبویؐ "کَلِمَاتُ النَّاسِ عَلَى قَدَرِ عَقُولِهِمْ" (لوگوں سے ان کی عقل و فہم کا لحاظ رکھ کر بات کرنی چاہیے) اور خود آنحضرتؐ کا اس پر عمل بھی رہا، بعض باتیں ہیں جو اپنے بعض اصواب سے فراموش اور تاکید کر دی کہ یہ بات عام کرنے کی نہیں ہے، پس اولاً تو عوام کی سطح کا لحاظ رکھ کر احادیث کا انتخاب کرنا چاہیے۔ دوسرے احادیث کی ضروری تشریح و تفہیم کا بھی التزام ہونا چاہیے ورنہ حدیث کے سابقہ موقوفات کا من و عن لفظی ترجمہ شائع کر دینا جہاں لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا وہاں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اور بہت سادہ و لفظی ترجمہ کی وجہ سے بے کاری رہ جائے گا، پس جن حضرات کے پیش نظر صرف تجارت ہو لوگوں کے نفع و ضرر سے بھی بحث ہو انہیں اس سلسلہ میں مستند ابنِ علم سے رجوع کرنا چاہیے۔

ترجمہ و تشریح مولانا سعید حسن، ناشر محمد سعید سنن امام ابو حنیفہ مترجم اردو ایڈ سنرز، صفحات ۴۱۲، کتابت طباعت

بہتر، کاغذ معمولی، قیمت: جلد ۸/-

مسند حدیث کی ان کتابوں کو کہا جاتا ہے جن میں کسی ایک ہی شخص کی مرویات کو جمع کیا گیا ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہؒ نے جن احادیث کو روایت کیا ان کے مجموعے بہت سے حضرات نے تیار کیے انہیں میں سے ایک مجموعہ یہ ہے جو ترجمہ و تشریح کے ساتھ پیش نظر ہے۔ اس میں پہلے ایمانیات کے ابواب اور کتاب العلم ہے، بعد ازاں فقہی ابواب کی احادیث ہیں، جن فقہی مسائل میں ائمہ کا اختلاف ہے، مترجم نے وہاں اختلافات کو بیان کر کے مختلف مذاہب کے دلائل بھی بیان کر دیے ہیں۔ ترجمہ کہیں کہیں قابل نظر ثانی معلوم ہوا مثلاً ”ثَبَّتَ“ کا ترجمہ ہر جگہ ”یوہ“ کیا گیا ہو حالانکہ ثَبَّتَ کے لیے یوہ بڑا ضروری نہیں، مطلقہ بھی ہو سکتی ہے۔

از علامہ ابو الحسن، اردو، مترجمہ مفتی انعام اللہ شہابی۔

احکام سلطانیہ

صفحات ۲۵۶، کاغذ اخباری، کتابت و طباعت بہتر۔ جلد

قیمت ۶/-، ناشر:- محمد سعید اینڈ سنز۔

الاحکام السلطانیہ، علامہ ابو الحسن اردوئی (متوفی ۱۳۵۷ھ) کی اسلامی نظام حکومت پر مشورہ تعینات ہے جس سے اس موضوع پر لکھنے والے مصنفین برابر استفادہ کرتے رہے ہیں اس میں اسلامی حکومت (خلافت) کے سلسلہ کی تمام ضروریات و مسائل اور احکام کو احاطہ تحریر میں لانے کی کوشش کی گئی ہے، مفتی انعام اللہ صاحب نے اس کے بعض ابواب مباحث کو حذف کر کے اور مقدمہ ابن خلدون وغیرہ سے بعض اضافے کر کے اردو کے قالب میں اس کو از سر نو مرتب کیا ہے۔ پوری کتاب کا ترجمہ پہلے حیدر آباد دکن سے بھی شائع ہو چکا ہے۔ یہ شخص ترجمہ بھی موضوع سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے مفید ہو گا۔

از مفتی انعام اللہ صاحب شہابی، ناشر:- محمد سعید اینڈ سنز۔

کتاب الاخلاق

کتابت و طباعت اور کاغذ بہتر صفحات ۲۲۴ جلد قیمت ۲/۸۔

اسلام نے جن فضائل اخلاق کو اختیار کرنے اور جن ردائل کو ترک کرنے کی تعلیم دی ہے اسلام کی ان اخلاقی تعلیمات کو اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے۔ طرز یہ ہے کہ ہر بات کے تحت پہلے کچھ آیات قرآنی یا ترجمہ پیش کی جاتی ہیں اور اس کے بعد چند احادیث نبوی کا ترجمہ۔

کتاب اپنے موضوع پر مفید ہے۔

از مفتی صاحب موصوف، ناشر: محمد سی ایڈ سنٹر، کتابت
کتاب المعاشرت طباعت بہتر، کاغذ معمولی، صفحات ۱۷۶، جلد قیمت - ۲/۷ روپے

کھانا پینا، رہن سہن، شادی بیاہ، اور میراث و موت وغیرہ کے سلسلہ میں جو احکام و آداب اسلام نے تعلیم کیے ہیں۔ اس کتاب میں ان کو مدور و آسان کیا ہے، کتاب مفید و انداز میں لکھی گئی ہے۔

خیال ہوتا ہے کہ یہی کتاب اسلامی معاشرت کے نام سے برسوں پیشتر دہلی سے شائع ہو چکی ہے اور اس پر الغرقان میں رد و یو بھی ہو چکا ہے، اگر یہ صحیح ہے تو تعجب ہے کہ اس کا ذکر ناشر یا مصنف نے کیوں نہیں کیا۔

ترتیب مولانا غلام رسول تہرا شائع کردہ۔ کتاب منزل لاہور، کتابت طباعت و کاغذ
نقش آزاد متوسط، صفحات ۳۰، سائز ۱۱/۱۶، جلد قیمت - ۶/۷ روپے۔

تہر صاحب ان چند لوگوں میں ہیں جن کے مولانا آزاد مرحوم سے بہت قریبی تعلقات رہے ہیں تہر صاحب کے تعلقات کی مدت کم و بیش چوبیس سال ہو۔ اس طویل عرصہ تعلق کی یادگار تہر صاحب کے پاس مولانا مرحوم کے وہ خطوط تھے جو مولانا انھیں لکھتے رہے، تہر صاحب نے اسی یادگار کو نقش آزاد کی شکل میں مذہب عام کر دیا ہو۔ یہ ایسا کیا سی مکتب میں جو سال ۱۹۱۷ء سے ۱۹۱۸ء تک کے ہیں۔ ان کے علاوہ مولانا کی کچھ محدود تحریریں بھی اس مجموعہ میں شامل ہیں جو تہر صاحب کی کتاب "غالب" پر مولانا کے افادات کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کے علاوہ بھی چند تحریریں ہیں جنہیں تفرقات کا عنوان دیا جاسکتا ہے۔ ان صحیح شکلات کو تہر صاحب نے اسی ترتیب پر تقسیم کر دیا ہو۔ "حصہ اول" میں اپنے نام کے کاتب

"حصہ دوم" میں "غالب" پر مولانا کے افادات، "حصہ سوم" میں تفرقات، جن میں کچھ دوسرے لوگوں کے نام کے خطوط بھی شامل ہیں۔ "حصہ اول" مکتب میں "علی، دینی، سیاسی، ذاتی اور کاروباری" ہر قسم کے خطوط شامل ہیں۔ کاروباری خطوط سے مراد وہ خطوط ہیں جو ترجمان القرآن جلد اول و دوم کی کتابت و فروخت وغیرہ کے معاملات سے متعلق ہیں۔ ان خطوط میں عام افادیت اور محبت کا اگرچہ کوئی پہلو نہیں ہے، مگر یہ ضرور ہو کہ اس سے مولانا کی زندگی کا وہ گوشہ بھی سامنے آجاتا ہے جس سے محدود

چند اصحاب ہی کو واقفیت رہی ہوگی اور یہ چیز مولانا کی سوانح نگاری کی نگین میں نمودار ہوگی۔
 علمی اور دینی خطوط کے سلسلہ میں مولانا کا ایک وہ خط بھی اسی مجموعہ میں آگیا ہو جو انھوں نے
 اپنی تعمیر کردہ فائزہ پر کیے جانے والے اعتراضات کے سلسلہ میں لکھا ہو اس کی یہ طرہیں دیکھ کر بڑی
 خوشی ہوئی جن میں مولانا نے ”بَلَّغْ جَعَلْنَا مَنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا“ کے بارے میں اپنا نقطہ نظر
 بڑے صاف الفاظ میں یوں بیان کیا ہے!

”قرآن کی یہ تصریح گزشتہ کی نسبت ہو جس کا اختلاف اب کتاب بطور محبت کے کانٹے تھے نہ کہ
 آئندہ کی نسبت، آئندہ کے لیے اس کا اعلان معلوم ہے کہ نصرت تمام ہو چکی اور وہ تمام نہ صرف
 اصل دین میں ہو بلکہ شرع و منہج میں بھی۔ اور تمام کے بعد مزید تبدیلی ممکن نہیں، امکان کے
 بعد مزید تکمیل کی گنجائش نہیں۔“

یہ ہمارے ذمے ہو کہ ہم ہر طالب حق پر واضح کریں کہ جس طرح اصل دین کی دعوت کا ان پوچھی
 اور وہ تمام پھیلی دعوتوں کا جامع و مشترک خلاصہ ہو ٹھیک اسی طرح شرع و منہج کا معاملہ
 بھی کالی ہو چکا ہو اور وہ تمام پھیلے شرائط کے مقاصد و عناصر پر جامع و عادی ہو۔ (صفحہ ۱۱۹)
 مولانا کی زندگی کے ان معنی گوشوں میں سے جو صرف اس مجموعہ مکاتیب ہی کے ذریعہ نظر عام پر
 آئیں گے غالباً ایک یہ بھی ہوگا جو دسمبر ۱۹۳۷ء کے ایک مکتوب کی ان سطروں میں رد و ناپا ہو ہے۔
 ”خط بدقت لکھا تھا لیکن رمضان کے آخری دنوں نے حملت القات نہ دی! اللہ کے
 افضال خاص میں سے ایک فضل یہ ہے کہ اس ماہ کی خوش وقیموں سے دل محروم نہیں رہتا،
 دنیا کے لیے چار موسم ہوا کرتے ہیں میرے لیے صرف دو رہ گئے ہیں۔ گیارہ جیسے خزاں کے ایک
 بہار کا رمضان میرے لیے ”بہار و بادہ“ کا پیام ہوتا ہے!“

ہر شب شرب خورون، ہمہ روز خواب کردن! (صفحہ ۱۱۹)

ان مکاتیب اور جو دوسری تقریریں اس مجموعہ میں شامل ہیں ان پر ہر صاحب کے حاشی بھی کافی
 خدا میں ہیں، جن میں اشارات کی تفصیل اور اجمال و ابہام کی توضیح کے ساتھ ہر صاحب مولانا کے
 تسامحات پر تنبیہ بھی کرتے گئے ہیں، بلکہ بعض مقامات پر تو ان تنبیہات کے ساتھ کچھ اس انداز کے
 فقرے بھی آگئے ہیں کہ ان میں لطیف طنز اور نیاز مند انداز ادب و دونوں رُخ جمع ہیں۔ بلکہ بعض تنبیہات

تو موقع محل کے اعتبار سے نیاز مندانہ ستم ظریفی کا مصداق بن گئی ہیں۔ غالباً ہر صاحبِ دین اس طرف متعلق نہیں ہوا۔۔۔ اسی طرح بعض اشخاص کی صفائی میں مولانا نے ایک طرح کی نوک جھونک کا سا رنگ لگایا ہے۔ مثلاً ایک مکتوب جو جس میں مولانا نے ہر صاحب کی کتاب غالب کے سلسلے میں کچھ افادات رقم فرما کر لکھا ہے۔

”انہوں کو کہ زمانہ میرے داغ سے کام لیے گا کوئی سامان نہ کر سکے۔ طلب کو تو معرفت اپنی ایک شاعری ہی کا رونا تھا۔ نہیں معلوم میرے ساتھ قبر میں کیا کیا چیزیں بیاں گئی۔

نارودا پودہ بازار جہاں جنس وفا

دو نئے گشتم دانہ طالع دکان رقم“ (۱۵۷)

اس خط کے افادات پر ہر صاحب نے مولانا کو دو جگہ لقمہ دیا ہے۔ اسے موقع محل کے اعتبار سے ستم ظریفی نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ پھر اس پر مزید پہلے ”لے“ کے بعد کچھ فقرے ہیں۔

”حقیقت یہ ہے کہ وہ میری کتاب پر ضروری یادداشت تحریر فرمانے کے لیے زیادہ فرصت

نہ نکال سکتے تھے۔ اور یہ خیال بھی تھا کہ مجھے افادات سے محروم نہ فرمائیں۔ جتنا وقت ملتا

اور جو کچھ پیش نظر آتا تحریر فرما دیتے۔ نہ زیادہ فرصت تھی اور نہ مراجعت کتب کی مہلت

پاتے۔“ (۱۵۸)

ہر صاحب نے یہ مولانا کی طرف سے نیاز مندانہ معذرت پیش کی ہو، مگر اس کو کیا کیا جاملے کہ اس میں بڑے لطیف طنز کا رخ بھی پایا جاتا ہے۔

علیٰ ہذا ترجمان القرآن کے تجارتی معاملے میں شیخ مبارک علی صاحب کی صفائی میں ہر صاحب جگہ جگہ ایسے حاشیے لکھ گئے ہیں کہ مولانا سے اچھی خاصی نوک جھونک کا رنگ پیدا ہو گیا ہے۔

ہیں یہ بات بھی کہہ دینے کو ہی چاہتا ہے کہ ہر صاحب نے شیخ مبارک علی صاحب کی توپوری پوری صفائی کر دی ہو، مگر بعض دوسرے لوگ جو اس معاملے سے متعلق ہیں ان کی طرف سے اگر کوئی

صفائی ہر صاحب نہیں کر سکتے تھے تو پھر بہتر یہ تھا کہ اس سلسلہ کے بعض خطوط کو کتاب سے خارج کر دیا جاتا، اس سے کوئی خاص کی کتاب میں نہ رہتی۔ اسی طرح مولانا کے مکر ٹیری سماجاں کے

خطوط کی اس مجموعہ میں شمولیت کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔

بر حال مولانا مرحوم کی تحریر کے ولداؤں کے لیے نقش آزاد برائے قلمی نسخہ جو جیسے مہر صاحب جیسے کہنہ مشق مصنف نے اپنی پوری دہمچی کے ساتھ مرتب کر کے پیش کیا ہے۔

تذکرہ مجدد الف ثانی

مترجمہ خوشگامانی صاحبہ، سارا اعلیٰ صفات، مجددیہ دہلی کو در قیمت چار روپے ۱۳۱۶ء

امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی قدس سرہ کو عام طبع سے اس خیریت کے جانا پہچانا جاتا ہے کہ وہ تصوف کے ایک سلسلہ کے امام ہیں، حالانکہ انہوں نے خود تحریر فرمایا ہے کہ "اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت "تذکرہ اور شاہ کے اس کام کیلئے ہمیں پیدا کیا ہے" ہاں اللہ جل جلالہ تو فریق ہے وہ فیض بھی اس بندہ سے حاصل کر لے، ورنہ میرے وجود سے اللہ تعالیٰ کا خاص مقصد کچھ ادا ہو۔ ادا کیا کچھ عظیم مجھ سے البتہ ہو۔" اس خاص مقصد اور کچھ عظیم کو ان کے مکتوبات کے دفتروں سے بھی سمجھا جاسکتا تھا اور پورے عالم جاسکتا تھا۔ لیکن کچھ خاص جو بات سے عام طور پر سمجھا نہیں گیا، یہاں تک کہ اسے ۱۱ سال پہلے ۱۳۳۵ء (۱۳۳۵ء میں) جب الفرقان کا مجدد الف ثانی شریعہ پورا اور اس کے کھنڈے والوں نے دعا میں کہ پہلے مولانا گیلانی مرحوم نے، اس سلسلہ کو اپنا موضوع بنا کر اس پر روشنی ڈالی تو حقیقت کھل کر سامنے آئی کہ وہ کیا کچھ عظیم ہو چکے ہیں اپنے اپنے وجود کا مقصد قرار دیا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کون سا دنیاوی تجدد ہی کا زماں ہو چکی وجہ سے آپ کو کسی ایک صدی کا نہیں بلکہ "الف ثانی" یعنی پڑے دوسرے ہزار کے (اور سلسلہ آئندہ) کا مجدد اُمت نے مان لیا ہے۔ الفرقان کے اس تبرک کی اشاعت پر اہمال گزرتے چکے ہیں اس عرصہ میں خاص کر اسلامی دنیا کے حالات میں بہت کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، ان تبدیلیوں کو اور ان کے دینی تقاضوں کو دیکھ کر یہ یقین بڑھ جاتا ہے کہ واقعہ امام ربانی حضرت سرہندی قدس سرہ "الف ثانی" کے عہد میں اور پہلے اس عہد کے لیے بھی حضرت مولانا کے تجدد ہی کا کام میں پوری دہمچائی ہو چکی۔ خاص کر ہندوستان و پاکستان کے مسلمانوں کے سامنے جو اہم دینی سہولتیں ہیں ان کے تو ایسے جوایات حضرت مجدد قدس سرہ کی تجدد ہی اور اصلاحی عہد جہد نے لگائے ہیں گویا کہ وہ ان ہی سہولتوں کو حل کر رہے ہیں اور یہاں کے اہل زبان کو انکی مشکل کا حل بتا رہے ہیں۔ الفرقان کے اس نمبر کے مقالات کو اب کتابی شکل میں نئی ترتیب پیش کیا گیا ہے۔

اعیان المجالح، ملا حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعلیٰ راج کی عظمت اور اس کے حقوق کو سمجھنے کیلئے ایک مفرد کتاب۔ جو امت کی بیٹریوں پر گزیدہ دہائیوں کے تذکرہ راج پر مشتمل ہے۔ غیر جلد قیمت ۱۰۰ جلد قیمت ۱۰۰

پیشکش

7/5

اپنا تہ

ARABIA (BECCAN)

ہماری دعوت

۱۲۸۲ھ

ایک گروہ اسلام کی زیادہ اور زیادہ ایمان کو بھی اس نسبت کی تہ کا کہ

لیکن دعوت ایک ایسی تھی کہ بلکہ ایک شہادت ایک اصول اور ایک اصول و دوسرے

اس بات کا کہ ایک گروہ ایمان کی رہا ہے اور یہی کہ ایک گروہ ایمان کی رہا ہے

دوسرے گروہ ایمان کی رہا ہے اور یہی کہ ایک گروہ ایمان کی رہا ہے

جو ان کے کہ ایمان کی رہا ہے اور یہی کہ ایک گروہ ایمان کی رہا ہے

زنگی ایمان کی رہا ہے اور یہی کہ ایک گروہ ایمان کی رہا ہے

صدیقہ ایمان کی رہا ہے اور یہی کہ ایک گروہ ایمان کی رہا ہے

فاطمہ اشرف ایمان کی رہا ہے اور یہی کہ ایک گروہ ایمان کی رہا ہے

فرحانہ ایمان کی رہا ہے اور یہی کہ ایک گروہ ایمان کی رہا ہے

نورہ ایمان کی رہا ہے اور یہی کہ ایک گروہ ایمان کی رہا ہے

مختار

مختار

عشق الرحمن بنعلی

محمد منظور نعمانی

کُتُب خانۃ الفِی سَن کی مطبوعات

کتاب طیبہ کی حقیقت

روايات روحاني
اس میں اسلام کے گونا گوت
آیاتِ قرآنیہ، حدیثِ نبویہ، تفسیرِ قرآنیہ
کی تشریح و تفسیر کے ساتھ ہیے نوٹ و تفسیر
میں کی گئی ہے کہ اس طیبہ کے بارے میں
افاضہ ہوتا ہے
اور اس کے ساتھ ہی بھی ساتھ ہوتا ہے۔
قیمت ۱۶/۰

نماز کی حقیقت

روايات روحاني
ہر غیر مقلد مسلمان کو جہاں غصہ و غصہ ہو
کہ نماز کے مقام اور اس کی روح و حقیقت
واقف ہونے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ ضرور
فرمائیں کہ طیبہ کی حقیقت کی طرح بھی عقل
جہاد اور دل و دماغ کو یکساں شاکر کر لیں
قیمت ۱۶/۰

برکات رمضان

روايات روحاني
اسلام کے اہم ترین مہینہ رمضان اور اس کے بارے میں
اور اس کے خاص، عجیب و غریب واقعات و
احکامات و فضیلت کے فضائل و برکات اور ان کی
روحانی تاثیرات کا سب سے بڑا اور جوت و بخت
اور حکیم ترین حضرت شاہ ولی اللہ کے طرز پر اس
مسئلہ کی تفسیر و تفسیر جس سے دل بھی
شاکر ہو اور اس کی عقل و قیمت ۱۶/۰

اسلام کیا ہے؟

ایک روحانی
اور اور پستی و اونوں بناؤں میں
اس کتاب کے دیکھ کر ان کا مقام احساس ہو کہ ہر زمانے میں
کوئی خاص مقصد ہے تاہم اس کتاب میں دیکھ کر ہر زمانے میں
میں اس کی ہر طرف سے شاکر ہو چکی ہے
اسلام کے متعلق ضروری واقعات کی کہ اس کے لیے نہیں ہو گا کہ ان
اور اس کا دل سے لے کر اس کے بارے میں اس کا مطالعہ اور اس کے
زبان و زبان میں اس کے ساتھ شاکر ہو چکی ہے اور پستی و اونوں
میں اس کی تفسیر و تفسیر اور اس کے بارے میں اس کے مطالعہ اور اس کے
بند و بستی کا خدا علیٰ نبیہ۔ قیمت ۱۶/۰

حج کیسے کریں؟

حج و عمرہ کے متعلق اور ان میں شاکر ہو چکی ہے
کتاب اور روحانی اور اس کے بارے میں اس کے مطالعہ اور اس کے
میں اس کی تفسیر و تفسیر اور اس کے بارے میں اس کے مطالعہ اور اس کے
میں اس کی تفسیر و تفسیر اور اس کے بارے میں اس کے مطالعہ اور اس کے
کافہ مجاہدہ۔ قیمت ۱۶/۰
اسان حج
یہ اس کی زبان میں اس کے بارے میں اس کے مطالعہ اور اس کے
یہ اس کے مطالعہ اور اس کے بارے میں اس کے مطالعہ اور اس کے
دور کی تفسیر و تفسیر اور اس کے بارے میں اس کے مطالعہ اور اس کے
قیمت ۱۶/۰

حضرت لانا محمد الیاسؒ کی دینی و دعوت

ایک روحانی اور اس کے بارے میں اس کے مطالعہ اور اس کے
شاکر ہو چکی ہے اور اس کے بارے میں اس کے مطالعہ اور اس کے
افاضہ ہوتا ہے اور اس کے بارے میں اس کے مطالعہ اور اس کے
قیمت ۱۶/۰
امام دلی اللہ علیہ السلام
قیمت ۱۶/۰

انیس نسواں

ایک روحانی اور اس کے بارے میں اس کے مطالعہ اور اس کے
شاکر ہو چکی ہے اور اس کے بارے میں اس کے مطالعہ اور اس کے
افاضہ ہوتا ہے اور اس کے بارے میں اس کے مطالعہ اور اس کے
قیمت ۱۶/۰

قادیانیت پر غور کرنے کا یہاں ہے

ایک روحانی اور اس کے بارے میں اس کے مطالعہ اور اس کے
شاکر ہو چکی ہے اور اس کے بارے میں اس کے مطالعہ اور اس کے
افاضہ ہوتا ہے اور اس کے بارے میں اس کے مطالعہ اور اس کے
قیمت ۱۶/۰
معتبر کے اعظم
کام اور اس کے بارے میں اس کے مطالعہ اور اس کے
قیمت ۱۶/۰

ہندستان پاکستان سے
سالانہ چند (دیکھ پاکستان) نے
سالانہ چند (دیکھ ہندستان) شہر
سشماہی ...

الف س ن

فی کالی، مگر آئے

غیر مالک سے
سالانہ چند ...
اعزازی خودیادوں سے
سالانہ ...

جلد (۲۶) — بابۃ ماہ شعبان ۱۳۴۶ھ مطابق مارچ ۱۹۵۹ء — شمارہ (۸)

نمبر شمارہ	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	گاہ آدیں	عتیق الرحمن سنہلی	۲
۲	قرآنی دعوت	محمد منظور نعمانی	۴
۳	نیاطوفان اور اس کا مقابلہ	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۱۵
۴	زندگی کا قرینہ	الاستاذ مصطفیٰ الباعی	۲۸
۵	خطبہ رمضان	محمد منظور نعمانی	۳۶
۶	تعارف و تبصرہ	ع. بس	۴۹

اگر اس ○ میں سرخ نشان ہے۔ تو

اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔ ہر ماہ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ادارہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ آگاہ سالانہ البصیغہ وی بی ارسال کیا جائے گا۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۳۱ مارچ تک پہنچ جانی چاہیے۔ پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ گریڈری ادارہ اصلاح و تبلیغ مسٹر لین لڈنگ لاہور کو بھیجیں اور سنی آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیجیں۔ تاریخ اشاعت :- رسالہ ہر مہینے کی ۱۵ تاریخ کو روانہ کر دیا جاتا ہے، اگر ۲۵ تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں۔

کچھڑی روڈ
لکھنؤ

دفتر الف س ن

خط و کتابت و
ترسیل نذر کا پتہ

(مولوی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے تنویر پریس میں چھپوا کر دفتر لغز فغان کپری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہِ اولیں

ہر موثر انقلاب کا خاصہ ہے کہ زندگی کے پرانے نقشے ٹوٹتے اور نئے نقشے بنتے ہیں سیاست کے سانچے میں تبدیلی آتی ہے، اقتصاد و معیشت کا ڈھانچہ بدلتا ہے تعلیمی نظام متغیر ہوتا ہے، اور معاشرت کا دائرہ نئے اطوار سے آشنا ہونے لگتا ہے۔

سچہ کی آزادی ہندوستان کا ایک موثر انقلاب تھی، اس گیارہ سال کے عرصہ میں اس انقلاب کے اچھے اور بُرے اثرات کسی نہ کسی پیمانہ پر زندگی کے ہر سر گوشہ میں رد و نما ہو چکے ہیں۔ سیاست کا نظام ایک نئے سانچے میں ڈھل رہا ہے، اقتصاد و معیشت کا ڈھانچہ تیزی سے بدل رہا ہے، زمینداری کا سسٹم کبھی کا ختم ہو چکا، صنعتی سرمایہ داری موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہو سوشلزم کا قیام لکھی منزل قرار پا گئی ہے۔ زراعت کے نظام کو کو اپریٹو منج پر لانے کا تہیہ کیا جا چکا ہے۔ اور یہ تجویز ملک کا اہم ترین مسئلہ بن رہی ہے۔ غرض ملک کی قیادت ترقی اور بہتری کے نامے میں جو نقطہ نگاہ رکھتی ہے اس کے سارے تقلضے ایک ایک کر کے بروئے کار آ رہے ہیں۔

بہنیں تقاضوں میں سے ایک تعاضدِ حود توں کو میدانِ کار میں لانے کا بھی ہے، اس تعاضد نے ملک کے سرسبز ٹرسے لیڈر پنڈت جواہر لال نہرو کی زبان 'کچھ عرصے سے پردہ کے خلاف کھڑا کھی ہے۔ اس معاملہ میں ان کا انداز کھلے طور پر جارحانہ اور انتہا پسند ہے۔ وہ جس کسی ٹینگ میں گڑن کو مرد و جو پر دے کے ساتھ دیکھتے ہیں برس پڑتے ہیں اور بقول خود ان کا خون کھولنے لگتا ہے۔ ان کے یہ الفاظ خود بتاتے ہیں کہ اس معاملے میں وہ جارحیت اور انتہا پسندی کی کس چوٹی پر پہنچے ہوئے ہیں۔

ہست سے مسلمان ان الفاظ اور اس حملہ کا رخ مخصوص طور پر اسلامی پردے کی طرف سمجھ کر
 علم و غصہ کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ بات تو صحیح نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پڑ
 جی کے سامنے زیادہ تر ہندو ذاتی پردہ آتا ہے۔ اور واقعتاً اعتبار سے ان کا زیادہ تر رخ اسی طرف
 ہوتا ہے، مگر یہ درست ہے کہ موقع و محل سے قطع نظر، ان کے الفاظ جو شائع ہوتے ہیں وہ عام
 ہوتے ہیں اور ان کی پوری پوری چوٹ اسلامی پردہ پر بھی پڑتی ہے۔ بلکہ یہ پردہ زیادہ سخت ہونے
 کی وجہ سے اسی پر زیادہ سخت چوٹ پڑتی ہے اور اسی وجہ سے ہم، علم و غصہ کرنے اور پڑاٹانے
 والے لوگوں میں سے تو ہمیں، البتہ یہ تشویش ضرور رکھتے ہیں کہ یہ آواز مختلف عوامل کے تحت
 مسلمان معاشرہ کے رہے ہوئے پردہ پر بھی ضرور اثر انداز ہوگی۔

مثلاً اپنی جگہ پر پینڈت جی ہی کی وجہ سے کافی قابل فخر تھا، مگر اب فکرو تشویش کا یہ نیا
 پہلو پیدا ہو رہا ہے کہ پینڈت جی کی صاحبزادی جو کانگریس کی سب سے بڑی پریسیڈنٹ کی گئی ہیں انھوں
 نے بھی صدارت کا تاج سر پر رکھتے ہی اپنے والد ماجد کے کھلے ہوئے اس نئے محاذ پر کام
 شروع کر دیا ہے۔ اور ہلکی تعمیر و ترقی کے نام پر اپنی ہم صفوں سے اپیل کرنے لگی ہیں کہ وہ گھر
 کے محدود دائرہ سے نکل کر وسیع تر میدان کار میں آئیں۔ اور روایتی پردہ کو ختم کر کے فوجی تعمیر
 میں مردوں کا ہاتھ بٹائیں۔۔۔۔۔ جب ترک حجاب کی مردانہ آواز میں عورتوں کے لیے یہ اثر ہو
 گا کہ "مختلار اور جنتان" میں وردہ کے موقع پر ۲۲۵ رجسٹریڈ عورتوں نے شری ہندو کو ترک
 حجاب کا یہ حمد نامہ پیش کر دیا کہ وہ آج سے اپنا روایتی وردہ جی پردہ ختم کرتی ہیں۔" تو اندازہ کر لیا
 چاہیے کہ ایک پُرکشش نسوانی آواز کی اپیل کا کیا عالم ہو گا!

ایک عورت اور وہ بھی جو کانگریس کی صدارت جیسے مقام پر پہنچ چکی ہو، عورتوں کے لیے
 ان کی خاص نفسیات کے اعتبار سے، ایک بڑا پُرکشش نمونہ اور ایک مؤثر شخصیت بنتی ہے، پھر جب
 وہ یہ نسبت بھی رکھتی ہو کہ پینڈت ہندو کی بیٹی بھی ہے۔ جن کی محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ ابھی یکم
 مارچ کو جب وہ لکھنؤ آئے اور ایک پردہ گر کم کے لیے شہر کے قدیم حصہ میں گئے۔ جہاں مسلمانوں کی

اچھی آبادی ہے تو ایک مقامی اخبار کی رپورٹ کے مطابق "برقع پوش" عورتوں کے ٹوٹ کے ٹوٹ
 اُن سے دیدار کے یہ شرکوں پر لگے ہوئے تھے اور ان میں سے بعض بڑھئیوں نے ہاتھ
 پھیلا پھیلا کر ان کی "بلاٹیں" لیں، تب تو اس کی شخصیت کی اثر اندازی کا پوچھنا ہی نہیں یقین
 آیا جاسکتا ہے کہ وہ اگر خواتین کی کسی ایسی رنگ میں ترکہ حجاب کی پہلی خرائیں میں برقع
 پوش مسلم خواتین کی بھی کچھ تعداد ہو تو وہ کیا نقاب عورتوں کی دم الٹ جائیں گے اور حجاب
 پیش ہو جائے گا کہ ہم آج سے اس شخص کو خیر یا دیکھتے ہیں۔

شرعی انداز کا مذہبی اگر اپنے والدین کو نہ کی طرح پردہ کی مخالفت کو ایک مستقل عہد بنالیتی میں
 بات مروت ان کی بڑے راست سماجی اور مسلم معاشرہ پر ان سماجی لے بالواسطہ یا لے واسطہ اثرات ہیں
 محمدرہنہ والی بھی نہیں ہے بلکہ خود ہمارے معاشرہ میں ایسی خواتین موجود ہیں جو اپنے ملک
 اس پردہ کی لغت کو ختم کرنے کے لیے پہلے ہی سے کوشاں ہیں۔ ان سے توقع نہیں کی جاسکتی کہ
 وہ اس بہترین موقع کو ہاتھ سے جانے دیں گی۔ اور انداز کا مذہبی کی شخصیت کے اثر سے جو نقصان
 گی وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں گی۔ بہانہ، یہ خواتین مسلمان عورتوں کو پردے اور گھر کی چار دیواری
 سے لانے کے لیے کتنی بے چین ہیں اور کیسے خوش اور نفسیاتی دھنات انھوں نے اس سلسلہ کے
 غور و فکر میں پائے ہیں۔ اس کا ایک اثر یہ ہے کہ کئی ماہ پیشتر ایک مہاجر مہاجر کے گھر کے
 پروگرام بنا تو یہ خواتین جو اس زمانہ میں انڈیا میں رہ رہی ہیں انھوں نے اسے بھروسہ کیا کہ ان کی جانب
 سے اخبارات میں باقاعدہ یہ پہلی شائع ہوئی کہ خواتین اپنے محبوب لیڈر کا استقبال کرنے کے
 لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہوائی اڈہ پر پہنچیں۔ اور اس کے لیے اطلاع دی گئی کہ مخصوص
 بموں کا انتظام کر لیا گیا ہے۔ وہ تو کیسے کہ نہرو جی کی آمد ملوٹی ہو گئی۔ ورنہ ہم آپ دیکھتے کہ کتنی
 برقع پوش خواتین اس "جلتی گاڑی" میں سوار نظر آتیں۔ یہ صورت، ایک شہر کی مثال ہے۔
 یقیناً دوسرے شہروں میں بھی اس قسم کی خواتین کی کچھ نہ کچھ تعداد ہوگی۔

ہر حالی مسئلہ فکر کا طالب ہے، پردہ کھنکھنے کو تو ایک لفظ ہے مگر آج بھی مسلم معاشرہ
 کے لیے یہ ایک بڑے حصار کا کام ہے۔ کتنے ہی مفاسد و منکرات ہیں جو اس کی
 بدولت مسلم معاشرہ کے ایک بڑے حصہ میں گھسنے سے روکے ہوئے ہیں۔ مثلاً صاحبِ ایمان

اور صاحبِ اہلیت مردوں اور عورتوں سبھی سے توجہ کا طالب ہے۔ مگر جو آئین خصوصاً اس سلسلہ میں بڑا کام انجام دے سکتی ہیں۔ اور انھیں اپنے موقع کی حد تک اس مسئلہ میں پوری عملی دیکھی جینی چاہیے

شعب امید | پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا مگر وہاں کے اربابِ اقتدار اور اہل سیاست گذشتہ دس سال کے اندر اسلام کی جتنی ٹی پیدی وہ تامل سے اسلام کا ایک نام و انگیز اب جو یہ لوگ اگر چاہتے تو پاکستان کا قیام دیا نہ دیں مگر یہ تھا کہ پاکستانی امت مسلمہ کی صدیوں کی کڑاؤں برسوں میں دور کر دیکھتے تھے۔ مگر خدا انھیں صحت کرے، انھوں نے اس جذباتی اصولی کے صحاح و مکانات کو یہ غرارت کر دیا اور اپنی نفس پرستیوں کی بدولت پھیلی گراؤ میں ہندو برسوں میں کہیں سے کہیں پہنچا دیں۔ ہر ای کی اس اندھنہاک رفتار نے ایک انقلاب کو جنم دیا اور فوجی اندرون نے آگے بڑھ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ ہمیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ انقلاب اسلام کے حق میں کیا ثابت ہوگا اور اب بھی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ مگر عمال ہی میں قائد انقلاب جنرل محمد ایوب خان کی ایک تقریر آئی ہے اور اس کے جوہر پے بہ پے کئی تقریریں ایسی ہی آئی ہیں۔ جن میں امید کی ایک کرن چھلکانی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ہمارے پیش نظر لاہور کے ایک بیچ عام کی جو تقریر ہے اس میں جنرل عفو نے کہا ہے

”پچھلے دنوں اس ملک کے سیاسی طالع آزمائوں نے قدم قدم پر اسلام کے نام کو اس بری طرح سے غلط طور پر استعمال کیا ہے کہ قوم کے اخلاق کو مجروح کر کے رکھ دیا ہے۔ اقتدار کی سرکشی میں اسلام کا نام اس بری طرح استعمال کیا جا رہا ہے جیسے ”ان بندگان“ نے یہ لوٹ کھسوٹ اسلام ہی کے جاری کر رکھی ہے۔ ضرورت ہے کہ پاکستان کی روح کو آجا کر کرنے کے لیے قوم روحانی طور پر اپنی اقدار کو بلند کرے۔ یہ ملک مٹھن اس لیے حاصل کیا گیا تھا تاکہ ہم اسلامی نقطہ نگاہ کے تحت اپنی زندگیوں کو خالص اسلامی نظام میں ڈھال کر دنیا کے مادی و پیش ہو سکیں ہیں ان دھندوں کو نبھانے جو قیام پاکستان کے موقع پر ہم نے دنیا کے سامنے کیے تھے۔ اؤ اللہ کا نام لے کر ہم اسلام کی صحیح قدروں پر آگے بڑھیں۔“

آپ نے کہا کہ کئی تحریکیں چلانا آسان بات ہے۔ لیکن کسی بگڑی ہوئی تحریک کو واپس لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آج ہمارے سامنے بہت ہی مشکل صورت حال ہے۔“

صدر ایوب خان نے صحیح کہا ہے کہ انھیں آج بہت ہی مشکل صورت حال کا سامنا ہو کر بیٹھ کسی بگڑی ہوئی تحریک کو اس کی اصلی شکل پر واپس لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مگر وہ خوش قسمت ہیں کہ وہ پہلے شخص نہیں ہیں جنہیں اس قسم کی صورت حال سے سابقہ پڑا ہو۔ ان کے لیے اسلام کی تاریخ

میں عمر بن عبد العزیز کا نمونہ موجود ہو۔ جن کے ہاتھ میں تقریباً ایسے ہی حالات میں زہام آتا رہا ہو تھا۔
عمر بن عبد العزیز کے نقش قدم پر چلنا تو بیشک ذرا مشکل کام ہو۔ کیونکہ اس راستہ کا سب سے پہلا قدم اپنے
نفس و انسی ذات اور اپنے اہل و عیال کے عیش و آرام پر چڑتا ہو۔ لیکن یہ مرحلہ عیش و اگر کوئی طے کرے
تو پھر آگے کی ہر مشکل آسان ہو۔ یہ وہ کمیاب ہو کہ معاشرہ کی اخلاقی اور روحانی حالت چند مہینوں
میں بدل کر دکھ دے۔ خدا سے دعا ہو کہ وہ صدر ایوب کو اس راستہ کی توفیق دے۔

ماہنامہ الفتان لکھنؤ

ملکیت و دیگر تفصیلات کے متعلق بیان

FORM, IV

(SEE RULE 8)

(۱) مقام اشاعت _____ لکھنؤ (۲) دفعہ اشاعت _____ ماہنامہ

(۳) ایڈیٹر/پبلشر اور مالک کا نام _____ محمد منظور نعمانی (۴) قیمت _____ ہندوستانی

(۵) پستہ _____ کمری روڈ لکھنؤ

میں (محمد منظور نعمانی) بذریعہ ذیل اعلان کرتا ہوں کہ مندرجہ بالا تفصیلات میرے علم و اعتماد کی حد تک صحیح ہیں۔

دستخط پبلشر (محمد منظور نعمانی)

یکم مارچ ۱۹۵۹ء

اعتماد

بچے ملک قوم کی دولت ہیں

نشان

ان کی

ہم سب کو مل کر حفاظت کرنی چاہیے

بچوں کو برہنہ کی بیماریوں سے محفوظ رکھنا جو قیمت فی شیشی ۲ روپے ایک روپیہ
دس سالہ "بچوں کی صحت اور ان کی پرورش" مفت طلب فرمائیں۔

دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

ڈاکٹر لکھنؤ اور دھ جزل اسٹور امین آباد

ایجنسیاں (۲) کانپور بھون گنج (۱۲) بنارس دال منڈی

نوبہار

قرآنی دعوت

(مُسَلْسَل)

جنت و شجاعت!

قرآن کریم جس طرح تو واضح و خاکساری اور درگزر و بردباری کی تعلیم دیتا ہے اسی طرح اپنے موقع پر بہادری اور جانبازی اور جرات و اظہارِ قوت کی بھی تعلیم کرتا ہے۔ مثلاً اگر حق باطل کا معرکہ ہو تو قرآن مجید اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ فوجوں کی طرح پوری بہادری اور ثابت قدمی کے ساتھ جنگ کریں۔ ایک موقع پر ارشاد ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا
لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا۔

اے ایمان والو جب تمہارا مقابلہ
دشمن کی کسی فوج سے ہو تو تم ثابت

(انفال ج ۶) قدم رہو۔

ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا گیا۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ
فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَمَا نَتَّبِعُ
مَنْ مَّضُونًا۔

اللہ تعالیٰ اپنے اُن بندوں سے محبت
کرتا ہے جو اس کی راہ میں صفِ نبہ ہو کر اور
ایسے جم کر جنگ کرتے ہیں کہ گویا وہ سب

پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ (صفت ج ۱)

ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کی اس ایمانی قوت اور شجاعت کا ذکر خاص پیارا اور تحسین کے انداز میں کیا گیا ہے کہ جب ان کو مہرِ حروب اور

دہشت زدہ کرنے کے لیے یہ خبریں پہنچائی گئیں کہ تمہارے دشمنوں نے تمہیں ختم کرنے کے لیے بڑی تیاریاں کی ہیں اور بہت سامان جنگ جمع کیا ہے۔ تو وہ بالکل مروجہ نہیں ہوئے بلکہ اس سے ان کی ایمانی قوت میں اور ترقی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ: ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے، ہم سب یکے (لین گے)۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے۔

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَمَعْمُ النَّاسِ
اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا اِلَيْكُمْ
فَاَخْسَوْهُمْ فَرَّادُھُمْ اِيْمَانًا وَّ
قَالُوْا احْسِبْنَا اللّٰهَ وَنِعْمَ
الْمُكِيْلُ ۝
(آل عمران ع ۱۸)

ہمارے وہ صاحبِ ایمان بندے جن سے
لوگوں نے کہا کہ تمہارے ملنے کے لیے،
مارے لوگ جمع ہوئے ہیں اور انہوں نے
بڑا سامان جمع کیا ہے، تم کو ہی سے اندیشہ
کرنا چاہیے، تو اس بات نے ان کی ایمانی
کیفیت میں اور اضافہ کیا اور انہوں نے کہا
ہم اللہ کافی ہیں اور وہ اچھا کارساز ہے۔

اسی طرح غزوہٴ احزاب میں دشمنوں کی بڑی دل فوجوں کو دیکھنے کے بعد اہلِ ایمان نے
جس ایمانی جرات و ہمت اور شجاعت کا ثبوت دیا تھا اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں بڑی
تحسین کے انداز میں کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوا ہے۔

وَمَا زَاۤءَا الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابِ
قَالُوْا هٰذَا اَمَّا وَعَدْنَا اللّٰهَ
وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَ
رَسُوْلُهٗ وَ مَا نَاۤءَاھُمْ اِلَّا
اِيْمَانًا وَّ تَسْلِيْمًا ۝
(احزاب ع ۲)

اور جب دیکھا ایمان والہوں نے دشمن کا
فوجوں کو، تو ان کی زبان سے نکلا: یہ تو وہی
جو جس کی ہم کو اللہ و رسول نے پہلے سے خبر
دی تھی، اور بیشک سچ فرمایا تھا اللہ
و رسول نے، اور اس سے ان کے ایمان نصیب
میں اور ان کی اطاعت کی صفت میں اور
ترقی ہوئی۔

اس سلسلہ میں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ موت کا خوف یا کسی تکلیف یا نقصان کا
اندیشہ ہی وہ چیز ہے جو جرات و شجاعت کے راستہ میں رکاوٹ بنتی ہے اور آدمی کو بزدل بنا دیتی

ہے ات آن مجھ نے بڑی کی اس جڑ ہی کو کاٹ دیا، جا بجا فرمایا گیا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہو
اگر وہ وقت آگیا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا اور اگر وہ وقت بھی نہیں آیا ہے تو کوئی مار نہیں
سکتا۔۔۔ اسی طرح جا بجا فرمایا گیا ہے کہ کسی تکلیف یا نقصان کا پہنچنا نہ پہنچنا اللہ تعالیٰ کی
مشیت اور ارادہ پر موقوف ہے جب تک اس کا ارادہ اور حکم نہ ہو میں کوئی گناہ و نقصان
کسی طرف سے نہیں پہنچ سکتا اور جب اس کا حکم ہو تو کوئی میں تکلیف اور نقصان اس سے بچا
نہیں سکتا۔ دو تین آیتیں اس سلسلہ میں بھی پڑھ لی جائیں۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہو۔

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَيْتَابًا مُوَجَّلاً
اور کسی کو موت انہیں سکتی، بغیر حکم خدا
کے، لکھا جا چکا ہے، مبین دست
(آل عمران ع ۱۵) (موت کا)

ایک دوسرے موقع پر ارشاد ہے۔
إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْذِنُ
مَسَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ
جب آئے گا وقت ان کی موت کا تو
نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکیں گے اور نہ آگے
جا سکیں گے (ٹھیک مقرر وقت پر یا نہیں)
لیے جائیں گے۔
(نوش ع ۵)

اسی طرح فرمایا گیا ہے۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا
بِإِذْنِ اللَّهِ (تغابن ع ۱)
کوئی مصیبت نہیں آ سکتی بدون حکم
خدا کے۔

اور سورہ قہم میں ارشاد ہے۔
قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ
اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى
اللَّهِ قُلُوبُنَا كُلِّ الْمُؤْمِنِينَ
اے رسول! آپ فرما دیجئے کہ میں ہرگز کوئی
مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے امر کے
جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کر دیا ہو وہ
ہمارا مالک ہو اور ایمان والوں کو سب کام
(قہم ع ۲)

اسی اللہ کے سپرد کر دینے چاہئیں۔

عز کیا جائے جس دل میں تعلیم اتر جائے پھر اس میں بُردی کے لیے کہاں گنجائش رہ سکتی ہو اور جزأت و شجاعت کی راہ میں اس کے لیے کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے۔

وقار و خود داری :-

جزأت و شجاعت سے قریبی مناسبت رکھنے والی ایک اخلاقی صفت وہ بھی ہے جسے ہم اپنی زبان میں وقار اور خود داری کہتے ہیں، قرآن مجید اپنے ماننے والوں کو اس کی بھی ہدایت کرتا ہو کہ وہ باوقار اور خود دار ہو کر رہیں، ایسا رویہ نہ اختیار کریں کہ لوگوں کی نظروں میں ڈریں و خواہوں حتیٰ کہ اگر کسی وقت ناداری اور حالات کی ناسازگاری سے قربت فقر و فاقہ کی بھی آجائے تو بھی اپنے اس حال کو ہانک ہو سکے دوسروں پر ظاہر نہ ہونے دیں، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں سورہ بقرہ میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے۔

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ
مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيَرِهِمْ
نَادَاتُ أَدْمَىٰ إِنَّكَ لَبِے سَوَالِي كِي وَحَجَّ
اِنَّ كُوْا سُوْدُوْه حَالِ كَبْجُوْا اَنَّمْ هِيَا نِ كَبْجُوْ
اِنَّ كُوْا نِ كَبْجُوْ كِي حَاصِ كَبْجُوْ

(بقرہ ع ۷۷)

اور سورہ فرقان میں جہاں اللہ کے خاص مقبول بندوں کے امتیازی اخلاق و اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے وہاں ان کا ایک وصف یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے۔

وَ اِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا
كِرَامًا (فرقان ع ۶)
اور جب ان کا گزر ہوتا ہو لوگوں کی بے
باتوں پر تو وہ بات و شرعیوں کی طرح گزر
جائے ہیں۔

الغرض اپنے ماننے والوں کو قرآن مجید کی ہدایت ہو کہ ان کا رویہ ایسا ہی خود داری و وقار کا ہونا چاہیے۔

حیا اور عفت :-

شرم و حیا اور عفت و پاکدامنی بھی ان اخلاق میں سے ہیں جن پر قرآن مجید نے خاص

طور سے زور دیا ہے اور اُس کی صند بے حیائی اور خلائی آلودگی سے جس کے لیے جابح لفظ قرآن مجید میں "فاحشہ اور فحشا" کا استعمال کیا گیا ہے (بچنے کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ بلکہ منہیات و محرمات کے بیان میں کئی جگہ پہلے نمبر پر اسی کا ذکر کیا گیا ہے۔۔۔ سَلَامُہُ عَلٰی کی اُس آیت میں جو مختصر ہونے کے باوجود قرآن مجید کا ایک جامع ہدایت نامہ ہے (اور اسی وجہ سے جمعہ وغیرہ کے خطبوں کے آخر میں عام طور سے اس کو پڑھا جاتا ہے) ارشاد فرمایا گیا ہے کہ "اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عدل و انصاف اور احسان وغیرہ مکام اخلاق کا حکم دیتا ہے۔۔۔ اور

وَيُحْيِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

منع فرماتا ہے بے حیائی سے اور عام
برائی سے اور ظلم و زیادتی کرنے سے،

(النحل ۱۳۷)

اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہو تاکہ تم
نصیحت پکڑو۔

اسی طرح سورہ اعراف میں جہاں بنیادی محرمات کا ذکر فرمایا گیا وہاں بھی سب سے

پہلے نمبر پر "فواحش" ہی کا نام لیا گیا ہے، ارشاد ہے۔

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ذَاتِ الْفَوَاحِشِ
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأَفْثَرُ
وَالْبَغْيِ بَعِيرَ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا
بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا
لَا تَعْلَمُونَ

اے رسول آپ لوگوں کو فرمائیے کہ میرے
رہنے حرام کر دیا ہو سب بی حیائی کی باتوں
کو جو ان میں سے ظاہر ہو اور جو چھپی
ہوں (یعنی بے حیائی کی یہ باتیں ظاہر
کرنے بھی حرام ہیں اور پردہ میں بھی) اور
اسی طرح اللہ نے حرام کیا ہے گناہ کو اور

(اعراف ۴)

ناحق ظلم و زیادتی کو اور اسی بات کو کہ

تم شریک کر دو اس کے ساتھ کسی بھی ہستی کو جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور

یہ کہ تم اللہ کے متعلق وہ بات کہو جس کا تمہیں وہ کسی صحیح ذریعہ سے علم نہیں ہو۔

ان دونوں آیتوں میں اور ان کے علاوہ بھی جن آیتوں میں بے حیائی کی باتوں (فحشا

یا فاحشہ یا فاحشہ کی ممانعت فرمائی گئی ہے تو یہ ممانعت دراصل منی کی شکل میں حیا اور عفت کا امر و حکم ہے۔

اس کے علاوہ قرآن مجید نے ان باتوں سے بھی منع فرمایا ہے جو بذات خود اگرچہ بے حیائی کی باتیں نہیں ہیں، لیکن ان سے بے حیائی اور اخلاقی، لودگی کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر حکم دیا گیا ہے کہ نامحرم مردوں اور عورتوں کا سبب بننا ہو جائے تو دونوں نگاہیں نیچی کر لیا کریں، ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں۔ سورہ نور میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْا مِنْ
اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا اَرْوَاحَهُمْ
ذٰلِكَ اَزْكٰى لَّهُمْ اِنْتِ اَللّٰهُ
خَبِيْرٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۝ وَقُلْ
لِلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ
اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ
طَرَحْ بِالْخَيْرِ ۝ اور (اسی طرح) ایاہ

والی ہماری بندوں کو آپ حکم سنائیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرنگاہوں کی حفاظت کریں۔

خود آیت کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ آنکھوں پر یہ پابندی حیا اور عفت و عصمت کی حفاظت ہی کے لیے لگائی گئی ہے۔ بلکہ پردہ سے متعلق سارے احکام کی اصل نوعیت یہی ہے کہ وہ حیا اور عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے دیے گئے ہیں۔ سورہ احزاب میں جہاں یہ حکم دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھروالیوں سے جب کوئی چیز مانگنی ہو تو پردہ کی ادٹ سے مانگا کرو (وَ اِذَا مَسَّ الْمُؤْمِنُوْنَ مَتَاعًا فَخَلُوْا مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ) تو وہیں اس کی حکمت اور وجہ یہ بیان فرمادی گئی ہے۔

۱۵۔ یہ آیت اگرچہ اپنے بیان کے لحاظ سے ازدواجی معاملات سے متعلق ہے لیکن حکم عام ہے ۱۱۔

ذَٰلِكُمْ أَصْهَرُ لِقَٰلُوكُمْ بِكُفْرٍ وَفُلُوْا بِحَقِّكُمْ

(احزاب ع ۴) زیادہ پاک رکھنے والا ہے۔

نیز اسی سورہ احزاب میں جن ایسا فی اخلاق و اوصاف رکھنے والے مرد اور عورتوں کو مغفرت اور اجر عظیم کی نجات مٹائی گئی ہے اُن میں سے ایک وصفت یہ پاکدامنی بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ

وَالَّذِينَ كَثُرْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ۚ وَالدّٰلِيْنَ

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً ۙ وَّ اَجْرًا

عَظِيْمًا ۝

(احزاب ع ۵) عورتیں! اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا

فیصلہ فرما رکھا ہے، اور اجر عظیم کا سامان تیار کیا ہے۔

اسی طرح سورہ مومنون اور سورہ معارج میں اللہ کی رحمت اور رحمت کے مستحق مومنین کے جن امتیازی اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے، اُن میں اُن کی حفت اور پاکدامنی بھی ہے، دونوں جگہ الفاظ بالکل یکساں ہیں، ارشاد ہے۔

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِعُقُوْبِهِمْ

حَافِظُوْنَ ۝

(مومنون ع ۱، معارج ع ۱) اور وہ بندے جو اپنی شرگاہوں کی

حفاظت کرنے والے ہیں۔ (یعنی وہ جنّت

کے وارث ہوں گے اور جنّت میں ان کا

بڑا اعزاز و اکرام ہوگا)

بہر حال قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق حیا و عفت بھی ان خاص ایسا فی اوصاف میں سے ہیں جن سے انسانوں کی نجات و فلاح کا مسئلہ وابستہ ہے۔

طہارت و پاکیزگی

اخلاق و آداب ہی کے سلسلہ کی قرآن مجید کی ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ ہر قسم کی نجاست اور

گندگی سے اپنے کو پاک صاف رکھا جائے۔ سورہ مدثر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَنِيَاكَ قَبْطَرَهُ وَالرَّجَزَ
فَاجْزِهِ
اور اپنے کپڑے بھی، پاک صاف رکھو،
اور ہر طرح کی گندگی اور میں کپڑوں سے
(مدثر: ۱) دو درجو۔

اور سورہ توبہ میں اصحابِ نبیؐ کے ایک خاص طبقہ کی صفائی پسندی اور اس کے خاص اہتمام کا ذکر فرما کر ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو محبوب رکھتا
جو جو خوب پاک صاف رہتے ہیں اور
اس کا اہتمام کرتے ہیں۔
(توبہ: ۱)

اور سورہ بقرہ میں ایک بگڑا ارشاد فرمایا گیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ
وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَالَهُمْ
اللَّهُ تَعَالَىٰ مَحَبَّت رکھتا ہے توبہ
کرنے والے اور پاک صاف رہنے
(بقرہ: ۶۸) والے بندوں سے۔

گویا طہارت و پاکیزگی ان اوصاف میں سے ہے جن کی وجہ سے بندہ اللہ کی محبوبیت کا مستحق ہو جاتا ہے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ!

دعائی قلم اور سورہ کہف

وہابیہ میں اس کیلانی کی ذاتِ ذمہ ہی کا قابلِ دیدن نمونہ

حرمِ بنی حنیفہ، شام اور بلادِ علوم و انکار کے فتنہ کا دجالی فتنہ سے تعلق ظاہر کر کے دکھایا گیا ہو کہ اس فتنہ کی بنیاد پر کاروائی کی گئی اور اس طوفانی عہد میں اپنے سفیرِ ایمان کو عراقی سے پہلے کیلئے قرآن کی اس سورہ (کہف) میں یہ سارے آیات و اشارات نہان ہیں۔ قیامت ۱/۸

نیا طوفان اور اس کا مقابلہ

دعوت ایمان کی تجدید

(از: مولانا ابوبکر محمد علی ندوی)

توجہ ————— عتیق الرحمن بھٹی

گذشتہ صحت میں اس سوال پر روشنی ڈالی گئی تھی کہ عالم اسلامی میں ان متحدہ مغربی فلسفوں کا مکمل کھوکھرواں ہوا جو تعلیمات انبیاء اور شرائع سماویہ سے براہ راست متضاد ہیں اور ان کے اثر سے آج دنیا کے اسلام کے تعلیم یافتہ طبقہ میں ذمہ دار اتحاد ————— بلکہ عات الفاظ میں ارتداد کا یلا کس طرح اُتر رہا ہے؟ جس میں مشرق و مغرب اور عرب و عجم کی کوکوی تفریق نہیں۔

اس کتاب کی گفتگو زیادہ تر بنیادی عقائد — ایمان بالشر، ایمان بالرسول، ایمان بالغیب اور ایمان بالآخرت وغیرہ ————— کے پہلو سے رہی، اور بلاشبہ یہی پہلو سب سے زیادہ اہم ہے اور کفر و ایمان اور زندگی و اسلام کے درمیان یہی حد فاصل ہے۔ لیکن اسکے علاوہ ان فلسفوں کے اثرات کے کچھ اور بھی پہلو ہیں اور ضرورت ہے کہ وہ بھی سامنے آجائیں تاکہ موجودہ عالم اسلام کی تصویر مکمل ہو سکے۔

ان فلسفوں نے جہاں ایک طرف عقائد اور اخلاقی قدروں کو مجروح کیا ہے وہاں ان جاہلی جذبات و احساسات کی تخم ریزی بھی دنیا کے اسلام میں کی ہے جن سے اسلام نے کھل کر جنگ کی تھی اور جن پر پیغمبر اسلام نے پوری قوت سے چوٹ لگائی تھی۔ مثال کے طور پر عصیت جاہلیہ کو کیجئے جو تسلط و ظن یا قومیت کی بنیاد پر پیدا ہوئی ہے پھر اسکی اقتدار و نفوذ کی جاتی ہے، اس طرح اس پر جان دی جاتی ہے اور انسانی برادری کو اسکی بنیادوں پر تقسیم کرنے میں اتنا غلط پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ (عصیت) ایک مستقل عقیدہ اور ایک مستقل دین

بن جاتی ہے، دل و دماغ پر اس طرح اس کا قبضہ ہو جاتا ہے کہ ساری زندگی کی باگ ڈور اسی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ یہ اپنی ہمہ گیری، اپنی طاقت اور اپنے اثرات کی گہرائی اور مضبوطی کے لحاظ سے بلاشبہ دین و مذہب کی حریف ہے۔ اور اس کی گرفت انسان کی پوری زندگی پر پڑتی ہے۔ یہ جب کسی معاشرہ پر چھا جاتی ہے تو ایسا، علیم السلام کی کوششوں اور کائناتوں پر پانی پھر جاتا ہو۔ اور دین، عبادات اور چند رسوم و رواج کے دائرے میں محدود ہو کر رہ جاتا ہے جو پوری زندگی پر فرمان برداری کے لیے آیا تھا۔ پھر اسکے نتیجہ میں عالم انسانیت چند محارب کیمپوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور وہ "امت واحدہ" جس کے متعلق پروردگار عالم کا ارشاد ہوا تھا "وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ" پارہ پارہ ہو کر بے شمار اُمتوں میں بٹ جاتی ہے۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عصبیت جاہلیہ کے خلاف پوری شدت سے جنگ کی تھی۔ اسکے بارے میں اپنی امت کو صاف الفاظ میں اگکا ہی دی تھی، اور ہر امتس بنیاد پر مشرے چلا یا تھا جس سے یہ ابھر سکتی ہے، اور اس باب میں یہ رویہ ضروری بھی تھا۔ اسلئے کہ ان عصبیتوں کے ساتھ ایک عالمی دین کے قیام کا کوئی امکان نہیں تھا اور امت واحدہ کی وحدت چار دین بھی سلامت نہیں رہ سکتی تھی۔ اس عصبیت کی خدمت اور اس کی ترویج و تشریفیت اسلام میں ایک مسلم حقیقت ہے۔ بے شمار قصود ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ اسلام کا اس عصبیت سے بعد ایک بدیہی چیز ہے۔ جو شخص اسلام کے مزاج سے، بلکہ مطلق دینی مزاج ہی سے واقف ہوگا اس پر یہ بات مخفی نہیں رہ سکتی کہ یہ مزاج ان عصبیتوں کے ساتھ جوڑ نہیں کھاتا، سیاسی رجحانات و خیالات سے خالی الذہن ہو کر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اس حقیقت سے انکار ناممکن ہے کہ بین الانانی تفریق اور عالم انسانیت کی تباہی و تخریب میں جو عوامل کا فرما رہے ہیں ان میں ان جاہلی عصبیتوں کا درجہ بہت اوجھا ہے پس قدرتی بات ہے کہ جو انسان اس لیے آیا ہو کہ پوری دنیا کو ایک اکائی بنا دے، جو اس لیے آیا ہو کہ تمام نفع انسانی کو ایک جھنڈے کے نیچے اور ایک عقیدے پر جمع کرے، جو اس لیے آیا ہو کہ ایک نیا معاشرہ وجود میں لائے جو دین اور ایمان رب العالمین کی بنیادوں پر استوار ہو۔

جو اس لیے آیا ہو کہ خازنِ عالم میں امن و سلام کے پھولوں کی یک بیک چھائے جو ایسے آباہو کہ انسانیت کے پورے خاندان کو محبت و الفت کی ایک لڑی میں پرو دے۔ جو اس لئے آیا ہو کہ انھیں باہم شہر و شکر کر کے اس طرح ایک جان بنا دے کہ ایک کو دکھ ہو دوسرا بھی ٹر پے۔ اس من کے حامل انسان کے لیے تو بالکل قدرتی اور بالکل عقلی بات ہے کہ۔۔۔ وہ ان نسلی، قومی اور وطنی عصبیتوں کے خلاف کھلا اعلانِ جنگ کرے اور اس انتہائی حد تک انکے خلاف لڑے کہ یہ قصہ ماضی بن کر رہ جائے۔

لیکن یورپ کے سیاسی اور ثقافتی غلبہ کے بعد سے دنیا بے اسلام، اسی دنیا بے اسلام کا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے جو دیسی کی حالت یہ ہے کہ وہ انھیں عصبیتوں کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے رہی ہے۔ اور اس طرح انھیں ماننے لے رہی ہے جیسے کوئی علمی نظریہ اور کوئی حقیقت ثابت ہو جس سے منہ نہ ہو۔ آج اس دنیا بے اسلام کا حال یہ ہے کہ اس میں بننے والی تمام قومیں حیرت انگیز حد تک ان عصبیتوں کو زندہ کرنے اور ان کے گن گانے کی طرف رغبہ ہیں جن کو اسلام ہی نے موت کے آغوش میں سلا یا تھا۔۔۔ حتیٰ کہ ان عصبیتوں کے اُن شاعر کے احیاء کا جذبہ بھی آج موجزن ہے جو کھلی ہوئی بت پرستی کا مظہر ہیں۔۔۔ ان عصبیتوں کے اس عہد قبلِ اسلام کو سراہا یہ افتخار گردانا جا رہا ہے جسے اسلام "جاہلیت" اور صرف جاہلیت کا نام دیتا ہے۔۔۔ اور یہ وہ لفظ ہے جس سے زیادہ وحشت اور نفرا انگیز کوئی دوسرا لفظ اسلام کی لغت میں موجود نہیں۔۔۔ جس سے نہایت پائے کو قرآنِ معلولوں پر اپنا احسان چھیرتا ہے اور تلقین کرتا ہے کہ مسلمان اس نعمت کا شکر ادا کریں۔

وَ اذْکُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ	اور یاد کرو "احسان اللہ کا، اپنے اور"
اِذْ کُنْتُمْ اَعْدَاؤُ فَانْفَعْتُ	جب کہ تم تم آپس میں دشمن۔ پس الفت
بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَتَاَصْبَحْتُمْ	ڈالی اس نے تمہارے دلوں میں، مواب
بِنِعْمَتِیْہِ اِخْوَانًا وَ کُنْتُمْ	ہو گئے تم اس کے فضل سے بھائی بھائی،
عَلٰی شَفَا حُفْرَتِیْ مِنَ النَّارِ	اور تم تھے کنارے پر ایک آگ کے گڑھے
فَاَنْقَذَکُمْ مِنْہَا	کے، تو اس سے تم کو نکالت دی۔

بَلِّغُوا اللَّهَ عَنِ مَا كُفِّرْتُمْ
هَذِهِ لَكُمْ آيَاتُ الْإِيمَانِ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ

بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس
نے راہ دی تم کو ایمان کی،
اگر سچ کہو۔

(المکرات آیت ۱۱)

وَهُوَ الَّذِي يُسِّرُ لِي عَلَى
عَبْدِي آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ
الرَّحِيمُ

وہی ہے جو اتارنا ہو اپنے بندے
پر صاف آیتیں کہ نکال لائے تم کو
اندھیروں سے اجالے میں۔ اور
اللہ تم پر نرمی کرنے والا، مہربان
ہے۔

(الحکیم ۹)

اس کے بعد تو ایک مومن کا حال یہ ہونا چاہیے کہ ”جاہلیت“ کا۔۔۔ چاہے وہ قریب العہد
ہو یا بعید العہد۔۔۔ جب بھی ذکر زبان پر آئے حقارت اور نفرت کے ساتھ آئے
اور ہر مومن سے ناگواری کے جذبات ٹپکنے لگیں۔ آپ نے کسی قیدی کو دیکھا ہے کہ رہائی پانے
کے بعد وہ اپنے دو برقعہ و عن کو یاد کرے اور اس کا رُوال رُوال ناگواری سے ٹپکنے نہ لگے؟
کیا کسی جھلک و موزی مرض سے نجات پانے والے کو آپ نے دیکھا ہے کہ اسے اپنی بیماری کے
ایام و احوال کو یاد آئیں اور اس کا دل افسردہ اور رنگ تغیر ہو؟ اور کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ
رات کو سو راتوں اور پریشان کن خواب دیکھنے والا صبح کو ان خوابوں کو یاد کرے اور خدا کا شکر
نہ ادا کرے کہ یہ محض ادھام و خیالات کا۔۔۔ پھر جب قیدی اپنے دو برقعہ و عن کو خوشی
سے یاد نہیں کرتا جب صحت یا تندرستی کے لیے اپنے ایام کرب کی یاد خوشگوار نہیں ہوتی اور جب
بڑے خوابوں کو یاد کر کے ٹکڑی ادا کرتے کو بھی پتا نہ ہے کہ یہ خواب بس خواب ہی رہے۔ تو
جاہلیت تو ان سب بدترشی ہے۔ جو جہل و غنایت کے بدترین اقام پر مشتمل ہو اور دنیا و آخرت کے
کئے ہم نہ آتے اور نہ لڑتے۔ اس میں جہاں ہیں، اس کی یاد پر تو منہ ادا ہے کہ کوئی کو
شدید سے شرم و توبہ ناگواری ہو اور بے اختیار شکر ادا کرنے کو بھی چاہے کہ اس کے دن بیت گئے

دروغہ نہ اس تاریکی سے نجات دی۔ اسی لیے تو حدیث صحیح میں آتا ہے۔

ثَلَاثٌ مِنْ كُنْ فِيهِ وَحَبْلٌ
حَلَاوَةٌ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ
تَيْنِ بَاقِينَ هِيَ، يَهْجَسُ فِي بَاقِي بَاقِينَ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ
أَيُّ إِيْمَانٍ كَذَا لَقِيَ نَصِيبٌ هُوَ كَلَامٌ
فَمَا سَوَاهَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءُ
أَحَدٌ يَكُونُ إِلَهُهُ وَأَنْ يَكُونَ
كَيْسِي عَمَّتْ كَرَاهِيَّةً تَوَصَّلَتْ إِلَى اللَّهِ
لِيَكُونَ كَرَاهِيَّةً يَكُونُ كَرَاهِيَّةً
أَنْ يَكُونَ فِي النَّارِ
عَلَانَا هُوَ حَبْلٌ كَرَاهِيَّةً هُوَ كَرَاهِيَّةً
(رواہ البخاری)

جانا۔

اور خداوند قدوس جاہلیت کے شعار اور جاہلی رجال و اکابر کی خدمت کرتے ہوئے بے لگ

اور بے دروغیت انداز میں فرماتا ہو۔

وَجَعَلْنَا لَهُمْ آيَةً يَدْعُونَ
إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
لَا يُنصَرُونَ هَ وَانْتَعَنَهُمْ
فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ
مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ه

اُدھر کیا ہم نے اُن کو (اہل دوزخ کا)
پیشوا کہ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف۔ نہ
لے گی کوئی مدد ان کو قیامت کے دن
اور نیچے رکھ دی ہو ان کے ہم نے اس
دنیا میں لعنت۔ اور قیامت کے
دن ہوگی ان پر برائی۔

(تفسیر ایت ۴۷)

ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

وَمَا أَمَرَ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ
يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَيَلْسَنُ
الْجُودُ الْمَوْرَدُ وَدُوا بُعُوا

اور میں نے فرعون کی کچھ
نیک ڈھنگ کی آگے ہوگا اپنی قوم کے
قیامت کے دن۔ پھر پھنسا دے گا ان کو
آگ پر۔ برا گھاٹ ہے جس پر پہنچے۔

فِي هَذِهِ لَعْنَةُ دُجُومِ الْبَقِيَّةِ بچے سے ملتی رہی اس دنیا میں
بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ۷۵۔ لعنت اور دن قیامت کے بھی
(ہرود آیت ۹۹) برا انعام بہت جو ملا۔

لیکن بہت سے اسلامی ملکوں اور مسلمان قوموں کا حال اس وقت یہ ہے کہ وہ صرف مغربی
فلسفوں اور اہل مغرب کے طرز فکر سے عربیت کے ماتحت اپنے قبل اسلام کے عہد اور اس عہد
کی تہذیب و رسوم کو مستر کی گھاہ سے دیکھنے لگے ہیں۔ ان میں اس عہد سے دلی لگاؤ سا پیدا
ہونا جا رہا ہے، ان میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ اس عہد کے شعائر کو زندہ کریں اور اس کے
بیردوں، بادشاہوں اور ناموروں کو تاریخ کی زندہ جاوید سیٹیوں میں جگہ دلا دیں۔ گویا یہ
ان کا کوئی زریں دور تھا اور کوئی نعمت تھی جو اسلام نے ان سے چھین لی۔ — العیاذ باللہ!
یہ کسی کھلی نافرمانی اور اسلام اور پیغمبر اسلام کی کسی ناقدری ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ
کفر و بت پرستی کی شاعت، دلوں سے نکال گئی ہے اور جاہلی خرافات سے کوئی نفرت باقی نہیں
رہ گئی۔ اور یہ وہ باتیں ہیں کہ ایک باشعور مسلمان کے متعلق ان کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔
ان پر تو اگر ایمان سلب ہو جائے، اسلام کی دولت سے محروم کر دیا جائے اور اللہ کی رحمت
کے بجائے اس کا عتاب سامنے آجائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ قرآن نے آگاہ
کیا ہے۔

وَلَا تَرْكُؤُوا إِلَى الَّذِينَ
ظَلَمُوا فَمَا تَسْكُرُوا الْمُنَادِ
وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
مِنْ أَوْلِيَاءَ شَمَرًا لَا
يُفْصَحُونَ۔ اور نہ میلان رکھو ان لوگوں کی
طرف جنہوں نے ظلم (شرک) کیا۔ ورنہ
کہیں تم کو بھی آگ نہ پکڑے۔ اور نہ بچے
اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار۔ پھر
ذہرے کے ٹھکانے کوئی مدد۔

ان صحیحی رجحانات کے علاوہ ایک اور فتنہ بھی ہے جس سے آج کا عالم اسلام دوچار
ہے۔ اور وہ ہے اونچے طبقوں میں آنکھیں بند کر کے مادیات کے پیچھے پڑنے کا رجحان، کہ

ہر عقیدہ اور ہر قدر اس پر قربان۔ دوسرے الفاظ میں دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کا رجحان، زمینی زندگی پر فریفتگی اور نفس پرستی کا رجحان، اور پھر اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو کر رہا ہے، یعنی اخلاقی بے راہ روی، خمریات، آئینہ کا استغناء، نسی و شراب کا شروع و مجموعہ، اور اسلامی فرائض و قیود سے اس طرح کلی آزادی جیسے اس طبقہ کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں، یا اسلامی شریعت منسوخ ہو چکی ہے۔ اور وہ کوئی داستانِ پارسیں نہ قصہ و افتاد ہے۔ دنیائے اسلام کے تمام ملکوں کے اپنے طبقہ کا یہ وہ حال ہے کہ باستانائے شاؤ کہا جاسکتا ہو، جس ملک میں جائے گا اس طبقہ کو اسی رنگ میں پائیے گا۔ گویا ایک ہی تصویر ہے جس کی مختلف کاپیاں دی گئی ہیں۔

یہ ہے اجمال کے سیرایہ میں آج کے عالمِ اسلامی کی دنی اور اعتقادی تصویر اس تصویر میں جو کچھ نظر آتا ہے، میرے نزدیک یہ جاہلیت کی ایک موج ہے جو اسلام کا سارا سرمایہ مچائے لیے جا رہی ہے۔ دنیائے اسلام کو اپنی پوری تاریخ میں اس سے زیادہ سرکش موج سے سابقہ نہیں پڑا ہے، نہ اس جہنمی طاقتور مخالف موج کا سامنا عالمِ اسلامی کو کبھی ہوا ہے۔ اور نہ اس جہنمی مہمگیر موج کا۔ اور پھر اس کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اسکی ہلاکت خیزوں پر چونکے والے کم، اور وہ تو کم سے بھی کم تر ہیں جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ اور اپنی ساری قوتوں کا سرمایہ لے اسکے مقابلہ پر ڈوٹ گئے ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں یونانی فلسفہ کے اثر سے جو بہی احکامِ زندقہ پھیلنا شروع ہوا فوراً ایسی ہستیاں سامنے آکھڑی ہوئیں جنہوں نے اپنے علمی تجربہ عظیم عقلیت، مادہ روزگار و دکاوت اور قوی شخصیت کے سارے ہتھیاروں سے اس کے خلاف جنگ کی۔ ایسے ہی باطنیت اور ملاحدہ کی جماعت کا ظہور ہوا تو اس کے مقابلہ میں بھی علم و حکمت اور دلیل و برہان کی تلواریں لے کر اسلام کے سرفروش میدان میں آکھٹے۔ چنانچہ اسلام ان برقت نصرتوں کی بنا پر علمی اور عقلی اعتبار سے ایسی مضبوط پوزیشن میں رہا کہ مخالفت کی موجیں اٹھیں اور مڑ مڑ کر واپس چلی جاتیں۔ سبلا بکے لیے آئے اور بے اثر ہو کر گزر جاتے۔ آج دنیائے اسلام کا اولین مسئلہ اخلاقی انحطاط کا نہیں ہے، اور نہ عبادات و فرائض

میں تباہی، ترک شعائر و تقلیدِ اغیار، آج کے بنیادی مسائل ہیں۔ بے شک یہ مسائل نہایت اہم ہیں اور سچی و توجہ کے پورے متحن — لیکن عالمِ اسلامی کا وہ سلسلہ جو طوفانِ بن کر کھڑا ہوا ہے اور اسلام کی ہستی اس کی زد میں آگئی ہے، کفر و ایمان کا سلسلہ ہے۔ سلسلہ یہ ہے کہ اسلامی دنیا اسلام پر قائم رہے گی یا اس کا قلاوہ اپنی گردن سے اتار دیگی؟ اسلامی دنیا میں آج ایک معرکہ برپا ہے جس میں ایک طرف مغرب کا فلسفہ لادینیت ہے، دوسری طرف اسلام — خدا کا آخری پیغام! — ایک طرف مادیت ہے اور دوسری طرف آسمانی شریعت اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دین اور لادینیت کا آخری معرکہ ہے۔ اور اسکے بعد دنیا دونوں میں سے کسی ایک رخ کو اختیار کر لے گی۔

آج کا جہاد، آج کی خلافتِ نبوت اور آج کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ لادینیت کی اس طوفانی موج کا مقابلہ کیا جائے۔ نہیں! بلکہ آگے بڑھ کر اس کے قلب و مرکز پر چڑھ گیا جائے جو عالمِ اسلام کی جڑیں کھود رہی ہے۔ آج کی خلافتِ نبوت یہ ہے کہ امت کے نوجوان اور تعلیم یافتہ طبقہ میں اسلام کے اساسات و عقائد اسکے نظامِ حقائق اور رسالتِ محمدی پر وہ اعتماد واپس لایا جائے جس کا رشتہ اس طبقہ کے ہاتھ سے چھوٹ چکا ہو، آج کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اس فکری اضطراب اور ان نفسیاتی الجھنوں کا علاج بہم پہنچایا جائے، جن میں آج کا تعلیم یافتہ نوجوان بری طرح گرفتار ہے، اور اس کی عقلیت اور علمی ذہن کو اسلام پر پوری طرح مطمئن کر دیا جائے۔ آج کا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ جاہلیت کے وہ بنیادی انکار جو دل و دماغ میں گھر کر گئے ہیں ان سے علم اور عقل کے میدانوں میں جرنیالی کی جائے، یہاں تک کہ اسلام کے اصول و بنیادی پورے ایمانی جذبات کے ساتھ ان کی جگہ لے لیں!

کامل ایک صدی گزرتی ہے کہ یورپ ہمارے نوجوان اور ذہین طبقے پر چھاپے مار رہا ہے۔ شک و الحاد، نفاق و ارتیاب کا ایک طوفان ہے جو اس نے ہمارے دل و دماغ میں برپا کر رکھا ہے۔ غیبی اور ایمانی حقائق پر اعتماد متزلزل ہو رہا ہے۔ ادویات و اقتصاد کے مادہ پرستانہ نظریات اس عہد پر قابض ہو رہے ہیں — کامل ایک صدی سے

یہ اکیٹر بچھاڑ رہو رہی ہے۔ لیکن ہمیں اس کے مقابلہ کی کوئی فکر نہیں ہوئی۔ ہم اپنے اسلاف کی علمی میراث پر تکیہ کئے بیٹھے رہے۔ اور اس کی کوئی پروا نہیں کی کہ وقت کے تقاضوں کے مطابق اس ترکہ پر اضافے کو نا بھی ہوا۔ فرض ہے۔ ہیں اس سے کوئی وکچی نہیں ہوئی، کہ یورپ کے ان فلسفوں کو ہمیں اور پھر ان کا علمی عاصدہ بلکہ سرچوں کی طرح ان کا دوست مارٹم کریں۔ ہمارا راد وقت سطحی بحثوں کی زد ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ اس صدی کے آخر میں ہمارے سامنے، گویا یکایک، یہ منظر آیا کہ ایسا ن و عقیدہ کی دنیا ستر لڑی ہے اور ایک ایسی نسل تیار ہو کر رہے ہر اقتدار آچکی ہے جو نہ اسلام کے عقائد و مبادی پر ایمان رکھتی ہے، نہ اسلامی جذبات اور اسلامی حمیت رکھتی ہے۔ اور نہ اس کا کوئی علاقہ اپنی مومن و مسلم قوم سے اسکے سوا ہے کہ قومیت کے خانہ میں اس کا شمار بھی مسلمانوں میں ہوتا ہے۔ یا اگر کچھ تعلق ہے تو وہ محض سیاسی مصالح کی حد تک! بس اسکے سوا کوئی تعلق نہیں! — اور اب اس سے بھی آگے بڑھ کر صورت حال یہ ہے کہ یہ لادینی مزاج اور لادینی انداز فکر ادب و ثقافت اور صحافت و سیاست کے راستہ سے جمہوریت کا پتہ چکا ہو۔ اور مسلمان قوموں کے سر پر عمومی پیمانہ کی لادینیت کا خطرہ منڈلا رہا ہے — خاتم بدہن! وقت کی رفتار وہ وقت قریب لا رہی ہے کہ اسلام کو زندگی کے میدان سے قطعاً بے دخل کر کے رکھ دیا جائے۔

میں اپنے گذشتہ صحبت کے یہ الفاظ پھر دہراتا ہوں، کہ ”یہ وقت عالم اسلام میں ایک نئی اسلامی دعوت کا متقاضی ہے۔ اس دعوت اور جدوجہد کا نعرہ اور نشانہ ہو! الی الا یان۔ من جہد ید!“ — آؤ پھر سے اسلام پر ایمان پیدا کرو! — لیکن تنہا نعرہ کافی نہیں ہے۔ اس میں پہلے وہ نفعیاتی راستہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے جس سے عالم اسلام کے موجودہ ہر سر اقتدار طبقہ کے دل و دماغ تک پہنچا جاسکے اور اسے اسلام کی طرف لوٹایا جاسکے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ”آج عالم اسلام کو ایسے مردان کا رکی ضرورت ہے جو صرف اعلیٰ دعوت کے ہو رہیں۔ اپنا علم، اپنی صلاحیتیں اور اپنا مال و متاع اسکے لیے وقف کر دیں، کسی جاہ و منصب یا عمدہ و حکومت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں۔ کسی کے لیے ان کے دل میں کینہ و عداوت نہ ہو۔ فائدہ پہنچائیں، مگر خود فائدہ نہ اٹھائیں۔ دینے والے ہوں، لینے والے نہ ہوں۔ جو طبقہ جس چیز کے

ترہ اس کو اسی کے لیے چھوڑ دیں جس کو ان پر کوئی تہمت نہ لگائی جاسکتی ہو اور شیطان ان کو بھلائی
کوئی بھی یاد فراموش کر کے نہ دے سکتا ہو۔ اخلاص کا شعار ہو اور نفس پرستی، خود پسندی، اور ہر قسم کے
عصبیت سے بالاتری ان کا امتیاز!

اور اس پر یہ اضافہ کرتا ہوں کہ آج ایسے علمی ادارے اور اکیڈمیاں بھی عالم اسلام کی بڑی
اہم ضرورت ہیں، جو ایسا طاقتور نیا اسلامی ادب پیدا کریں جو ہمارے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو دوبارہ
کھینچ کر اسلام — وسیع معنوں میں اسلام — کی طرف لائے۔ جو انہیں غیب کے ان فلسفوں کی بچی
غلامی سے نجات دلا سکے، جنہیں ان میں سے کچھ نے سوچ بچ کر اور زیادہ تر نے غصے وقت کی ہوا
سے متاثر ہو کر حر ز جان بنا لیا ہے۔ وہ ادب — جو ان کے دماغوں میں از سر نو اسلام
کی بنیادیں اٹھائے اور قلب و روح کی غذا بنے۔ اس کام کے لیے عالم اسلام کے ہر گوشہ
میں آج ایسے ارباب عزیمت درکار ہیں جو معرکہ کے اختتام تک اس علمی محاذ پر جمے رہیں۔

میں اپنے بارے میں صراحت کے ساتھ بتا دیتا چاہتا ہوں کہ زندگی کے کئی لمحے اور کئی
دفعے میں بھی میں ان لوگوں میں نہیں رہا ہوں جو دین و سیاست کی تفریق کے قائل ہیں۔ نہ میں
ان لوگوں میں ہوں جو دین کی ایسی تعبیر کرتے ہیں جس سے وہ زندگی کے ہر نظام اور حالات کے ہر
سائچہ میں خواہ وہ اسلام سے کتنا ہی ہٹا ہوا ہو فٹ ہو جائے، اور ہر رنگ کی سوسائٹی میں جڑ
جائے۔ اور نہ میرا فطن کہی اس گروہ سے رہا ہے جو سیاست کو قرآن کے شجرہ ملعونہ —

”الشجرة الملعونة فی القرآن“ — کا مسداق سمجھتا ہو۔ میں ان لوگوں کی
اگلی صف میں ہوں جو مسلمان قوموں میں صحیح سیاسی شعور کے داعی ہیں اور ہر اسلامی ملک میں صالح
قیادت کو بردے کا روکھنا چاہتے ہیں۔ میں ان لوگوں میں ہوں جن کا اعتقاد ہے کہ دینی معاشرہ
اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک دین کو اقتدار حاصل نہ ہو اور حکومت کا نظام اسلامی
بنیادوں پر استوار نہ ہو۔ میں اس کا داعی ہوں اور زندگی کے آخری سانس تک رہوں گا۔

لیکن بات ترتیب اور تقدیم و تاخیر کی ہے، دینی حکمت اور دینی تفقہ کی ہے۔ اور سوال
حالات کے تقاضہ کا ہے، اب تک ہادی کوششیں اور ہماری صلاحیتیں، ہمارے وسائل اور
ہمارے اوقات سیاسی اور تنظیمی تحریکات کی غمزدہ ہوتے رہے ہیں۔ اور یہ ساری ٹیڈ حرکت

اس مفروضہ پر ہی کہ قوم میں پورا پورا ایمان ہے۔ اور قوم کی قیادت — جو عامالہ تعلیم یا بہتر طبقہ ہی سے ہوتی ہے — وہ بھی پوری طرح مسلمان ہے، اسلام کے عقائد و مبادی پر اس کا ایمان ہے۔ اسلام کی سر بندی کے لیے اُس کے دل میں جوش و جذبہ ہے اور حدود و احکام کے فرائض کے لئے بھی وہ تیار ہے۔ حالانکہ بات برعکس ہے۔ قوم کا حال یہ ہے کہ ایمان میں ضعف اور اخلاق میں نقصان آچکا ہے لیکن اسکا نہ نہیں تہ ہوا نہ خود قوم کو شعور ہوا۔ تعلیم یا فتنہ اور اپنے طبقہ کا حال یہ ہے کہ مغربی فلسفوں اور ریاست و اقتدار کے اثر سے، بیشتر افراد میں عقیدہ گویا گھٹیل چکا ہے بلکہ بہت کموں کا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ اسلامی عقیدہ سے کھلے باغی اور مغربی فلسفوں اور انی فلسفوں کے لئے ہوئے افکار و عقائد پر دل کی گہرائیوں سے ایمان۔ ان کے لئے دنیا سے لڑ جانے کا جوش و ولولہ اور ان کی نشر و اشاعت کا جذبہ۔ یہ فکر کر زندگی کا نظام ان فلسفوں کی روشنی اور ان کی دی ہوئی بنیادوں پر استوار کیا جائے۔ اور یہ کوشش کہ پوری قوم کو اس لادینیت سے مایوس کیا جائے۔ یہ ہے اس طبقہ کے بہت سے افراد کا ذہنی حال۔ پھر عمل کے میدان میں بعض جلد باز ہیں اور بعض تدریج کے قائل — بعض اس لادینی رجحان کو طاقت کے زور سے قوم پر ٹھونس دینا چاہتے ہیں اور بعض قوم کو اس شیشہ میں خوبصورتی کے ساتھ اتارنے کی راہ پر گامزن ہیں۔ مگر منزل سب کی ایک اور مقصد و مہم سب کا واحد!

اس طبقہ کے بارے میں ہمارا دینی طبقہ — بشرطیکہ یہ تعبیر درست بھی ہو۔ کیونکہ اسلام میں کوئی مخصوص دینی طبقہ اور پاپائیت جیسی کوئی چیز نہیں ہے — اپنے رویہ کے اعتبار سے دو گروہوں میں تقسیم ہے، ایک گروہ ہے جو اس سے شدید جنگ رکھتا ہے۔ اسکی تکفیر کرتا ہے اور اسکے مایہ سے بھی دور رہنا پسند کرتا ہے لیکن ان اسباب و علل کی جستجو سے بالکل متغنی ہے جنہوں نے اس طبقہ میں لادینیت کا رجحان پیدا کیا۔ یہ گروہ اس کا قائل نہیں کہ اس طبقہ سے اخلاط پیدا کیا جائے، دین اور رجال دین سے اس کی رشتہ در در کی جائے، اگر کوئی ایمان و خیر کا ذوق اس میں موجود ہے تو اُسے بڑھا دیا جائے۔ موثر اسلامی لڑچک کے ذریعہ اس کے اندر دینی افکار اتارے جائیں، اس کے جاہ و مال اور قوت و اقتدار سے استغناء رکھا کر اسلامی کردار کی عظمت کا نقش قائم کیا جائے، فحشاء اور حکیمانہ نصیحت کی جائے۔ اور اس طرح اس کے احوال اور

دل و دماغ کو بدلا جائے۔

دوسرا گروہ اس کی بالکل ضد ہے، وہ اس طبقہ سے تعاون کرتا ہے، مال و جاہ میں اس کا شریک بنتا ہے، اس کے ذریعہ اپنی دنیا بناتا ہے، اس کا دین منوانے کی فکر نہیں کرتا، پس اس گروہ میں نہ کوئی دعوتی آواز ہے، نہ دینی غیرت کا کوئی مظاہرہ۔ نہ یہاں اس بگڑے ہوئے طبقہ کی اصلاح کی کوئی حرص و فکر پائی جاتی ہے اور نہ اسے اس قرب و تعاون میں کوئی پیغام ملتا ہے۔

ایسا کوئی گروہ نہیں جو اس صورت حال پر درد مند ہو۔ جو یہ سمجھے کہ یہ اپنی تعلیم یافتہ طبقہ مریض ہے، مگر علاج کے لائق اور شفا یابی کے قابل۔ اور پھر اس کے علاج کی فکر کرے، حکمت اور نرمی کے ساتھ دین کی دعوت لے کر اس میں لگے اور بے لوث نصیحت کا حق ادا کرے ایسا کوئی تیسرا گروہ نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اس غریب زدہ عنصر کو دین اور دنیا حوالی سے قریب ہونے کا کوئی موقع نہیں ملتا، اسکی ساری زندگی اس ماحول سے دشت اور دوری میں کتنی ہے۔ اور پھر اس بعد و دشت کو اہل دین کا وہ گروہ اور بڑھا دیتا ہے جو اس کا سیاسی حریف اور رقیب بن کر میدان میں اترا آیا ہے۔ ایسے ہی وہ ایک گروہ بھی اس بُعد و دشت میں اضافہ کا سبب بنتا ہے۔ جو دین کے نام پر اس طبقہ سے، جاہ و منصب اور حکومت و سلطنت کے لیے جنگ کرتا ہے۔ یہ دونوں گروہ سوائے اس کے کچھ نہیں کرتے کہ اس طبقہ کو دین سے خائف کریں اور ایک بغض و عناد کی کیفیت پیدا کریں۔ انسان کی فطرت ہے کہ اگر وہ دنیا کا حریف ہے تو اس معاملہ میں اپنے کسی رقیب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر حکومت و سلطنت ہی اس کا مقصد زندگی ہے تو اس میدان کے حریف کو ایک آنکھ نہیں دیکھ سکتا۔ اور اگر بندہ نفس اور خود غرضی و عشرت ہے تو یہ بھی نا ممکن ہے کہ وہ اس دنیا میں کسی کو یہیم شریک بننے کی اجازت دے۔

عالم اسلامی کے دور کی دوا آج وہ گروہ ہے جو خواہشات سے بلند اور داعیاء بے غرضی کا پیکر ہو۔ ہر اس بات سے دامن بچائے جس سے وہم بھی ہو سکتا ہو کہ اسے دنیا کی طلب ہو یا اس کا دلچسپ نظر اپنے لئے، اپنی پارٹی کے لیے یا اپنے خاندان کے لیے حکومت و اقتدار کا حصول ہے، وہ گروہ جو اس طبقہ سے میل ملاقات کے ذریعہ، مرسلت اور گفتگوئی کے ذریعہ، دعوتی سفر کے

ذریعہ، چر اثر اسلامی ادب کے ذریعہ، شخصی روابط کے ذریعہ، پاکیزگی، نرد اور علو اخلاق کے ذریعہ، زہد و استغناء اور بغیرانہ اخلاق کی پراثر نمایندگی کے ذریعہ ان نفسیاتی اور عقلی گمراہیوں کو کھول دے جو مغربی علوم نے پیدا کی ہوں یا دینی طبقہ کی بے تربیتی سے پڑی ہوں یا کم فہمی، کم نظری اور اسلام اور اسکے صحیح ماحول سے بُد دان کا سبب ہوا ہو۔

یہی وہ گروہ ہے جس سے ہر دور میں اسلام کی خدمت بن آئی ہے۔ اموی سلطنت کا رنخ پھیر دینے اور تختِ خلافت پر عمر بن عبدالعزیز کو لا بٹھانے کا سہرا اسی گروہ کے سر ہے، اور پھر ہندستان میں مغل سلطنت میں اسی نوعیت کا انقلاب بھی اسی گروہ کا رہنمائی منت جو۔ اکبر جیسے طاقتور بادشاہ نے اسلام سے انحراف کر کے ادولہلی اسلام دشمنی پر کمر باندھ کے گویا یہ تہیہ کر لیا تھا کہ اس اسلامی عظیم کو جو چار صدیاں اسلامی حکومت کے سایہ میں گزر چکا تھا پھر نرانی جاہلیت کے سانچے میں ڈھال دے۔ لیکن اس حکیمانہ دعوت اور ایک ایسے حکیم اور داعی اسلام کے ظہور میں آنے کے طفیل جس نے اسلام کے لیے خلوص اور اسکے نفع کا حق ادا کیا، اور اسکے جانشینوں کی کوششوں کے طفیل یہ ملک ایک بار اسلام کے ہاتھ سے نکل کر پھر اسکے ہاتھ میں آیا۔۔۔۔۔ اور پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ آیا۔۔۔۔۔ اکبر کے تخت پر پے در پے ایسے بادشاہ آئے جن میں سے ہر ایک اپنے پیشرو سے بہتر تھا، حتیٰ کہ نوبت اورنگ زیب عالمگیر تک پہنچی۔ وہ اورنگ زیب جس کا ذکر تاریخ اسلام اور تاریخ اصلاح کا ایک زریں باب ہے۔۔۔۔۔ اور معلوم ہے کہ تاریخ ہمیشہ، دھرائے جانے اور بار بار دھرائے جانے کے لیے تیار رہی اسے کبھی اس عمل سے انکار نہیں ہوا۔ بس بات صرف اُس وقت کی رہی ہے جو اُس کا رنخ پھیر سکے۔ اور اسلام کے تابندہ اودار کو دھر اگر لانے والی قوت صرف یہی دعوت اور یہی حکمت و اخلاص ہے!

کیا ہم اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔

نوٹ: اس مضمون کا پہلا حصہ حال ہی میں "المسلمون" (دعوت) میں شائع ہو چکا ہے۔ یہ دوسرا حصہ ہم نے براہ راست مسودہ سے لے کر ترجمہ کیا ہے۔ اس کی اشاعت اب تک نہیں ہوئی ہے۔

(الفرقان)

زندگی کا قرینہ

از: اناؤ مصطفیٰ الباعلی — مترجمہ: مولانا عبد الغفار رحمن

یہ دشن کے اناؤ مصطفیٰ الباعلی کی ایک ریڈیائی تقریر کا ترجمہ ہے۔ بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دشن میں بیٹھ کر ہندوستان کی ملت اسلامی کو خطاب کیا جا رہا ہو! اس کی اشاعت کے لیے معاملہ عزیز المیر لائٹس پور کے ممنون ہیں۔ (الفرقان)

انسان کو دیکھئے اس میں متضاد کیفیات اور حالات نظر آئیں گے۔ ایک طرف اس کا یہ حال ہے کہ دنیا کی ساری مخلوقات سے قوت و طاقت میں برتر دکھائی دیتا ہے۔ فضا کی بلندیوں اور دشتوں میں پرواز کرتا نظر آتا ہے۔ سمندر کی گہرائیاں بھی اس کے قدموں کی جولان گاہ بنی ہوئی ہیں۔ طویل سے طویل مسافتیں کم سے کم مدت میں طے کر رہا ہے۔ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توانائی بھی بخشی ہے کہ وہ خشک بے آب و گیاہ صحراؤں کو لہلہاتے کھیتوں اور سرسبز و شاداب باغات میں تبدیل کر لیتا ہو۔ نہروں اور دریاؤں کے رُخ موڑ دیتا ہے اور پہاڑوں کی چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر ڈالتا ہو۔ خلائے یہ کہ زمین و آسمان کے درمیان ساری مخلوق اس کے لئے مسخر اور تابع نظر آتی ہے۔

لیکن اس عظمت و رفعت کے باوجود ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے عجز و ناتوانی کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی سکھی اسے تکلیف میں مبتلا کر سکتی ہے، ایک حقیر سا کٹا اُسے بے چین کر سکتا ہے اور ہوا کا ایک سر دھجھوٹکا اُسے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہو۔ بلکہ بعض خیالی اندیشے اور دوسرے اس کی طاقت کا موجب بن سکتے ہیں۔

انسان کی یہ متضاد حالت اس حقیقت پر روشن دلیل ہے کہ یہ کائنات بغیر کسی خالق و صانع کے محض بخت و اتفاق سے وجود میں نہیں آئی ہے۔ اس کا رضاءِ حیات کا ایک موجب ہے جس کی حکمت، تدبیر اور رحمت و شفقت کی یہ ساری کرشمہ سازیاں ہیں۔ اسی حقیقت کو قرآن حکیم نے

ان لفظوں میں واضح کیا ہے:-

وَفِي الْاَدْنٰى اٰيٰتٌ لِّلْمُوقِنِیْنَ زمین میں یقین والوں کے لیے نشانیاں
وَفِيْ اَنْفُسِكُمْ اَفْلَا تَبْصُرُوْنَ ہیں اور تم خود اپنے وجود میں غور و فکر
(سورۃ ذاریات ۲۰-۲۱) کیوں نہیں کرتے۔

عقل مند انسان وہ ہے جو نہ اپنی کمزوری اور ناتوانی کو بھولتا ہے۔ اور نہ خدا کی دی ہوئی قوت و عظمت کی بنا پر غرور اور فریبِ نفس میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسے یہ بھی زیب نہیں دیتا کہ ظاہری طاقت، ذمہ داری اور علم و فن کے بل بوتے پر خدا کی کمزور مخلوق پر دست درازیاں شروع کرے۔ اور ناجائز ذرائع کے سہارے بلند سے بلند تر منصب تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ وہ احساسِ کمتری میں اس حد تک مبتلا ہو جائے کہ اسے خود اپنی صلاحیتیں بیچ نظر آئیں، اور کسی علمی توانائیاں مضاعف اور معطل ہو کر رہ جائیں۔ انسان خیر و سعادت سے اسی وقت بکٹتا رہتا ہے جبکہ ان دونوں خطرناک امراض سے اس کو نجات حاصل ہو اور اعتدال و میانہ روی کی راہ اختیار کرے۔

غرور و دردا و خود پسندی کی صورت میں انسان کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے سوا کسی کو خاطر میں نہیں لاتا جو معاملات، اسکے دائرہ عمل سے خارج ہیں۔ ان میں دخل دیتا ہے اور جتنی چیزوں کا اسے علم نہیں انکے بارے میں اس طرح رائے دیتا ہے گویا اصل ماہر فن یہی ہے۔ اس خود پسندی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کسی کے مشورے پر کان دھرتا ہے کسی کی غفصانہ نصیحت کی پروا کرتا ہے۔ نہ اسکے دل میں کسی بڑے بزرگ کا احترام ہوتا ہے اور نہ کسی عالم فاضل کی اسکی نگاہ میں قدر و منزلت رہ جاتی ہے۔

ایسا شخص یہ سمجھتا ہے کہ تمام عالموں سے بڑھ کر عالم وہ ہے۔ کوئی حکیم، کوئی مدبر، کوئی سیاست دان اسکے ہم پلہ نہیں ہے۔ اس مرض میں وہ کمزور قومیں مبتلا ہوتی ہیں جو طویل عرصہ غفلت اور سستی کی زندگی گزار کر ترقی کے میدان میں قدم رکھتی ہیں یا جو قومیں اپنی برعکس کی بنا پر عزت و وقار کی بلند یوں سے ذلت و نکبت کی پستیوں میں گر جاتی ہیں۔ آج ہماری قوم بھی اسی مرض میں مبتلا ہے۔

آج اکی غرور نفس کا متوجہ ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی مجالس اور عام اجتماعات میں اس طرح شیخیان بگھارتے ہیں گویا سارے محاسن اور تمام خوبیاں صرف انہی کی ذات والا صفات میں جمع ہو گئی ہیں۔ اور دوسرے تمام افراد خواہ وہ علم و فضل کے بلند مقام پر فائز ہی کیوں ہوں انکی نگاہ میں جہالت و عبادت کے گہرے گڑھوں میں گسے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ مرض ہو کہ جب کسی قوم پر ادبائے عام کی صورت اختیار کر جاتا ہے تو کوئی بھی مخلصانہ مشورہ یا ہمدردانہ نصیحت کا ذکر نہیں ہوتی۔ قوم پستی میں گم رہی ہوتی ہے اور یہ خود پسند حضرات سمجھتے ہیں کہ بس تم زبیا کی بلند یوں کو چھوٹے والے میں۔ چاروں طرف مصائب کا جہنم ہوتا ہے اور یہ شیخ جلی کے چیلے لغوہ لگاتے ہیں کہ ”بس سب اچھا ہے۔“

دوسرا مرض بھی کم خطرناک نہیں ہے۔ اس کا کہنری میں مبتلا انسان انتہائی بے چارگی کے عالم میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ عزم دارا دونوں سے محروم اور جوش و دلولہ سے کیسے تیری دہن نظر آتا ہے نہ اسے اپنے آپ پر اعتماد ہوتا ہے اور نہ اپنی قوم پر، وہ اپنے وجود کو لاشی محض تصور کرتا ہے۔

یہ مرض بھی اپنے نتائج کے لحاظ سے ہولناکی میں کچھ کم نہیں ہے۔ اس مرض میں مبتلا قوم کے فکری اور عملی قوی نشل ہو کر رہ جاتے ہیں، اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، غیرت و حمیت اور عزت نفس کا کوئی احساس نہیں رہتا۔ ہر ظالم جبار اسے اپنا لغوہ تر سمجھ لیتا ہو اور ہر قوی و توانا کے سامنے سرنگوں ہونے کے لئے وہ تیار رہتی ہے۔

آپ کو کتنے ایسے افراد ملیں گے جنہوں نے اجتماعی معاملات سے الگ تھلگ ہو کر گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے۔ تعطل اور جمود نے ان کے اعضاء کو مضمحل کر دیا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بہت کیجئے۔ قومی معاملات میں دلچسپی لیجئے تو جواب ملتا ہے، بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کس مرض کی دوا ہیں ہماری حیثیت اور قدر و قیمت ہی کیا ہے۔ جب قوم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یقیناً آسان لوگ گھروں یا عبادت خانوں میں پناہ لینے کے لیے چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ لوگ غور و فکر سے کام لیں اور تاریخ کے ادراک پر مبنی گردنیں توان کو معلوم ہو جائے کہ انہی کی طرح کے گوشت پوست والے انسان ہی تھے جن کے روشن

کا زمانے آج بھی دنیا کو پیغامِ گل دے رہے ہیں۔ اسی نور کے کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو ایک طرف احساسِ کمتری میں مبتلا ہیں اور دوسری طرف کبر و غرور نے بھی انکا دماغ بدست کیا ہو جو۔ ایسے افراد اپنی قوم کے اندر تو اپنی ذات کو بڑا وزن دیتے ہیں۔ اور کسی بڑے سے بڑے دعوے اور تعالیٰ سے بھی باز نہیں رہتے۔ لیکن دشمنوں کے سامنے بھیگی بنی بن جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی قوم میں ہر قسم کے کبرے ڈالتے ہیں اور دشمنوں کا ہر عمل انکی نگاہ میں سراپا خیر و برکت ہوتا ہے۔ اگر کبھی دشمن سے سامنا ہو جائے تو یہ لوگ سب سے پہلے بھاگ کھڑے ہوں گے۔ اور دوسروں کو بھی یہی تلقین کر سینگے۔ اس قسم کے موافق پر یہ کہتے ہوئے نے جہاں گئے کہ جہاں اہم میں کہاں اتنی طاقت کہ دشمن کے مقابلہ میں ٹھہریں۔ اس طرح تو ہم اپنے وجود اور اپنے مستقبل کو خود اپنے ہی ہاتھوں ختم کر دیں گے۔

حاصل یہ ہو کہ یہ دونوں مرضِ اسلام کی نگاہ میں انتہائی خطرناک ہیں۔ اسلام ان دونوں بیماریوں سے روکتا ہے۔ اس بارے میں اس کی تعلیم انتہائی حکیمانہ اور لطیف و شفقت سے بھرپور ہے۔

غور و بغض سے روکنے کے لیے انسانوں کے دلوں میں یہ حقیقت ذہن نشین کی گئی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت ہر صاحبِ قدرت اور صاحبِ سلطنت سے بالاتر ہے۔ ہمارے پاس مال، جاہ، علم و فن کی صورت میں جو کچھ بھی نعمتیں موجود ہیں ان کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے:-

وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ یعنی تمہارے پاس جو بھی نعمت ہو
سورۃ النحل - ۵۲ اس کا اصل دینے والا اللہ تعالیٰ ہو۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰتُوا زَكٰتَکُمْ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں
سورۃ الفتح - ۱۰ کے ادھر ہے۔

تیسری جگہ فرمایا:-

قُلْ رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا (طہ - ۱۱۴) کیلئے اگلے میرے رب میرا علم زیادہ کر۔

یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھایا گیا ہے کہ اہل علم کو کس قسم کی تواضع و انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ علم و فضل کے غرور کو توڑنے کے لیے فرمایا:-

فوق کل ذي علم عليم
ہر علم والے سے برتر علم والا موجود
سورۃ یوسف - ۷۶ ہے۔

وما اوتيت من العلم الا قليلا
تھیں علم کے سرمایہ میں سے بہت ہی
(بنی اسرائیل - ۸۵) کم ملا ہے۔

یہ وہ الہی ادب ہے جس کے ذریعے ایک مسلمان غرور و نفیس اور خود پسندی کی بیماری سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اگر ایک مسلمان صحیح معنی میں اس ادب کو اپنالے تو کیا وہ کسی صاحب علم و فضل کو حقیر سمجھ سکتا ہے اور کسی نعت و احسان سے مالا مال انسان کو حقیر آمیز نگاہوں سے دیکھ سکتا ہے؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۂ حسنہ ہمارے سامنے ہے۔ قریش مکہ سے میں سال کی جنگ اور شکست کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں فاطمہ داخل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ حال تھا کہ ہر قسم کے فاطمہ کبر و نخوت اور انتقامی جذبات سے آپ کا دل پاک تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے انعام اور اس کے فضل و احسان کا شکر و اعتراف اس طرح بجالا رہے تھے کہ انہی پر سوار ہیں اور آپ کا سر اتنا جھکا ہوا ہے کہ قریش کے سواری کی کاشمی سے ٹس کو جابے۔ آپ خانہ کعبہ کے دروازے پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور سامنے قریش کے سرداروں کا جھگڑا ہے تو ایسے وقت میں جب کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قدرت و اقتدار بخشا ہے۔ نہ کسی فریب نفس سے دوچار ہوتے ہیں اور نہ آپ کو یہ نصرت و فتح عجب و خود پسندی میں مبتلا کرتی ہے بلکہ آپ انتہائی نرمی اور فراخ دلی کے ساتھ ہر ایک سے معاملہ کرتے ہیں۔ اسی موقع پر ایک شخص آپ کے سامنے لرزاں ترساں کھڑا تھا آپ نے اس سے فرمایا:-

انا ابن امرأة من قریش
میں تو بن قریش کی ایک بیوی عورت کا
کانت تا کل القديد -
بیٹا ہوں جس کی خوراک کٹا ہوا گوشت

نقا۔ یعنی ایک ایسے شخص سے خوف نہ رہنے کی کیا ضرورت؟

یہ چمک ادب نبوی کا کتنا بڑا شاہکار ہے۔ آپ نے کتنے دشمنین اور اثر انگیز انداز میں اصل حقیقت کو بے نقاب فرمایا ہے۔ یہ چمک کسی ایسے انسان نے نہیں کہا ہو جو گم نام ہو، جس نے دشمن سے شکست کھائی ہو یا جو حسب نسب کے لحاظ سے پست ہو، بلکہ یہ اس ہستی کا ارشاد ہے جس کو خدا نے حکمت و نبوت سے نوازا۔ فتح و نصرت کا تاج پہنایا، اور تمام مخلوقات پر عزت و فضیلت عطا فرمائی۔ لیکن اس تمام اعزاز و اکرام کے باوجود آپ کی زبان مبارک سے یہی نکلتا ہے۔

”انا ابن امرأۃ من قریش“

کیا اس سیرت نبوی میں ان لوگوں کے لیے کوئی سبق نہیں ہے جو محض بلند باگ و عود اور خوشنما خوبوں کی دنیا میں جتے ہیں۔ اور ملت اسلامیہ کو خواہ مخواہ اپنی زبان درازی کی شانہ بناتے ہیں۔

اگر مسلمانوں کے سامنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع و انکساری کا نقشہ ہو تو وہ کبھی بھی اپنی اصل حقیقت اور حیثیت کو فراموش نہیں کر سکتے۔

اسی طرح دوسری بیماری (استحقاق نفس، احساسِ کھتری) کے بارے میں بھی قرآن حکیم نے صاف صاف کہا ہے:-

(۱) کتہ خیر اشد

اخرجت للناس دلائلہ

(سورۃ آل عمران - ۱۱۰)

(۲) وکذالک جعلناکم امة

وسطا لتکونوا شہداء

علی الناس۔

(البقرہ - ۱۴۳)

(۳) ولا تمہنوا ولا تحزنوا وانتم

الاعلون ان کنتم مؤمنین۔

(آل عمران - ۱۶۰)

ہمت نہ مارو غم نہ کھاؤ، تم ہی بلند ہو اگر تم مومن ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

(۱) لا یحقرن احدکم نفسه یعنی تم میں سے کوئی اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے۔ (ابن ماجہ)

(۲) لا یکن احدکم اشمعۃً دینی تم میں سے کوئی اشمعہ (ذہنی لحاظ

یعنی ان احسن الناس سے دوسروں کا غلام اور مرعوب) بن کر نہ

احسنت وان اساءوا اسأت رہ جائے کہ وہ اس بات کا قائل ہو، اگر

لوگ اچھا کام کریں گے تو میں بھی اچھا کام کروں گا اور اگر انہوں نے غلط کام اختیار کی تو میں بھی

انہی کی راہ پر چلوں گا (مطلب چاہئے یہ کہ جب لوگ کھلا کام کریں تو ان کی پیروی کی جائے اور جب

وہ برائی کی راہ اختیار کریں تو ان کا ساتھ نہ دیا جائے)۔

یہی وہ اسلامی تعلیمات جن کی بدولت انسان اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو غرورِ نفس کی ہلاکت خیز نیوں سے بچا سکتا ہے۔

یہی وہ خود داری اور عزتِ نفس تھی جس کی بنا پر اسلام کے ابتدائی دور میں ایک عام مسلمان خلیفہ وقت کو بھی ٹوکنے اور فریضہ احتساب و تنقید ادا کرنے کی جرأت کر جاتا تھا کہ اے امیر المؤمنین یہ چادر اپنے کہاں سے حاصل کی ہے؟

اس دور کے مسلمانوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو حقیر و ذلیل نہ سمجھا، یہی وجہ تھی کہ فوجوں کی قیادت اور ملکوں کو فتح کرتے ہوئے کبھی بھی وہ بے ہمتی اور بے اعتمادی کا شکار نہیں ہوئے۔

اسلامی تاریخ کی وہ عظیم اور نامور ہستیاں جن کے کارناموں سے دوسری قوموں کی تاریخ خالی ہے۔ اپنی ابتدائی زندگی میں کیا تھے، چند غیر معرعتہ نوجوان، کچھ معلوم ہے کہ یہ ابو بکر، عمر بن الخطاب، عمر بن العاص، خالد بن ولید اور سعد بن وقاص کون لوگ تھے ان میں سے کوئی کپڑوں کا تاج نہ تھا، کوئی نقاب نہ تھا جس کا کام اذیتوں کو ذبح کرنا تھا، کسی کی مہادری کے تھے صرف اسکے قبیلے تک محدود تھے۔ اور ان میں سے کوئی اپنی زندگی لہو و لعل میں گزار رہا نہ تھا۔ لیکن یہی لوگ ہیں جن کے بلند کردار اور روشن کارنامے رہتی دنیا تک لوگوں کے دلوں میں تازہ رہیں گے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ نہ کسی مسلمان کو یہ زریعہ دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی حیثیت سے زیادہ سمجھ بیٹھے، اور نہ یہ جانتے ہے کہ جو مرتبہ اور جو اعزاز خدا نے بخشا ہے اس سے بھی نیچے اپنے آپ کو گرا دے۔ پہلی صورت میں انسان فریب نفس میں مبتلا ہو کر رہ جائے گا اور دوسری شکل میں اس کی زندگی خود اس کی اپنی نگاہ میں انتہائی حقیر اور ذلیل بن کر رہ جائے گی۔ ان دونوں بیماریوں کا علاج یہ ہو کہ انسان کی نگاہ اپنی خوبیوں اور کمزوریوں دونوں پر مبنی چاہیے۔

اپنی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے انسان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ (۱) اللہ تعالیٰ کے احسان و اکرام پر اس کی حمد بجالائے۔ اور اس سے مزید انعام کا طلبگار ہو۔ (۲) خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے خدا کی مخلوق کو بھی فائدہ پہنچائے اور ان کے دکھ درد میں کام آئے (۳) اس تعاون اور خدمت خلق کا کسی پر احسان نہ دھرے ورنہ یہ سارا کیا کر یا نثار ہو جائے گا۔ اور خدا کے بن اس پر ثواب تو کیا ملے گا، شدید عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔

کمزوریوں پر نگاہ رکھتے ہوئے انسان کا فرض ہو وہ اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ روحانی علاج اور تربیت ذکر کیے کے ذریعہ اپنے داغ دھبے دھوئے میں لگ جائے۔ اور ان عیوب کی بنا پر کسی پست جہتی میں مبتلا نہ ہو ورنہ مایوسی چھا جائے گی اور خود اپنے اہل تقویٰ خود کشی کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔

طہ اسلامی کے فرزندو!

دوسری قوموں کے لحاظ سے تمہاری تعداد ایسی نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو حقیر و ذلیل سمجھ لو۔ اگر تم زندگی کی راہ اختیار کرو تو تمہارا شمار زندہ قوموں میں ہوگا۔ اور اگر تم پست جہتی اور بے اعتمادی کی راہ پر چلے تو تم دنیا میں ذلیل ہو کر رہ جاؤ گے۔

سنو! اور کان کھو کر سنو! اس فریب نفس اور خوش فہمی سے بچو جس کی بنا پر انسان ہوائی قلعے تعمیر کرتا ہے اور خوابوں کی دنیا ہی میں اس کا میسر ہوتا ہو۔ اسی طرح اس احساس کہتری سے بھی بالاتر ہو جس سے انسان کی عملی قوتیں مایوسی اور ناتوانی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ بلند نگاہی کو اپنا شعار بناؤ اور عزم و استقامت کی شاہراہ کو اختیار کرو۔ تمہارے اس طرز عمل سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔

(باقی ملاحظہ ہو ص ۳۶)

خطبہ رمضان

[در الفتن کی ایک آذہ فقہیہ]

دوستو! دینی بھائیو! اللہ کا مبارک مہینہ رمضان قریب آگیا ہے، اب ایک ہفتہ بھی درمیان میں نہیں ہے۔ صرف ظاہر کو دیکھ سکتے والی ہماری نگاہوں میں تو رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جس طرح کے دن اور جس طرح کی راتیں رمضان کے پہلے اور اس کے بعد ہوتی ہیں اسی طرح کے دن رات رمضان کے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی کو وہ آنکھ نصیب فرمائے جو آسمان سے نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں کو اور اسی طرح کی دوسری نورانی اور روحانی حقیقتوں کو دیکھ سکے تو اس کو رمضان اور غیر رمضان میں ایسا کھلا فرق محسوس ہوگا جیسا کہ ہم کو اور آپ کو دن اور رات میں محسوس ہوتا ہے۔

رمضان کے انوار و برکات کو اس دنیا میں سب سے زیادہ محسوس کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس لیے آپؐ کا حال یہ تھا کہ مہینوں پہلے سے ہمدردی شوق ہو کر اس کا انتظار فرماتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب دو مہینے پہلے جب کا چاند دیکھتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلْعَنَارِ مَضَانَ" (اے اللہ! رجب اور شعبان و دو مہینوں کی برکات ہم کو نصیب فرما۔ اور رمضان تک ہمیں پہنچا)۔

پھر رجب کا مہینہ پورا ہونے کے بعد جب شعبان آتا تو آپؐ مسلسل روزے رکھنا شروع فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ قریب قریب پورے مہینہ شعبان کے آپؐ روزے رکھتے تھے۔ پھر رجب رمضان مبارک آجاتا تو آپؐ کی طبیعت مبارک کے لیے گویا موسم بہار آجاتا، آپؐ خطبات اور موعظ کے ذریعہ صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دیتے

تھے کہ اس ہمدیہ کی رحمتوں اور برکتوں اور بہاروں سے وہ بھی حصہ لیں اور اس کے دنوں اور اوقات کی پوری قدر کریں۔

اللہ تعالیٰ حضرات محدثین کو جزائے خیر دے ان کے طفیل میں حضور کے اس سلسلہ کے ارشادات اور خطبے بھی حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہو گئے ہیں۔ نیز معمول ہے کہ جب رمضان مبارک آتا ہے تو میں اجتماعات میں بھی ان کے مضامین کا تذکرہ کیا کرتا ہوں، آج بھی یہی ارادہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے اور نفع اٹھانے کی پوری توفیق دے۔

اس سلسلہ کا حضور کا ایک بہت مختصر خطبہ امام منذری نے ”ترغیب ترہیب“ میں طبرانی کے حوالے سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے، اس میں ہر کو ایک دفعہ رمضان مبارک آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا۔

انا کرم رمضان شهر بركة	اللہ کا عظیم ہمدیہ رمضان ہمارے پاس
یغشاکم الله فيه فينزل	آگنی۔ یہ بڑی برکت والا ہمدیہ ہے اللہ تعالیٰ
الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب	اس ہمدیہ میں تمہیں اپنے دعوتوں رحمت میں
فيه الدعاء فينظر الله تعالى	لے لیتا ہے اور اپنی خاص رحمتیں نازل
الي تناضكم فيه ويباھی	فرماتا ہے، خطائیں معاف کرتا ہو اور
بكم مليئكم فاروالله من	دعائیں قبول فرماتا ہے اور اس ہمدیہ میں
انفسكم خيراً فان الشقى	ظالمات اور عبادات کی غنیمت تھا ہی
من حرم فيه رحمة الله عز	رحمت اور مسالفت کو دیکھنا ہے اور
وجل۔	مسرت و معاشرت کے ساتھ اپنے

فرشتوں کو بھی دکھاتا ہے۔ پس اے لوگو! اس مبارک ہمدیہ میں اللہ کو اپنی طرف سے غیر سیر دکھاؤ۔ وہ شخص بڑا بے لطف ہو جو رحمتوں کے اس موسم میں بھی اللہ کی رحمت سے

محروم رہ جائے

اس خطبہ میں حضور نے رمضان کی پہلی برکت یہ بیان فرمائی ہے کہ ”یغشاکم الله فيه“ یا حفظ اللہ تعالیٰ کے جس قرب اور اس کی جس خاص عنایت و عطوفت کو ظاہر کرتا ہو حق یہ ہو

کہ اس کو الفاظ میں نہیں ادا کیا جاسکتا۔ اس کا قریبی ترجمہ یہ کہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینہ میں تم کو اپنے آغوش رحمت میں لے لیتا ہے۔

اس کے بعد آپ نے چار باتیں اور بیان فرمائیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس مہینہ میں اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور دوسری یہ کہ خطاکار بندوں کی خطاؤں میں معاف فرماتا ہے۔ اور تیسری یہ کہ دعائیں قبول کرتا ہے اور چوتھی یہ کہ اس کے جو بندے اس مہینہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے ذوق و شوق کے ساتھ عبادت اور عبادت کے ساتھ اپنے فرشتوں کو خاص کرم اور بندہ نوازی کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور غرور و مباہلات کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھی دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے جنہوں نے مجھے دیکھا ہے نہ میری جنت کو دیکھا ہے نہ دوزخ کو دیکھا ہے، پھر بھی میری رضا اور میری جنت کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ دُشمن کی بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں۔ ان کے پیٹ کمرے لگ گئے ہیں، زبانیں خشک ہیں۔ ہونٹوں پر پٹریاں بھی ہوئی ہیں، اسی حال میں نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تلاوت یاد کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، پھر دن اس طرح گزارا کہ رات کو تڑاؤغ میں کھڑے رہتے ہیں، پھر تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

سبحان اللہ! کیسے خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے جو رمضان مبارک کے دن اور اس کی راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ ان کا مالک دہلا نوازش و کرم کی اس خاص نگاہ سے ان کو دیکھتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اس طرح ان کا ذکر فرماتا ہے۔

کیا نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جاتے ہو

پھر آخر میں حضورؐ نے فرمایا "فادوا للہ من انفسکم خیراً" (ہیں اے بندگانِ خدا اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے خیر ہی دکھاؤ) یعنی کوشش کرو کہ اس مہینہ کے تمام دن اور راتیں اس طرح گزاریں کہ جس وقت بھی مالک الملک کی وہ خاص نگاہ تم پر پڑے تم کو اچھے ہی حال میں دیکھے۔ آخر میں آپؐ نے فرمایا کہ وہ شخص بڑا بے نصیب ہو جو اس ماہِ رحمت میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے اور کوئی حصہ اس میں سے نہ لے سکے۔

اور مشکوٰۃ شریف میں مسند احمد اور نسائی کے حوالہ سے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی

روایت سے مروی ہے کہ ایک دفعہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب فرمایا۔

اتاکم رمضان شہر مبارک
فرض اللہ علیکم صیامہ تفع
فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ
ابواب الجحیم وتغل فیہ
مروءة الشیاطین للہ فیہ لیلۃ
خیر من الف شہر من حرم
خیرھا فقد حرم
ہیں۔ اس میں اللہ کی ایک خاص رات ہے جو اپنی برکات کے لحاظ سے ہزار مہینوں سے

زیادہ بہتر ہے، جو کوئی اس کی خیر سے محروم رہا وہ بڑا محروم ہے۔

رمضان کی آمد پر دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے اور شیطانوں کے جکڑ دیے جاتے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثوں میں آتا ہے۔ ہمارے استاد الاساتذہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تین باتوں کے بارہ میں فرمایا ہے کہ ان کا تعلق صرف اُن اہل ایمان سے ہے جو رمضان کی آمد کو محسوس کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے شیطان کا مومن سے بچنے کی اور دوزخ کے عذاب سے نجات پانے اور جنت حاصل کرنے کی رحمت کے اس مہینہ میں کچھ خاص فکر اور کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت حاصل کرنا ان کے لیے بہت آسان کر دیا جاتا ہے، اور جنتی بنانے والے اعمال کی ان کو توفیق عطا فرما کر اُن کے بچنے اپنے احوال و اعمال کے مطابق اُن کے جنتی ہونے کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے۔ اسی طرح توبہ و استغفار کی اور مصیبت سے بچنے کی ان کو توفیق عطا فرما کر اُن کے حق میں دوزخ کے دروازے گویا بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی اسی حفاظت کرتی ہے کہ اس مبارک مہینہ میں شیطانوں کا ان پر قابو نہیں چل سکتا۔ گویا اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینہ میں شیطانوں کو اپنی قدرت سے ایسا جکڑ کر دیتا ہے کہ

ان اہل ایمان پر وہ حمل نہیں کر سکتے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد پر جنت کے دروازے کھولے جانے اور دوزخ کے دروازے بند کیے جانے اور شیطانوں کے جکڑ دیے جانے کا ذکر فرما کر آخر میں ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کی ہر رات کہ اللہ کا منادی کہا کرتا ہے "یا با عنی الخیر قبل ویا با عنی الشر" اقصہ (یعنی اے نیکی اور ثواب کے طالب! قدم بڑھا کے آ، اور اے بری کے شائق! ترک اور باز رہ)

میرے بھائیو! اس دنیا میں ہیں وہ کان نہیں دیے گئے ہیں جو عالم غیب اور مآواظ الہی کی آوازیں سن سکیں۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل حق فرمایا، یقیناً اللہ کا منادی رمضان کی ہر رات میں یہ نذر دیتا ہے۔ اور ہمیں خیر اور نیکی کی طرف بلاتا ہے اور بدی کی جانب جانے سے منع کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے دلوں اور ہماری روحوں کو اس مبارک حسینہ کی ہر رات میں محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ کا منادی ہمیں بلاتا ہے اور خیر کی طرف بڑھنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ اور منکرات و مصیبات سے بچنے کے لیے ہمیں آگاہی ہے، وہاں جو اس نذر دہانی پر دلالت دیا ہے لیکن اللہ کے نیکی اور سعادت کی راہ پر ہمیں مسلسل تیزی سے بڑھنے دینا اور ترقی کرتے رہنا چاہیے اور منکرات و مصیبات سے توبہ و استغفار کے ساتھ ان سے بچنے کے عزم کی بار بار تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ — اس نذر دہانی کا یہی جو ایسا پرکتا ہے۔

رمضان مبارک کی برکت و رحمت کا ایک خاص پہلو اور بھی ہے اور وہ یہ کہ اس مہینہ میں نیکوئوں کے ثواب کا حساب عام حساب سے بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی ایک نیکو مثلاً دو رکعت نفل یا ایک روپیہ کے صدقہ کا ثواب دوسرے دنوں کے اسی عمل کے سوا گنا سے رمضان مبارک میں بیسوں گنا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان مبارک ہی کے سلسلہ کا ایک خطبہ حدیث کی کتابوں میں حضرت سلمان فارسیؓ سے روایت کیا گیا ہے۔ یہ اچھا خاصا طویل خطبہ ہے۔ اس کا ایک جز یہ بھی ہے کہ آپؐ فرمایا "من تقرب فیہ بخصلة من خصال الخیر کان من ادی فریضة فیہا سواة و من ادمی فیہ فریضة کان من ادی سبعین فریضة فیہا سواة"

اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان مبارک میں جو شخص نفلی ستر کا کوئی نیک کام کرے تو اس کا ثواب غیر رمضان کے فرض کے برابر ہوگا۔ اور رمضان میں جو فرض ستر کی نیکی کی جائے تو اس کا ثواب غیر رمضان کے ستر فرضوں کے برابر ہوگا۔

دوستو! اگر رمضان مبارک میں کوئی نیک فیضیت اس کے سوا نہ ہو، جب بھی میں خاص اپنے نفع اور اپنی کمائی کی خاطر رمضان مبارک کے اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ طاعات و عبادات میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

اگر کسی تاجر کے بچے کو بیٹا دیا ہو تو اسے دوسرے دنوں ہی کے برابر محنت کر کے وہ ستر گنا زیادہ نفع کما سکے تو سوچئے کہ وہ اپنے کاروبار پر اس مہینہ میں کس شوق سے جہان لگے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ اعمال کی جزا و سزا، دوزخ و جنت کے ثواب و عذاب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اطلاعات پر جیسا یقین ایک صاحب بیان کو ہونا چاہیے ویسا ہم کو حاصل نہیں ہے، اگر ہم کو وہ یقین حاصل ہوتا تو رمضان مبارک میں ہمارا حال کچھ اور ہی ہو جایا کرتا۔ میں نے اپنے بعض بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ رمضان مبارک کے ایک لمحہ کو بھی غفلت میں نہیں گزارنا چاہتے رمضان مبارک کے ان کے معمولات کا اگر میں تفصیل سے ذکر کروں تو آسانی سے ہر ایک کو یقین بھی نہ آ سکے، دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں وہ میں اتنا ہی آرام کرتے ہیں جتنا کہ زندگی کے لیے بالکل ناگزیر ہے۔ یاقی سارا وقت ان کا ذکر تلاوت اور دعا و عبادت وغیرہ میں مشغول رہتا ہے۔ بلکہ ہمارے ایک بزرگ تو وہ ہیں جن کے گھر کی سہولیات کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ رمضان مبارک میں ان کا حال بھی کچھ ایسا ہی رہتا ہے، گھر کا سارا کام کاج، بھانڈا، برتن اور کھانا پکانا بھی خود ہی کرتی ہیں اور مختلف اوقات کے داخل و تسبیحات کے علاوہ قرآن پورا قرآن مجید روز پڑھ لیتے ہیں۔

میں بیان ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ سامان نہیں ہے، میں خود بھی ان باتوں کو آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں ورنہ میں خود اس معاملہ میں بہت مصلحت اور محرومی پہنچے ہوں میں ہوں، لیکن ہم سب کو ان کو فیصلہ کرنا لینا چاہیے کہ جس قدر ہو سکے گا اس مبارک مہینہ کی راتوں اور برکتوں میں حصہ لینے کی کوشش کریں گے۔

جو بھائی اس مہینہ میں اپنے آپ کو دوسرے کاموں سے فارغ کر سکیں ان کے لیے سب سے بہتر یہ ہوگا کہ وہ یہ پورا مہینہ کسی ایسے ماحول میں گزاریں جو اللہ کے ذکر کا اور آخرت کی فکر کا ماحول ہو۔ اطاعات و عبادات کا ماحول ہو۔ صلاح و تقویٰ کا ماحول ہو، تربیت و تذکیر کا اور مجاہدہ کا ماحول ہو۔ اور جو بھائی پورے مہینے کے لیے ایسا نہ کر سکیں وہ کم از کم ایک عشرہ کے لیے اور خاص کر آخری عشرہ کے لیے اگر کر سکیں تو ضرور کریں۔ انشاء اللہ ان کی دینی ترقیات کے لیے بھی یہ چیز بہت مفید ہوگی۔ ہاں جن بھائیوں کے حالات یہ اس کی باہل گنجائش نہ ہو وہ بھی کم از کم اس کا فیصلہ تو ضرور کر لیں کہ اس مہینہ میں منکرات و مصیبات سے بچنے اور طاعات و عبادات میں زیادہ سے زیادہ مشغول رہنے کا وہ اہتمام کریں گے اور اپنے حالات کے مطابق وہ اس کا پروگرام بھی بنالیں۔ بعض صاحب اور اک بزرگوں کا ارشاد ہو کہ جس شخص کا رمضان میں جو دینی حالی رہتا ہو اسی نسبت سے باقی پورے سال میں اس کا حال رہتا ہے۔

اس مہینہ کی عبادتوں میں سب سے اہم تو پورے مہینہ کے روزے رکھنا ہے جو رمضان کا ایک دن ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی شرعی عذر کے بغیر رمضان کے ایک دن کا روزہ بھی چھوڑ دے گا تو ساری عمر لعلی دینے رکھ کر بھی اس کی تلافی نہ کر سکے گا۔ اور اس کے اجر و ثواب کے بارہ میں ایسی بنائیں سنائی گئی ہیں کہ اگر وہ بنائیں ساری عمر روزہ رہنے پر سنائی جاتیں تو یقیناً اہل ایمان ان کی طبع میں ساری عمر ہی روزے رکھا کرتے۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ حدیث کی قریبا سب ہی کتابوں میں ایک حدیث مروی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری نیکیوں اور عبادتوں کے اجر و ثواب کا ایک کریمانہ قانون مقرر فرمادیا ہے۔ اور ہر شخص کی ہر عبادت اور نیکی کا ثواب اسی قانون کے مطابق بھر پور ملے گا، لیکن روزہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ "روزہ میں چونکہ میرا بندہ میری وجہ سے اپنے کھانے پینے کی اور اپنی خواہش نفس کی قربانی کرتا ہے اس لیے میں روزہ کی جزا اس عام قانون سے الگ اپنے بندہ کو خود ہی دوں گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں "إِلَّا الصَّوْمَ فَآتَنِي، وَأَنَا اجْزِي بِهِ يَدْعُو لِي مَشْهُوْرًا وَطَعَامُهُ

وشرایہ:

یہ حدیث قدسی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اللہ تعالیٰ سے نقل فرمائی ہے۔

پھر آگے اسی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "وَلَا تَوَقُّظُوا الصَّائِمَ عِنْدَ اللَّهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ"

یعنی روزہ میں غلامدہ کی وجہ سے بعض اوقات روزہ دار کے منہ میں جو ایک طرح کی بو پیدا ہو جاتی ہے (حضور فرماتے ہیں کہ) وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ گو روزہ دار بندہ روزہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ایسا محبوب ہو جاتا ہے کہ اس کے منہ کی بدبو بھی اللہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہے، اور مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔

میرے بھائیو! روزہ کا جو خاص اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اپنے دستِ کرم سے روزہ دار کو خود عطا فرمائیں گے وہ تو خوش نصیب بندوں کو قیامت کے بعد ہی ملے گا، اور وہ جو کچھ ہوگا وہیں جا کے معلوم ہوگا، لیکن میں تو عرض کرتا ہوں کہ یہی کیا کم اجر و ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ روزہ داروں سے ایسی محبت اور ایسے پیار کا اظہار فرمائیں، اُن کے منہ کی بو کے متعلق فرمائیں کہ وہ مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے، اور صبح سے شام تک کے روزہ کے بارہ میں فرمائیں کہ "میرا بندہ میرے لیے کھانے پیے کو اور شہوتِ نفس کے تقاضے کو چھوڑتا ہے۔"

ہزار عمر فدائے دے کہ من از شوق بنائے خوں تیرم دگدگی برائے من است
رمضان کے روزوں کی ایک تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ

من صام رمضان ايماناً
وَ احْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِهِ۔
جو شخص ایمان اور احتساب کی صفت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔

اس حدیث میں رمضان میں روزہ رکھنے والوں کو پچھلے سارے گناہوں کی معافی اور

بخشش کی خوشخبری سنائی گئی ہے اور بلاشبہ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ لگائی گئی ہے کہ یہ روزے ایمان اور اعتقاد کی صفت کے ساتھ رکھے گئے ہوں۔ ایمان اور اعتقاد یہ دونوں دین کے خاص اصطلاحی لفظ ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمل کا اصل محرک اللہ و رسول پر ایمان اور ان کے تلامذہ ہوئے ثواب کا یقین اور اس ثواب کی طلب طبع ہو۔ تو جو نیک عمل اس صفت کے ساتھ کیا جائے وہی ایمان و اعتقاد والا عمل ہے۔ پس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص رمضان کے روزے اس لیے رکھتا ہے کہ وہ اللہ و رسول پر ایمان لایا ہے اور ان کی شریعت کو اس نے قبول کیا ہے، اور قرآن و حدیث میں روزوں کا جو اجر و ثواب بتایا گیا ہے اس پر اس کا یقین ہے اور وہ روزے رکھ کے اس اجر و ثواب کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس شخص کے سب کچھ گناہ ان روزوں کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے۔

رمضان مبارک کی دوسری خاص عبادت "قیام لیل" ہے (یعنی رات کو نماز کے لیے اٹھ کر حضور میں کھڑا ہونا، اس میں تراویح اور تہجد دونوں داخل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس کی فضیلت و برکت بھی بالکل یہی بیان فرمائی ہے، آپ کا حوالہ ارشاد میں نے ابھی سنایا، اس کے بعد مقلداً آپ کا ارشاد ہے۔

ومن قام رمضان ايماناً
واحترماً باعظم له ما تقدم
من ذنبه۔
اور جو بندہ رمضان کی راتوں میں اللہ کے
مغفور میں کھڑا ہو، ایمان و احتساب کے ساتھ
اس کے پچھلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔

میرے بھائیو! میرے خیال میں آپ سب حضرات اللہ کے فضل سے روزے رکھنے والے ہیں اور تراویح پڑھنے والے ہیں اور آپ میں سے بہت سے بھائی رمضان میں تہجد کے بھی عادی ہوں گے اب اس حدیث کے نسخے کے بعد ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے روزے اور ہمارے رات کے نوافل اور ہماری ساری عبادتیں ایمان و اعتقاد کے ساتھ ہوں۔ دراصل ایمان و اعتقاد ہر عمل اور ہر عبادت کی روح و جان ہیں۔ اور ان کے پیدا کرنے کی تدبیر یہ ہے کہ ہر نفل شعور و ذہنیت کے ساتھ کیا جائے اور اللہ کی رضا اور ثواب کی خاطر کیا جائے اور اس کے کرتے وقت اس یقین کو تانا کہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے، وہ میرے عمل کو دیکھنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے روزے اور تراویح اور ساری عبادتیں اسی یقین اور نیت کے ساتھ اور استحضار کی کیفیت کے ساتھ ادا کریں! اگر یہ نصیب ہو گیا تو سمجھو سب کچھ نصیب ہو گیا۔
 رمضان مبارک کی ان دونوں عبادتوں (صیام و قیام) کے متعلق ایک حدیث اور سن لیجئے۔
 مشکوٰۃ شریف میں امام بیہقی کی شعب الایمان کے حوالے سے حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

الصیام والقرآن یشفعان	دن کے روزے اور رات کو کھڑے ہو کر
للعبید یقول الصیام اے	فرائض میں قرآن پڑھنا یا سنا، یہ دونوں
رب انی منعتہ الطعام و	عبادتیں قیامت کے دن بندہ کے حق
المشتوات بالہنار فشفعنی	میں اللہ سے سفارش کریں گی، روزے
فیہ ویقول القرآن منعتہ	کہیں گے کہ اسے پروردگار میری وجہ سے
الزوم باللیل فشفعنی فیہ	یہ بندہ کھانے پینے سے اور خواہشیں پورا
فیشفعان۔	کرنے سے دن میں رکا رہا اس لیے میری

شفا عن اس کے حق میں قبول فرما، اور قرآن کھے گا کہ میں نے اس کو رات میں سونے نہیں دیا اس لیے میری شفا عن اس کے حق میں قبول فرما! اللہ تعالیٰ ان دونوں کی یہ شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائے گا

میرے بھائیو! روزے و تراویح کی اور رمضان کی راتوں میں جملگئے اور قرآن پاک میں مشغول رہنے کی قدر و قیمت اسی وقت معلوم ہوگی جب اللہ کے دربار میں یہ سہارے سفارش بن کے کھڑے ہوں گے اور ان کی سفارش پر جب سہارے لیے گناہوں کی مغفرت کا اور رحمت و جنت کا فیصلہ کیا جائے گا۔

لیکن روزوں کی اور رات کے فرائض (تراویح وغیرہ) کی یہ ساری فضیلتیں اور برکتیں جب ہی ہیں جبکہ یہ عبادتیں اخلاص کے ساتھ اور ایمان و احتساب کی صفت کے ساتھ کی جائیں اور ان ہدایات کے مطابق کی جائیں جو ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، ورنہ خود حضور کا ارشاد ہے۔

کسے من صائم لیس لہ من
کتنے ہی روزے رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کے
صیامہ الا الظمأ وکسے من
روزوں کا عمل سوائے پیاس (اور بھوک) کے
قائم لیس لہ من قیامہ الا
کچھ نہیں اور کتنے ہی رات کو تڑا کچ بڑھنے
والے ایسے ہیں کہ سوائے جاگنے کے ان کی
الھد
تڑا کچ کا کچ حاصل نہیں۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا
سن لم یذع قول الزور و
جو شخص روزے میں جھوٹ اور غلطیاں ادا
العلی بہ فلیس للہ حاجۃ
غلام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے ہو گئے
ان یذع طعامہ وشرابہ۔
پیارے نبی کی کوئی پروا نہیں۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا
الصائم فی صومہ من حین
روزہ دامنح کے وقت سے شام آنے
یصلح الی ان یسعی مالہ
تک روزہ کی حالت میں رہتا ہوتا دینیک
یفت فاذا اغتاب خرق
غیبت نہ کرے پس اگر اس نے کسی کی
صومہ۔
غیبت کی تو روزہ میں شک ہو گیا۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی
اذا کان یوم صوم احدکم
جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو
فلا یرفث ولا یصغب فان
تو وہ کوئی بیوہ حرکت اور بیوہ بات
سائبہ احد او قاتلہ فلیقل
نہ کرے اور تیزی میں زور سے بھی نہ بولے
اتی صائمہ
اور اگر کوئی دوسرا اُس سے گالی گلوچ کرے
اور لانا چاہے تو اس سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔

حضور کے ان ارشادات سے معلوم ہوا کہ جھوٹ، غیبت، گالی بازی اور چغنے چلانے
سے اور ہر برائی اور مصیبت سے روزہ خراب ہوتا ہے، اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ ہر نیک عمل سے مثلاً
قرآن کی تلاوت، ذکر اللہ، نفل نماز، صدقہ و خیرات اور تمام طاعات و عبادات سے روزہ کی

ذو النیت اور قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔

اصل رمضان کا پورا مہینہ اس لیے ہے کہ دن کو روزہ ہو، رات کو تراویح ہوں، پھر تہجد ہو، اللہ کا ذکر ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، دعا ہو، توبہ ہو، استغفار ہو، مصیبات سے بلکہ ہر ناپسندیدہ بات سے بھی پرہیز ہو۔

دوستو! بہت کر کے ارادہ کرو کہ یہ رمضان افزا اللہ ہی طرح گزاریں گے معلوم نہیں اس کے بعد ہم جس سے کس کو رمضان آئے اور کس کو نہ آئے! کہتے اللہ کے بندے میں جنہوں نے پہلے رمضان میں ہمارے ساتھ روزے رکھے تھے، تراویح پڑھی تھیں، اور سال پورا ہونے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے اٹھالیے گئے، ہم میں سے کسی کو خبر نہیں کہ اگلا رمضان ہم کد میں کے اوپر آئے گا یا زمین کے نیچے قبر میں!۔۔

اں! ایک بات رہ گئی۔ رمضان کے خاص اعمال میں سے روزہ اور تراویح کے علاوہ ایک اعتکاف بھی ہے، اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہر طرف سے کٹ کے اور سب سے ہٹ کے اللہ ہی کے آستانہ پر جا پڑے، اور گویا اسی کے قدموں میں جا گرے، یعنی اللہ کی کسی مسجد میں اپنے جسم کو مقید کر دے، ناگزیر بشری حاجات و ضروریات کے سوا وہاں سے قدم نہ نکالے، اسی طرح اپنے باطن کو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرے، اسی کا وہمیاں ہو، اسی کی یاد ہو، اسی کی عبادت ہو، اسی کی حمد و تسبیح ہو، اسی سے مانگنا اور اس کے حضور میں رونا اور گر گڑھنا ہو،۔۔۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے، ایک سال کسی خاص وجہ سے آپ اعتکاف نہ فرما سکے تو اگلے سال بین دن کا اعتکاف فرمایا، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سال آپ نے پورے مہینے رمضان کا بھی اعتکاف فرمایا تھا۔ آپ میں سے جن حضرات کے لیے موقع ہو وہ اعتکاف کی سعادت اور برکت بھی حاصل کریں، اور جن کے حالات میں اس کی گنجائش نہ ہو وہ بھی اتنا تو کم از کم ضرور ہی کریں کہ آخری عشرہ میں اپنے دوسرے شغلوں کو کم سے کم کر دیں، اور دن رات کا زیادہ سے زیادہ حصہ نوافل اور ذکر و تلاوت اور دعا و استغفار اور اسی طرح کے دوسرے اعمال خیر میں گزاریں، اسی آخری عشرہ میں اکثر و بیشتر رحمتوں اور برکتوں والی وہ رات آتی ہے جس کو قرآن مجید میں "لیلة القدر"

کہا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ وہ قدر و قیمت اور نزولِ برکات میں ہزار ہینوں سے بھی بہتر اور بڑھ کر ہے۔ اگر آپ نے پورا رمضان مبارک اور خاص کر اس کا آخری حشرہ میرے عرض کرنے کے مطابق اہتمام سے گزارا تو انشاء اللہ رمضان مبارک کی عمومی اور خصوصی برکتوں سے محرومی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی طالب کو محروم نہیں رکھتا، بس سچی طلب اور امانت شرط ہے ایک حدیث قدسی میں اس کا ارشاد تو یہ ہے کہ بندہ میری طرف ایک قدم چلے تو میں دو قدم اُس کی طرف بڑھتا ہوں، اور وہ اگر کچھ تیز چل کر آئے تو میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں۔ بھائیو! اُس ارحم الراحمین کی رحمت سے محروم رہنا بڑی ہی بد نصیبی اور بد بختی ہے۔ اللہُمَّ اَسْعِدْنَا وَلَا تَشْقِنَا۔

پاکستان میں مکتبہ الفرقان کی کتابیں

مکتبہ دینیات ۱۳۴۰ء، شاہ عالم مارکیٹ، لاہور
سے حاصل کیجئے۔ (راظم)

آتش گل

حضرت جگم مراد آبادی کے مجموعہ کلام کا تازہ ہندوستانی ایڈیشن جس پر تصدیق کیا ہے
کاگر اللہ رانجام لاہور۔

نئی طباعت، نئی کتابت، دیدہ زیب جلد

اور جاذبِ نظر گرد پوش، قیمت چھ روپے

کتب خانہ الفتان، لکھنؤ

تعارف و تبصرہ

سیرت سید احمد شہیدؒ | مولفہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رشتہ خیرہ تواجہ بکٹر پوار و دوازہ
لاہور، صفحات تقریباً ۵۰۰ ساکن متوسط، جلد مع گرد پوش قیمت سہ ماہ
سید احمد شہیدؒ کی تحریک مسلمانان ہند کی تاریخ کا وہ باب ہے کہ بار بار پڑھنے پر بھی اس کی
تازگی اور دلکشی میں فرق نہیں آتا۔ ارباب عزیمت اور غلصان حق، بلکہ دیوانگان حق، کے
منہ کو اسے ایسی ہی چیز ہیں، اور جب بیان کی زبان بھی بکائے خود دلکش ہو تو نور علی نور۔
سید شہید اور ان کے رفقاء کے بے پایاں اخلاص ہی کی برکت ہے کہ ہمارے اس زمانہ
میں ان کی سیرت و سوانح نگاری کے حصہ میں مولانا ابوالحسن علی اور ہر صاحب جیسے معرود اور
مقبول اہل قلم آئے ہوئے ہیں، ہمارے اس دور میں پہلے مولانا علی میاں نے (سلسلہ میں)
سیرت سید احمد شہیدؒ مرتب کی جو خوب خوب پڑھی گئی، اُس وقت یہ کتاب مختصر اور ایک ہی
جلد میں تھی، پھر مولانا نے کچھ عرصہ بعد اسے از سر نو مرتب کرنا شروع کیا اور ٹھیک دس سال بعد
نئی ترتیب کے ساتھ اس کی پہلی جلد لکھنؤ سے شائع ہوئی جو صرف سفر حج تک کے حالات و واقعات
پر مشتمل تھی۔ باقی حصہ کی اشاعت میں کچھ موانع رہے، اور قبل اس کے کہ اس کی اشاعت کی
نوبت آتی مولانا کی تلاش و جستجو نے اور اتنا نیا مواد و سالہ فراہم کر لیا کہ اب پوری کتاب از سر نو
شائع ہونے کی ضرورت تھی۔ اسی آخری سوردہ کی یہ پہلی جلد ہے جو لاہور سے شائع ہوئی ہے
ابید کہ وہ دوسری (اور آخری) جلد بھی دہائی سے جلد ہی شائع ہو جائے گی۔

لے ہر صاحب کی کتاب چار جلدوں میں شائع ہوئی جو پہلی دوسری اور چوتھی جلد ضرورتاً دیکھنے سے قطع رکھتی ہے۔

پیش نظر جلد میں سید صاحب کی بیعت و امامت کے انعقاد تک کے واقعات آگئے ہیں۔ یہ جلد کچھ عین ابواب پر مشتمل ہے۔ ان سے پہلے اولاً سید سلیمانؒ کے قلم سے ایک مقدمہ یا کتاب کا نظارہ ہے جو سب سے پہلے ایڈیشن کے لیے لکھا گیا تھا۔ اس کے بعد مصنف کے قلم سے کتاب کے مقاصد و اس کا بیان ہے۔ پھر سید صاحب کی سیرت پر ایک اجمالی روشنی ڈالتے ہوئے اس عہد کے حالات و خصوصاً ہندوستان کے دینی، علمی، سیاسی اور اخلاقی حالات پر ایک تمثیلی مضمون لکھا گیا ہے۔ جو گویا سید صاحب علیہ الرحمہ کی تحریک کا پس منظر ہے اور جس کے بغیر ان کے کام اور مقام کی عظمت کا کما حقہ اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔

کتاب کے پہلے چار باب ابتدائی اور انفرادی حالات و سوانح نیز خانہ رانی تفصیلات سے تعلق رکھتے ہیں، پانچویں باب سے سید صاحب کی تفریک کا دور شروع ہوتا ہے جس کی ابتدا تبلیغی سفار ہیں، وسط سفر کا زور انتہا ہے جہاد! — و ذرو ذلنا منہ — و الجہاد! — پانچویں باب سے چند رہویں باب تک تبلیغی سفار اور سفر حجاز کی روداد، بلکہ ایک طرح کا روزنامہ ہے۔ عین میں قریباً ایک ایک دن کے حالات، واقعات کے استقصاء کی کوشش کی گئی ہے۔ سو قہویں باب میں بڑی خاصی تفصیل کے ساتھ مقاصد و اباب جہاد پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ستر ہزار باب علاقہ سرحد کے انتخاب کے وجہ اور پنجاب، افغانستان اور سرحد کے حالات کو روشنی میں لاتا ہے۔ یہ دونوں باب کتاب کے اہم ابواب شمار کئے جانے کے لائق ہیں۔ اٹھارہویں بابے بائیسویں باب تک راجہ خدا کے اس پرصوبت سفر کی داستان ہے جس کا انعام صرف شہادت ہے یا فتح و نصرت ہے۔ اور سید صاحب کے لیے شہادت تقدیر تھی۔

سید صاحب کی امامت کے باقاعدہ انعقاد سے پہلے ایک دو حرکت پیش آگئے تھے بیسویں اور چوبیسویں باب میں ان کا ذکر ہے پچیسویں باب بیعت امامت کا ہے، جہاں سے میل جول باقاعدہ امیر المؤمنین منتخب کیے گئے۔

بعض تھا دیر کے علاوہ دو اہم نقشے بھی کتاب کی زینت ہیں اور بلاشبہ نقشے ہیہ صاحب کی سیرت اور ان کی تحریک کے مطالعہ میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک نقشہ سفر جاز کا ہو دوسرا سفر، ہجرت کا۔ اور دونوں میں اس عہد کے ہندوستان کی سیاسی صورت حال کو واضح کیا گیا ہے۔

دوسرا نقشہ دیکھ کر گویا سر کی آنکھوں سے یہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ سید صاحب اور ان کے رفقاء نے کیا طویل اور پرشقت سفر سہتے کھیلے کیا۔ اس روح پرور نظارے کی اس سے بہتر تصویر ممکن نہ ہو جو مولف نے کی ہے کہ

”ان کے سفر ہجرت کے طویل، لیکن ذرا فی خطا نے اس عظیم کے تین گوشوں کو اس طرح اپنے دائرے میں لے لیا ہے جس طرح سمندر کسی جزیرہ نمائے تین حصوں کا احاطہ کر لیتا ہے“

اپنا تاثر یہ ہے کہ صرف اس دوسرے نقشے ہی کے لیے کتاب کو خریداجا سکتا ہے، اور یوں اپنا اپنا ذوق ہے۔

کتاب کے ابتدائی اوراق میں محترم مولف کی ایک دہ قریر بھی شامل ہے جو شاید کتاب کے پہلے ایڈیشن کا مقدمہ یا پیش نظر رہی ہوگی۔ یہ تقریر ۱۳۳۶ھ کی ہے جبکہ موصوف کی عمر ۲۲-۲۳ سال تھی۔ یہ تقریر جہاں ایک طرف یہ تاثر دیتی ہے کہ مولانا کی فکری اور ادبی صلاحیتیں کتنی تھوڑی ہی سی عمر میں نمایاں ہو گئی تھیں، وہاں پر عرض کرنے کا موقع بھی دیتی ہے کہ اس کا ایک دہ مقام نظر ثانی کا محتاج ہے۔ اسلام میں اقتدار کی اہمیت مسلم، لیکن حصول اقتدار کی جدوجہد کے لیے یہ استدلال کہ

”حکومت کے بغیر قرآن مجید کا ایک پورا حصہ ناقابل عمل رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور

پر اسلام کا پورا نظام مالی و دیوانی و فوجداری مصلیٰ ہو جاتا ہے“

تقریباً اسی طرح کا استدلال ہے جیسے قرآن میں ”ایثار و زکوٰۃ“ کا حکم دیکھ کر کوئی شخص ”صاحب نصاب“ بننے کی جدوجہد کو بھی ضروری سمجھ لے۔

اسی طرح یہ جملہ کہ ”قرآن غلبہ و عزت کے حصول پر زور دیتا ہے۔“ ہمیں کھٹکتا ہے کہ قرآن کے منشاء کی یہ تعبیر کہاں تک صحیح ہے؟

آگے اسی سلسلہ کلام میں ”امر بالمعروف اور نہی عن المنکر“ کی فرضیت کا ذکر لاکر اور اس باب کی بعض قرآنی آیات نقل فرما کر یہ نکتہ پیش کیا گیا ہے کہ ”امر و نہی کے لفظ میں مقدار اور

حکیم کی شاق ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ بھلائی اختیار کرنے کے لیے درخواست عرض کریں گے۔ اور پھر نتائج کے طور پر فرمایا گیا ہے۔

”پس امر وہی کے لیے سیاسی اقتدار اور مادی قوت کی ضرورت ہے؟“

ہم حیران ہیں کہ اس پر کیا تنقید کریں؟ اس پر تو عجیب عجیب سوالات اٹھتے ہیں۔ اور ہم وہ سوالات پیش کرتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا کا خیال اب بھی اس باب میں یہی ہے۔ مگر ہمارا علم و اندازہ یہ ہے کہ

یہ باتیں ہیں جب کی جب آتشِ جوان تھا

اس لیے بیکار معلوم ہوتا ہے کہ گفتگو کو طول دیا جائے۔ بس اتنا ہی عرض ہے کہ آئندہ ادبیت کی اگر ذہنیت آئے تو اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔

تذکرہ مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادی | مرتبہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی —
ناشر مکتبہ دارالعلوم ندوۃ العلماء بادشاہ

بارگ کھنڈ، صفحہ ۱۵۲۔ سائز ۸×۱۱۔ جلد قیمت ۲۲/۸

حضرت مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادیؒ اُن اکابر و لیاء الشریعہ میں ہیں جن کے دامن فیض سے بے شمار عوام و خواص نے فیض پایا۔ آپ کا زمانہ سنہ ۱۲۸۴ تا ۱۳۸۴ھ ہے۔ بقول تذکرہ نگار ”ہماری اس صدی کے آغاز میں اگرچہ انگریزوں کے دم قدم سے مادیت کے قدم اس ملک میں جم گئے تھے اور اہل دل بڑے در سے کہہ رہے تھے۔“

وہ جیتے تھے دولٹے دل وہ دوکان اپنی بڑھا گئے

پھر بھی عشقِ الہی کی کہیں کہیں دوکانیں قائم تھیں۔ جہاں سے جذب و شوق اور دردِ محبت

کاسودا ملتا تھا۔ ان دوکانوں میں دو دوکانیں خاص طور پر مرجع خاص و عام تھیں۔ ایک گنگوہیوں، اور ایک گنج مراد آبادیوں۔ یہ گنج مراد آبادی ”دوکانِ عشق“ حضرت شاہ فضل رحمنؒ کی خانقاہ تھی۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متوسلین و معتقدین میں، حضرت حکیم الامت تھانویؒ

حضرت مولانا محمد علی مونگیری، مولانا شاہ سلیمان صاحب پھلوار دی، مولانا حکیم ب عبدالحمی حسنی مولانا سید تقی حسین بہاری، صفی الدین نواب سید علی حسن خاں اور صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں صاحب شردانی، جیسے اکابر و مشاہیر ہوئے ہیں۔ ان میں سے بعض حضرات نے مولانا کے ذکر میں مستقل کتابیں اور رسالے لکھے ہیں، بعض نے اپنی حاضری اور تاثرات کے بیان میں مختصر مضامین۔ مولانا سید ابوالحسن علی نے اسی قدیم مواد سے نئے انداز اور عصری مذاق کی رعایت کے ساتھ یہ تذکرہ مرتب فرمایا ہے۔ جو ”دوکان عشق“ نہیں تو کتاب عشق ضرور ہو۔

دو قسم کے مواد کے مطابق کتاب بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ میں کتابوں اور رسالوں سے منتخب کیا ہوا مواد ہے۔ دوسرے میں مشاہیر کے مضامین ہیں مثلاً مولانا محمد علی مونگیری، مولانا تھانوی اور مولانا حبیب الرحمن خاں شردانی وغیرہ۔۔۔۔۔

دوسرے حصہ کے معلق قویہ کہنے کی شاہ ضرورت ہی نہ ہو کہ یہ محض نقل ہے۔ پہلا حصہ بھی زیادہ تر نقل و اقتباس ہی پر مشتمل ہے، اس کا ڈھنگ یہ ہے کہ مولانا نے مختلف کتابوں اور رسالوں سے اقتباسات لے کر پہلے انھیں چند ابواب میں تقسیم کر دیا ہے جن کے عنوانات یہ ہیں۔

حالات و معمولات، درد و محبت، اتباع سنت و احترام شریعت، قرآن و حدیث سے عشق، بذل و عطاء، زہد و توکل، فیض و تاثیر، کمال علمی، قرآن و حدیث کے الفاظ کے ہندی ترجمے، علالت و وفات۔

پھر ہر اقتباس پر ایک ذیلی عنوان دیدیا گیا ہے، مولانا کے قلم سے جس ہر باب کے شروع میں چند تمثیلی سطریں ہوتی ہیں۔ دو چار جگہ بچ میں بھی ایسا ہوا ہو۔ باقی سب اقتباسات۔۔۔۔۔

کتاب کا پہلا باب ”اجداد و شیوخ“ کے عنوان سے ہے وہ اس اقتباسی ڈھنگ کا نہیں جو اس میں مولانا کی اپنی زبان ہے۔

خانہ تعارف بہت ہو چکا، اب ایک جھلک بھی کتاب کی دیکھ لیجئے۔

”باوجود اس سادگی و بے تکلفی کے جو مولانا کی زندگی میں نمایاں تھی، آپ کی صحبت میں اتنی کیفیت، آپ کی نسبت باطنی میں قوت اور کلام میں ایسی دلآویزی تھی کہ کبھی کی طرح اثر کرتا تھا، اور حسب استعداد مدت تک اس کا

اثر رہتا تھا، یہاں اس فیض و تاثیر کے چند واقعات درج کئے جاتے ہیں۔

مولوی تھیں حسین صاحب لکھتے ہیں، ایک مرتبہ فقیرِ رخصت ہونے
گریہِ محبت کو بھرہ میں گیا تو میری زبان سے یہ شعر نکل آیا۔

نہ ہو دیدارِ میسر تو ہنو در جانان کی زیارت ہی بھی
دہو قسمت میں مرے سانہرے تیرے بچانے کی خدمت ہی بھی
آپ اس وقت اذکار و اشغال میں مشغول تھے۔ آپ نے سر اٹھایا کچھ آیت پڑھ کر
سینہ پر دم کر دیا، اور یہ شعر فرمایا۔

دیدہ حدی دہلی ہمراہ گشت تانہ پنداری کہ تنہا می روی
اور فرمایا کہ اب جاؤ، مجھ کو دو کون تک غلبہٴ محبت آگئی جس گریہ
تھمتا نہیں تھا۔ اور بخود ہی از حد طاری تھی۔

(باب فیض و تاثیر کا پہلا صفحہ)

کتاب کا کاغذ، کتابت، طباعت، ہر چیز اتنی اعلیٰ اور دیدہ زیب کہ مصنف
ناشر اور طابع سب کو مبارکباد دینے کو جی چاہتا ہے، اس معیار پر دینی کتابیں شاذ و نادر
ہی جھپتی ہیں۔

مرتبہ خورشید احمد ایم، اے۔ پتہ۔ دفتر چراغِ راہ کراچی ۱
پاکستان — جلد اول (صفحات ۳۵۲) قیمت ۴/۸/-
جلد دوم (صفحات ۳۵۰) قیمت ۳/۸/-

چراغِ راہ، جماعت اسلامی پاکستان کے مکتب فکر کا، ایک خاصا پرانا نامہ ہے۔
دو ایک سال پیش تک وہ نعیم صدیقی صاحب کی ادارت میں نکلتا رہا۔ پھر ایک اور صاحب
کی ادارت میں آیا، اور اب اُسے خورشید احمد صاحب نے سنبھالا ہے۔ اور اپنے دور کا فتنہ
انہوں نے اسی خاص نمبر سے کیا ہے، جسے ہم بلاشبہ ایک عظیم الشان نمبر کہہ سکتے ہیں۔
نمبر اپنی ضخامت کے اعتبار سے بھی عظیم ہے کہ دو جلدوں میں مکمل ہوا ہے۔ پہلی جلد ۶ حصوں

پر تقسیم ہے۔

۱۔ قانون اور اصول قانون۔ ۲۔ اسلام کا تصور قانون۔ ۳۔ اسلامی قانون کا تقابلی مطالعہ۔ ۴۔ داخلہ قانون اسلامی۔ ۵۔ تاریخ قانون اسلامی۔ ۶۔ دستور شرعی۔ اور پھر ہر حصہ کئی کئی مقالات پر مشتمل ہے۔ علاوہ حصہ ششم کے کہ یہ حصہ مقالات کا نہیں منظومات کا ہے۔ دوسری جلد کے تین حصے ہیں۔

۱۔ اسلامی قانون کی تشکیل جدید۔ ۲۔ بحث و نظر اس میں اسلامی قانون اور تعمیر نو کے عنوان پر ایک سوالنامہ مرتب کر کے۔ ان سوالوں پر مختلف اہل علم کے جوابات اور خیالات پیش کیے گئے ہیں۔ یہ گویا ایک سمپوزیم ہے۔ ۳۔ ہمارا قانونی سرمایہ۔

شعور ملی ذوق کے اس انحطاط کے دور میں اس نمبر کی تدوین ادارہ چراغ راہ کا ایک بڑا ہی امید افزا کارنامہ ہے۔ اس میں ایک طرف نئے مضامین بھی لکھے اور لکھوائے گئے ہیں۔ دوسری طرف موضوع سے متعلق کتاب جو کچھ لکھا گیا تھا بڑی دیدہ ریزی سے اسکی جتو اور پھر اسکا انتخاب کیا گیا ہے۔ پھر معاملہ صرف اردو ہی کے دائرہ تک محدود نہیں رہا ہے، بلکہ عربی اور انگریزی کے بھی کتنے ہی قابل مطالعہ مضامین و مقالات کے ترجمہ کی کاوش بھی اٹھائی گئی ہے اور اس طرح یہ نمبر حال سے گزر کر ماضی اور ہندوپاک سے گزر کر یورپ اور عربی دنیا کے مشاہیر اہل علم کے افکار و خیالات کو بھی جامع ہو گیا ہے۔

غالباً کام کی زیادتی کی وجہ سے کتابت کی غلطیاں بہت رہ گئی ہیں۔ یہ ایک علمی اور تحقیقی مجموعہ کا بڑا نقص اور اس پر بڑا ظلم ہے۔

مرتبه سید محمد حسنی صفات ۱۷۰- تہ۔ دفتر البعث الاسلامی
۳۔ گوئن روڈ، لکھنؤ۔ البعث کا سالانہ چندہ چھ روپے
فی پرچہ ۸ روپے۔ اس نمبر کی قیمت درج نہیں۔

البعث الاسلامی
خاص نمبر

البعث الاسلامی ہندوستان کا خاندان واحد عربی ماہنامہ ہے۔ ہندوستان میں عربی

رسالہ نکاح جس قدر حوصلہ اور ہمت کا کام ہے وہ صرف اس راہ میں قدم رکھ کر ہی معلوم ہو سکتا ہے، یا کسی اور کے حالات جان کر۔ ہم دوسری قسم میں ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ اس رسالہ کا ایسا جاری رہنا کس قدر حوصلہ و استقامت کا رہین احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی ہمتیں قائم رکھے۔ اور ہندوستان کے علماء اہل مدارس اور طلباء کو توفیق دے کہ وہ جدید عربی سے نازیں ہونے کے لئے اس سے فائدہ اٹھائیں۔

البعث الاسلامی نے اپنے تیسرے رالی کے اختتام پر یہ خاص نمبر پیش کیا ہے جس کا موضوع ہے ”الدعوة الإسلامية في العالم“ نمبر اپنے اندر ان لوگوں کی دلچسپی کا دافراں رکھتا ہے جنہیں اسلامی دعوت سے دلچسپی ہو اور یہ جاننے کا شوق ہو کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں اسلامی دعوت کی رفتار کیا ہے۔ کہاں کہاں کون کون سی اسلامی جماعتیں کام کر رہی ہیں۔ کیا ان کا طریق کار ہے، اور کیا ان کے حالات ہیں؟

اس نمبر میں جن ملکوں پر مضامین ہیں وہ ہیں لبنان، اردن، عراق، لیبیا، ترکی، ایران، انڈونیشیا، نائیجیریا، برازیل، لینڈ، مغربی جرمنی، فلپائن۔ لکھنے والے عموماً مقامی حضرات ہیں۔ خود ہندوستان پر، رسالہ کے سرپرست اور نگراں مولانا طلی میاں مدظلہ کا مقالہ ہو جو غالباً اس نمبر کا طویل ترین مقالہ ہے۔ اور یہ اس کے بہت پہلے کتابی شکل میں شائع ہو چکا ہے۔ یعنی ”الدعوة الإسلامية في الهند وتطوراتها“

مضامین عموماً دلچسپی سے پڑھے جانے کے لائق اور معلومات افزا ہیں، مگر یہ بڑی کمی ہے کہ موجودہ ہندوستان و پاکستان میں دعوت اسلامی کی رفتار اور رجحانات کو ظاہر کرنے والا کوئی مضمون نہیں ہے، صرف تبلیغی جماعت کا کچھ ذکر ہے اور وہ بھی نامکمل۔

ناشر مکتبہ تبیین، دیوبند۔ صفحات ۳۰ قیمت تین روپے۔

بدعت کیا ہے

ماہنامہ فاران کراچی نے ایک خاص اشاعت توحید نمبر کے عنوان سے پیش کی تھی، جسے عام طور پر پسند کیا گیا۔ اس کے چار مقالے ہیں جو اس کتاب کی صورت میں کیا کر دیئے گئے ہیں۔ پہلا مقالہ ایڈیٹر فاران ماہر القادری صاحب کا ہے۔ دوسرا عظیم غلیل

فرشتے آئے اسی وقت خواجہ ہارونی بھی پہنچ گئے (یعنی قبریں) اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے عذاب نہ کرو یہ میرا مرد ہے۔ اس پر فرشتوں نے حکم خداوندی جواب دیا کہ یہ تمہارا بچا مرد نہ تھا، بلکہ تمہارے برخلاف تھا، خواجہ نے فرمایا بے شک برخلاف تھا، مگر میں ہمیشہ اپنے سلسلہ سے وابستہ جاتا تھا۔ چنانچہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس سے عذاب اٹھاؤ۔

پھر کیا غلط ہے اگر مسلمان عوام اس خیال خام میں مبتلا ہو جائیں کہ پیر ہماری بخشش کا ضامن ہے۔ وہ خدا سے نہ لگے گا۔ ————— سبحانک هذا استہتان عظیم۔ قرآن کہتا ہے خدا کے آگے کسی کو دم مارنے کی جال نہیں، وہاں بلا اجازت شفاعت کے لئے لب نہیں ہل سکتا۔ من ذی الذی یشفع عندک الا باذنہ۔ ————— حدیث خبر دیتی ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو حضور دیکھیں گے کہ عذاب کے فرشتے کپڑے لیے جا رہے ہیں۔ آپ پکاریں گے۔ متی و من امتی! اور یہ تو میرے امتی! ہیں۔ بارگاہِ الہی سے ارشاد ہوگا، کاتدری ما احد ذوالعذاب۔ ————— تمہیں نہیں معلوم انھوں نے تمہارے بعد کیا کیا تھا! اور بس معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ————— اور یہاں بتایا جاتا ہے کہ سرورِ انبیاء کی بات پیشِ خدا چلے یا نہ چلے۔ اولیاء اللہ کی چل کر رہتی ہے۔ استغفر اللہ! کیا غضب ہے! بر علی شاہ قلندر پانی پتی کے تذکرہ میں ہے۔

”کئی کئی روز تک پانی میں بحالتِ استغراق کھڑے رہے کہ مچھلیاں تمام گوشت پندنی کا کھا گئیں۔ ایک روز عبادت میں مصروف تھے کہ غیب سے آواز آئی..... مانگ کیا مانگ ہے عرض کیا ہر دو روز گار..... سوائے تیری ذاتِ اقدس کے کچھ رکاز نہیں۔ اس جگہ کھڑا تیری محبت میں جان دیدی گا۔ پھر آواز آئی کہ پانی سے نکل تجھ سے بہت کام لینے میں عرض کیا دیئے محبت سے خود نہیں نکلوں گا۔“ (ص ۹۴)

عالمِ جذب و سکر کی یہ باتیں صحیح ہو سکتی ہیں، مگر ان دورِ ازکار باتوں کی روایت سے فائدہ کیا؟ یہ کون لائنِ تقلیدِ اسوہ ہے جس سے نوجوان اپنے کردار کی تربیت میں مدد لیں؟ اس قسم کی دورِ ازکار باتوں سے کتاب بھری پڑی ہے، بلکہ بعض حضرات کا تذکرہ تو اس سے بھی آگے

بڑھ کر نری شطیحات کا طوار ہے جسے بڑھ کر دم گھسنے لگتا ہے۔ مثلاً مخدوم عابد کلیدی کا تذکرہ۔
یہ مطلب نہیں ہے کہ کتاب میں کچھ بھی کار آمد باتیں نہیں۔ مگر یہ دور ان کا رسم کی جذبات اور
شطیحات بھی اس قدر ہیں کہ کتاب کی مجموعی حیثیت کے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم کرنے کی اجازت
نہیں دیتیں۔

مختصر یہ ہے کہ کتاب کا مزاج قریب قریب وہی ہے جس نے ادلیار کے تذکروں کو خوش
اعتقادی اور دور اندازی کے لیے بدنام کر رکھا ہے۔ ویسے اس میں شبہ نہیں کہ بزرگانِ دین سے ایک
سرا انصاف اس کتاب کے ذریعہ ضرور ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی بہر حال ایک فائدہ ہے۔

واقعات و حالات کی تاریخی تحقیق کے اعتبار سے کتاب کس درجہ کی ہے؟ اس بارے میں رائے
تاکم کرنے میں آسانی ہوتی اگر مولف نے حوالوں کا اہتمام کیا ہوتا۔ مگر حوالے عموماً ندارد ہیں، جو بتا سکتے
کہ کس قسم کے مآخذ پر اعتماد کیا گیا ہے۔ اس لیے پوری کتاب کے بارے میں تو خوری طور پر رائے زنی
مشکل ہے، البتہ ڈو ایک غلطیاں بالکل کھلی ہوئی نظر پڑی تھیں جن میں سے ایک یاد رہ گئی ہو
..... حضرت مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادی کا سن ولادت ۱۲۱۳ھ بتایا گیا ہے۔ حالانکہ مولانا کی
پیدائش ۱۲۱۰ھ میں ہے۔ جو خود اجم گرامی "فضل رحمن" سے نکلتی ہے۔

خواجہ مارونی کے تذکرہ میں بھی جگہ ان کے لئے "حبیب الدعوات" کا لفظ آیا ہے۔
(ص ۲۲۱) یہ معلوم ہوتا ہے "مستجاب الدعوات" کے معنی میں لکھا گیا ہے۔ علیٰ ہذا ص ۲۲۰ پر
"خود بخاری" کا لفظ آتا ہے حالانکہ یہی خود اعتقادی کا کھانا کہ "خود بخاری" کا!

حضرت شیخ علی جویری کے بارے میں لکھا ہے: "آج بھی آپ کے مزار پر انوار پر ایک میلہ سا
لگا رہتا ہے اور جمعرات کو تو اس قدر جھوم ہوتا ہے۔"

بدگمانی صاف۔ یہ انداز تحریف بخاری کرتا ہے کہ مولف کا دلی اس "میلہ" اور جھوم کے
ذکر سے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہے، حالانکہ یہ میلہ جیسا ہوتا ہے اور جو کچھ اس میلہ میں ہوتا ہے وہ
خوش ہونے کی نہیں رونے کی بات ہے۔

از، جناب حاجی محمد زبیر صاحب لائبریری اسٹنٹ مسلم دینیو رٹی
لائبریری۔

۱۔ چند دن حجاز میں

۲۔ آپ حج کس طرح کریں

حاجی محمد زبیر صاحب نے بڑی آرزوؤں اور امانوں کے بعد حج و زیارت کی سعادت
پائی۔ خود لکھا ہے کہ کس طرح وہ کوڑی کوڑی کر کے سفر خرچ جمع کرتے رہے۔ اور شوق و دلولہ کی
کتنی جستجی کے بعد ان کی مراد برآئی۔ سفر حج یوں بھی ایک یادگار سفر ہے، پھر اتنے شوق
داران کے ساتھ کیا جائے تو اس کی یاد آدمی کو کتنی عزیز ہوگی، اسی یاد کو قائم رکھنے کے لیے حاجی صاحب
موصوف نے اپنے حج کا سفر نامہ لکھا، پہلی کتاب میں اس سفر نامہ کا پہلا اور دوسرا حصہ ہے۔
پہلے حصہ میں اپنے سفر کی روداد ہے۔ دوسرے میں حج کے منافع، حج کی تاریخ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم سے لے کر خلفاء اعباء تک کے حج اور شغف حج کا کچھ مختصر تذکرہ ہے۔ اس کتاب کی قیمت
ایک روپیہ ہے۔ کتابت طباعت معمولی ہے، کاغذ بہتر ہے، ضخامت قریباً ۵۰ صفحات۔

دوسری کتاب اس سفر نامہ کا تیسرا حصہ ہے، اس میں سفر حج و زیارت کے سارے منازل
کی اختصار اور خوش اسلوبی کے ساتھ رہنمائی کی گئی ہے۔ امید ہے کہ عازمین حج کو اس چھوٹے
سے رسالہ کی معیت سے بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ رسالہ دوسری بار ایک صاحب خیر کی طرف سے شائع
کیا گیا ہے، اور عازمین حج کے لیے کوئی قیمت نہیں رکھی گئی ہے۔ دونوں کتابیں مصنف سے طلب
کی جاسکتی ہیں۔ پتہ ہے، فرحت منزل۔ بدر باغ، علی گڑھ۔

(بقیہ صفحہ ۳۵) وَنَرِيذُكَ أَنْ تَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَيْعُوا وَخَجَلَهُمْ أَثْمَةً وَنَجْعَلَهُمْ لِقَاءَ امْرِئَاتٍ -

(قصہ ۵۰) ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں کمزور سمجھے جاتے ہیں زمیں اہل ایمان ان کو اپنے فضل و کرم سے نوازیں اور
امامت و رہنمائی کا منصب عطا فرمائیں اور (زمین کا) وارث بنائیں۔

اعلان - آئندہ رسالہ (بابت اپریل) بجائے ۱۵ کے ۲۰ اپریل کو شائع
ہو سکے گا۔ ناظرین نوٹ فرمائیں - "نیچر"

غیر مالک سے
سالانہ چندہ ۱۰ ٹنلک
اعزازی خریداروں سے
سالانہ عشر

دفتر الفتن

ہندستان پاکستان سے
سالانہ چندہ (دیکھ پاکستان) سے
سالانہ چندہ (دیکھ ہندستان) سے
ششماہی سے
فی کاپی آٹھ آنے

جلد (۲۶) | بابۃ ماہ رمضان المبارک ۱۳۶۵ھ مطابق اپریل ۱۹۵۹ء شمارہ (۹)

نمبر شمارہ	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہِ ادلیہ	عقین الرحمن سنہلی	۲
۲	قرآنی دعوت	محمد منظور نعمانی	۱۲
۳	انفاق فی سبیل اللہ	مولانا امین احسن اصلاحی	۲۰
۴	عید اور عید کے بعد	۲-۱-۲	۲۷
۵	ہندوستان میں جمہوریت کا مستقبل	ایچ، وی، کامتھ	۳۱
۶	نقارت و تبصرہ	ع-س	۳۸

اگر اس دائرہ میں : شرح نشان ہو تو

اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی ہمت خود بخود ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں، یا خود بخود کارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں، ورنہ اگلا ارسال بغیر دی جاتی ارسال کیا جائے گا۔
چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۱۲ تاریخ تک پہنچ جانی چاہیے۔
پاکستان کے خریدار : تعلیم اور معاشی اور زرعی پہلو پر ہمارے پاس خود بھیج دیں۔
تاریخ اشاعت : کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں۔
رسالہ ہر پچھنے کی ہر تاریخ کو روانہ کر دیا جاتا ہے، اگر ہر ایک بھی

خط و کتابت : دفتر الفتن، کچھری روڈ، لکھنؤ
تفصیل ذکر کتابت : دفتر الفتن، کچھری روڈ، لکھنؤ

(نوٹ) محمد منظور نعمانی ہندوستان میں رہتے ہوئے ہندوستان میں بھیج دیں، دفتر الفتن لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

عقیق الرحمن سنبھلی

کئی سال سے ملک کے فرقہ دارانہ حالات میں ایک گورہ سکون سا چل رہا تھا۔ اور مظلوم ہونے لگا تھا کہ اب وہ حالات لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں جنہوں نے مدتوں کے لئے ملک کی رسوائی کا سامان کر دیا تھا۔ لیکن معلوم ہوا کہ اتنا اطمینان صحیح نہیں تھا جتنا کر دیا گیا تھا۔ ابھی ایسی چمکا ریاں اس خاکستر میں باقی ہیں جنہیں ہوا دیکر کہیں بھی آتش زار بنایا جاسکتا ہے۔ اور بھوپال و مبارک پور کے سے اندوہناک حالات پیدا کئے جاسکتے ہیں۔

فرقہ داریت کے اس نئے اُبھار کا ایک نہایت تار یک پہلو یہ ہے کہ اس میں پولیس اور شہری امن وامان کے ذمہ دار پری طرح اور کھلے خزانے ملوث ہوئے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہو؟ اس تفصیل میں اس وقت جاننے کی ضرورت نہیں۔ یہ بہر حال ایک واقعہ ہے جس کو واقعات کی تفصیلاً پوری طرح ثابت کر رہی ہیں۔ پولیس اور انسپران پولیس کا یہ کردار متعلقہ حکومتوں کی پیشانیوں پر ایک نہایت مکروہ داغ ہے جو قوم دارانہ حکومت کی بُری اخلاقی جرأت اور غایت درجہ کی فحش شناسی ہی سے ماحول نکلتا ہو۔ مگر ہمیں نہیں معلوم کہ یوپی اور مدھیہ پردیش کی حکومتیں اس داغ کو داغ سمجھیں گی۔ یا اپنی خدمات کے فرقہ وارانہ فائل میں سند بنا کر رکھیں گی۔ البتہ اب تک اس سلسلہ میں سر دھڑک سے دوسری ہی صورت قرین قیاس معلوم ہوتی ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کوئی عجیبے کی بات نہ ہوگی۔ اس لئے کہ اگر پہلی صورت متوقع ہوتی تو پولیس کو اس کھلے کھیل کی جرأت ہی کب تک تھی!۔

فرقہ پرستوں اور پولیس کے اس گٹھ جوڑنے تقریباً سارے ملک کے مسلمانوں کی توجہ اپنی طرف

کھینچ لی ہے۔ اور جگہ جگہ یہ کیفیت پائی جاتی ہے جیسے نظر کسی بڑے موٹے سرائی نشان سے اٹھ رہی ہو۔
 اس موقع پر گفتگو کے کئی پہلو نکال سکتے ہیں۔ مظلوموں کی مصیبت کا مرنیہ بھی کہا جاسکتا
 ہے، متعلقہ حکومتوں یا ان کے حاکم کو درجہ طاعت بھی بنایا جاسکتا ہے اور اربابِ حکومت کو خطاب
 کر کے ان کی ذمہ داریاں بھی یاد دلائی جاسکتی ہیں، مگر یہ سوال کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟۔ ان
 پہلوؤں سے طبیعت کو سرگردم کر دیتا ہے۔ اور پہلو صرف یہ سامنے رہ جاتا ہے کہ مسلمان بطور خود کیا کریں؟۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات جو اپنے برادرانِ ملت سے کہنے کو کچھ میں آتی ہے، یہ ہے کہ وہ ان
 واقعات سے خوف و ہراس، ذلتِ نفس اور احساسِ بیچارگی کا شکار نہ ہوں۔ شہری نظم و نسق کے ذریعہ
 اور امن و امان کے محافظوں کی طرف سے ذمہ داری اپنی ڈیوٹی سے غفلت بلکہ اپنی ڈیوٹی کے نام پر
 کھلی جانبداری اور مجرمانہ کارروائیوں کا جو تجربہ ان واقعات میں نہایت غریب پلینہ پر ہو رہا ہے
 اس کا سب سے زیادہ خطرناک اور ہلکا فوج بھی ہو سکتا ہو کہ مسلمان اپنے آپ کو لاچار و بے ہمسارا
 سمجھ کر ذہنی معیوبیت اور استغناءِ نفس کا شکار ہو جائیں اور خود کو تا مگر دوسروں کے رحم و کرم پر
 بھجے لگیں۔

ان واقعات کا یہ اثر اس وقت ہو سکتا ہو جب مسلمان یکجہ بیٹھے ہوں کہ ان کی عزت و
 ذلت، ان کی آبادی و بربادی کسی انسان، کسی حکومت اور کسی حکومت کی فوج اور پولیس کے ہاتھ
 میں ہے۔ حالانکہ ان کو جو پہلا سبق اسلام دیتا ہے وہ ہے

قُلِ اللَّهُمَّ مَا لِلَّهِ الْمَلَأَتْ	کہو کہ اے خدائے مالک الملائک! تو جس
تَوَاتَى الْمَلَائِكَةُ مِنْ تَشَاءُ	کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہو اور جس سے
وَمَنْ رَعَى الْمَلَائِكَةَ حَتَّى تَشَاءَ	چاہتا ہو چھین لیتا ہے، تو جس کو چاہتا ہو
وَتَعَزَّزْ مِنْ تَشَاءُ وَتَضِلْ	مربطہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہو پست کرتا
مَنْ تَشَاءُ وَيَدْرِكُ الْخَيْرُ	ہے، غیر کا سارا خزانہ تیرے ہاتھ ہے،
إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ	جے شے تو ہر چیز پر قادر ہے۔

یہ وہ عقیدہ ہے جس کے بغیر کوئی "مسلمان" مسلمان نہیں ہے۔ اور اس عقیدے کے ساتھ اس کا

کوئی امکان نہیں کہ ان ان عزت و دولت اور موت و حیات کا معاملہ غیر اللہ کے ہاتھ میں کھے۔ پس اس کے کوئی معنی نہیں کہ ایک مسلمان کسی سے مرعوب ہو کر اسے عزت و دولت کا مالک سمجھ لے۔ اور اپنے تئیں بے بسی اور بے چارگی کا فیصلہ کر لے۔

رہے یہ مظلومیت کے حالات؛ تو یہ ان ان اول کو بھی پیش آئے ہیں جن سے زیادہ معزز و جود کا سایہ اس زمین پر نہیں پڑا اور جن سے زیادہ معزز و جود آسمان نے اپنی کوردوں گردنوں کے باوجود نہیں دیکھا۔ یہ حالات اس سلسلہ وجود کے اس خاتم کو بھی مسلسل تیرہ برس درپیش رہے ہیں جس کے غلاموں کی ٹھوکر پیٹھ کسریٰ کے تخت و تاجہ ٹانگے نہیں۔ اور ان غلاموں نے بھی اپنے آقا کی معیت میں یہ دو رخن جھیلنا گریبا انھوں نے ایک لمحہ کیلئے بھی ان حالات سے منازعہ نہ کر اپنے آپ کو بے وقعت اور بے بن سمجھنا اور احقان نفس کا دوسرے بھی ان کے دل پر گزرا؛ خدا گواہ ہو کہ ایسا نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہو گیا ہوتا تو ان عزائم اور ان حیلوں کی بھانکاکوئی امکان نہ تھا۔ جن کے آگے دنیا کی دعتیں ننگ ہو گئیں۔ اور ان مردان خود آگاہ کو ایک سمندر کے خرابے چھو کر بڑی حسرت سے کہتا ہوا کہ کاش معلوم ہوتا کہ اس کے آگے بھی ہماری جولاہیوں کے لئے کوئی میدان باقی ہے! اگر ایسا ہو گیا ہوتا تو اسلام کی تاریخ کہ سے شروع ہو کر کہ یہی میں ختم ہو گئی ہوتی۔ اس لیے کہ جس دلی میں احساسِ ذلت و بے چارگی کا گھربن جائے وہ حوصلوں کا مسکھ نہیں بن سکتا۔ اور جس دل میں حوصلوں کی گرمی نہ ہو اس کا انجام جیسے ہی عمر جانے کے سوا کچھ نہیں۔

یہ بے پناہ مظلومیت کے ساتھ عزائم و حوصلوں اور خود اراۓ فیصلوں کی توانائی ہی تھی جس نے کاروانِ اسلام کو مدینہ ناک پہنچایا اور پھر علیہ و نصرت کی پوری امید کے ساتھ عالمی تگ و تازگی راہ پر ڈالا۔ کیسی کسی ماریب اسلام کے ان "السا بقوت الا دکون" کو دی گئیں۔ اور درودِ حافی اور بانی ایما و تدلیس کے کیا کیا تجربات نہ تھے جو ان ٹھنی بھرنفوس پر کئے گئے؛ پر یہ ہو کہ ان میں سے ہر ایک کہہ سکتا تھا۔ اور بلا مبالغہ کہہ سکتا تھا۔

صَبَّيْتُ عَلَى مَصَائِبٍ تَوَّانِفًا
صَبَّيْتُ عَلَى الْآثَارِ صَيِّحَاتٍ نَبَاتًا
[ایسے ایسے مصائب، ہری جان پر توڑے گئے ہیں کہ اگر

دونوں پر یہ صیغین پڑ جائیں تو دونوں دھندل جاتے ہیں]

گمراہ پر نیچے، آگے پیچھے اور دائیں بائیں کے اس مسلسل ہجوم مصائب کے باوجود اور توہین و تذلیل کی تہمت اور زانی و فراوانی کے باوجود یہ بات ایک لمحہ کے لئے بھی نہیں ہوئی کہ وہ خود کو ظالموں کے ہاتھ کا کھلنا اور ان کو اپنی تقدیر کا مالک سمجھ لیتے۔ وقت کی غالب اور جا بربطاتوں نے ان کے ساتھ ضرور حقیر اور بے وقعت مخلوق کا معاملہ کیا اور انھوں نے حالات کی ناساعدت میں اس رویہ کو مدتوں انگیز کیا، مگر ان کے دل کبھی ان احساسات سے آشنا نہ ہوئے جو انھیں اپنی نظر میں بھی۔ ان ظالموں کے سامنے۔ حقیر و ضعیف بنا دیتے۔ وہ "مستغنیفین فی الارض" رہے (کہ دوسرے انھیں کمزور سمجھتے رہے) مگر ان کے دل نے کبھی اس خیال خام کی تصدیق نہ کی، اور اس کا ثبوت علاوہ اس کے جو ان کے مستقبل نے دیا ایک یہ بھی تھا۔ اور بڑا کھلا ثبوت تھا۔ کہ جس کلمہ حق پر وہ ظلم و تشدد کا نشانہ بن رہے تھے، اس سے انحراف پر وہ ایک آن کے لئے تیار نہ کئے جاسکے۔ بلال حبشیؓ پر کرکشی تم کا ایک ایک تیر زمانے والوں نے آزمایا۔ مگر اس "کمزور" انسان کی زبان "احد" "احد" سے انحراف نہ کر سکی۔ عمارؓ دیا شہر پر ہر روز ایک نیا تم ایجاد ہوا، مگر خون کا جو قطرہ گرتا تھا، اسی نعرہ حق کو دہراتا ہوا کرتا تھا۔ اُمّ عمارؓ کو اسی کلمہ حق پر جال بنی ہونا پڑا، مگر ساری مصنفی نزاکتوں کے باوجود اس حق سے وفاداری میں کوئی فرق دم آخر تک نہ آسکا جسے دل و زبان نے قبول کر لیا تھا۔ استقامت کے یہ مظاہرے اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ مظلومیت کی انتہا کے باوجود یہ "کمزور" نفوس مرحومیت کا ننگ کسی دم بھی گوارا نہ کر پائے۔ اور یہ پوزیشن انھوں نے کسی وقت بھی قبول نہ کی کہ لوگ ان کے قلوب میں ضعف دہراں اور ان کی گردن کو اظہارِ تدلل پر آمادہ پائیں۔

مرعوبیت اور احساسِ ضعف و ذلت سے اس بندی کا راز وہی یقین و استقامت تھا جو اسلام کے اولین سبق "قل اللہم والک الملک" نے ان کمزوروں کے دلوں میں ڈال دیا تھا۔ اور یہی اگر بار بھی اعتقاد ہے تو کوئی معنی نہیں کہ حالات کی کسی ناسازگاری میں ہمیں سبق کو بھول جائیں۔ اور ہر اس و مرعوبیت کی یہ روش اختیار کر لیں جو قوموں کی زندگی پر ہمراہ لگا رہتی ہے۔ حالات کا کٹنا بدلتا ہی رہتا ہے۔ "قل لک الا ینام و تداد کھا بیت الناس" کا قانون اس عالم کی فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے۔ اور حالات کی سازگاری و ناسازگاری اسی

قانون کا طور ہے۔ جو قومیں حالات کی ناسازگاری میں جی چھوڑ جائیں وہ حالات کی سازگاری کا راستہ اپنے اہل عقول بند کردیتی ہیں۔ اس لیے کہ حالات کی سازگاری کہیں اور سے نہیں ملتی۔ عزم و ارادہ کی طاقت، جہد و استقامت اور خود داری و عزت نفس کے تحفظ سے پیدا ہوتی ہے۔ ناسازگاری کے بعد حالات کی سازگاری، اور عسر کے بعد تسیر انھیں قوموں کا حصہ ہو جو مشکلات اور تعلق کے ایام کو عسرت نفس کی پاسبانی اور استقامت و خود داری کے ساتھ پتادیں۔ اور مصائب کے سخت سے سخت طوفان بھی ان کے اس جوہر کو ضائع نہ کر سکیں۔

(۲)

یہ بات ہمارے احساسات اور اندرونی رویہ سے متعلق تھی۔ اس کی بے شک اولین اہمیت ہو۔ مگر اس کے ساتھ ہی ہیں کچھ اپنے خارجی اور عملی رویہ کے متعلق بھی سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہندو مسلمانوں کے دلوں میں جو غبار ایک دوسرے کے خلاف انگریزوں کی منافرت انگیز پالیسی کی بدولت بکھیر گیا تھا وہ تقسیم وطن کے موقع پر ابھی طرح مغل گیا ہے، اور اس حد تک نکل گیا ہے کہ اس کشمکش کی یاد سے دونوں قوموں کی شریف اور امن پسند اکثریت کو آج تک شرم آتی ہے چنانچہ اب جو فسادات ہوتے ہیں انکا عام طور پر اور حالیہ فسادات کا خاص طور پر اس وسیع پیمانہ کی اور خوفناک انداز کی باہمی منافرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جو فسادات ہوتے ہیں وہ یا خاص سیاسی مقاصد کے لیے بعض پارٹیوں کی طرف سے یہاں پیدا کر کے کرائے جاتے ہیں۔ یا بعض لوگوں کی مردم آزار اور خواہ مخواہ فتنہ جو طبیعت ہے بات کے تینگلا بنا کر امن سوز حالات پیدا کر دیتی ہے اور یا تیسری نوعیت یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جو ایک خاص تہذیب کو پورے ملک پر مسلط کرنے کے عشق میں از خود رفتہ ہو چکے ہیں۔ وہ مسلم تمدن کے بعض اجزاء اور مسلمانوں کے بعض جمہوری مطالبات کو اس مقصد کے حصول میں حارب جاتے ہیں۔ چنانچہ کبھی کسی مناسب موقع پر وہ بھی لوگوں کو شہ دے جاتے ہیں تاکہ یہ قوم ہر سال ہو کر جہان کی خیر منانے میں لگ جائے اور ان کے راستہ میں حائل ہونے کی کوشش نہ کرے۔

ان تینوں قسموں میں سے تیسری قسم کے فسادات کا مقصد یہ کہ محض یہی ہوتا ہو کہ مسلمان

اس ملک میں احساس بچاؤ کی وجہ سے کسی کے ساتھ اور دوسروں کی چشم داند کے اشاروں پر زندگی گزارنے پر آمادہ ہو جائے۔ اس لئے ہم اس کے ذمہ کے ساتھ اس بات کو بھروسہ دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں دلوں کے اس خواب کو بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دینا ہے۔

اس کے بعد اصل بات جو ہم اس سلسلہ میں کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہو کہ ان میں سے کسی بھی نوعیت کا فساد ہو اس کی ابتدا عموماً کسی قسم کی پھیڑ پھاڑ، شرارت، یا دھاندلی سے ہوتی ہے۔ بے شک ایسے موقع پر اشتعال انسان کی فطرت ہے۔ مگر عقل کے تقاضہ سے انسان اس اشتعال کو بہت سے مواقع پر روک بھی لیتا ہو اور مصلحت کی خاطر غصہ پی جاتا ہے۔ بس اسی طور پر ہمیں طے کر لینا چاہیے کہ ہم ان مواقع پر خاموشی سے گزر جانے کا رویہ اختیار کریں گے۔ خاموشی، مرحومیت اور مجبورانہ ذہنیت کی نہیں بلکہ ضبط و تحمل کی۔ اور اس دور اندیشانہ فیصلہ کی کہ ہمیں ہم میں سے جس فرد کو اس ابتدائی صورت حال سے سابقہ پڑے (اُسے) تنہا اس وقتی اذیت کا بوجھ اپنے دل پر لے لینا ہے تاکہ بات بڑھ کر پوری قوم کے لیے نقصان دہ نہ ہو سکے۔

ہم اگر سختی کے ساتھ اس پالیسی پر کار بند ہو جائیں تو قریب قریب ناگہان سے کہ کوئی فساد ہی اکیس کامیاب ہو سکے۔ افسوس یہ ہو کہ ہم اس طرز عمل میں اپنی ذہین محسوس کرتے ہیں اور غیرت و حمیت کے وقتی تقاضہ اور عزت نفس کے جذبہ سے مغلوب ہو کر ایسے حالات پیدا ہو جانے کا موقع دیتے ہیں جن سے ایک بڑی تعداد کے ظاہری نقصانات کے علاوہ پوری قوم کے جذباتی نقصانات کا بھی خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم دس بارہ برس سے تجربہ کر رہے ہیں کہ فسادوں کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہیں کی جاتی، بلکہ الما یہاں تک ہوتا ہو جو حالیہ واقعات میں ہوا کہ مجرموں کو ڈھیل دی جاتی ہے اور قیام امن کے نام پر پولیس جو اپنی کارروائی کرنے والوں کو اپنی ساری توجہات اور چابکدستیوں کا نشانہ بنالیتی ہے، ایسی صورت میں بات کو بڑھنے کا موقع دینا اور غیرت و حمیت کے جذبہ میں بہر جانا پوری قوم کی عزت نفس کو خطرہ میں ڈالنا اور ایسی صورت حال کو دعوت دینا ہے جو قومی پیادہ پر گئے کسی اور بے چارے کی جھک احساس پیدا کر جائے۔

ہمیں دونوں باتوں کا موازنہ کرنا چاہیے کہ آیا بہتر ہے کہ ہم میں سے دو چار پر

ہو لی کارہنگ پڑ جائے، مسجد کو رنگ دیا جائے، اور ایک آدھ دن کسی مسجد کے سامنے کسی جگہ
 دیوؤں کا ہنگامہ نا وقت ہمارے۔ یا یہ بہتر ہے کہ پولیس کے فرقہ پرست عناصر کو ہمارے گھر دن
 میں گھسنے، مجربانہ زد و کوب کرنے اور دہشت انگیزی کے تمام فن آزمائے کا موقع ملے، آئے،
 اس سوا ذمہ میں ہیں اپنے مطالعہ و مقصدی حضرت محمد رسول اللہ (اردو اسناد) کا اسوہ
 حسنہ پوری پوری روشنی ہم پہونچانا ہے، ہم میں کون ہے جس کی عزت آپ کے زیادہ ہو؟
 اور کون ہے جو آپ کے زیادہ عیش و عشرت کا حقدار ہو۔ ہماری سب کی غیرتیں اور عزتیں
 آپ پر قربان۔ آپ پر تیرہ برس اس طرح کے بتے کہ کبھی راہ چلتے دھوکہ دہائی پر کھڑا
 پھینک دیا گیا، نبی اونٹ کی او بھڑی میں حالت سجود میں پشت اٹھ پر ڈال دی گئی۔
 کبھی گردن میں چار ڈال کر مہانگ بل دیے گئے کہ آنکھیں اُبل آئیں۔ مگر اُس غیرت
 مجسم اور عزت سر پرانے کبھی کوئی جوانی کا ردائی نہ کی۔ اس ضبط نفس نے ظالموں کے سامنے
 ہتھیار کند کر دیئے اور بالآخر اشقیاء و اذی کے سوا کوئی نہ رہا جو اس روش پر دل سے
 راضی رہ سکتا۔

اشقیاء انگیزی، بد تیزی اور دھاندلی پر مشتمل ہو جانا بہت آسان ہے مگر
 یہ کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ انسان غصہ کو پی جائے اور یہی مفیدانہ کوششوں کا
 صحیح جواب ہے۔ یہی وہ تلوار ہے جو فتنہ و فساد کے منصوبوں کی کاٹ کر سکتی ہے، اور
 اس وقت ہم اُسی ہی تلوار کی حاجت ہیں۔ یہ تلوار ہمیں کبھی سے مستعار لینے کی حاجت
 نہیں۔ اسلام کے ائمہ خانہ سے جو پہلی تلوار مسلمانوں کو ملی تھی۔ وہ تھی

كُفُّوا اَيْدِيَكُمْ وَارْقُمُوا

ہاتھ روکے رہو اور معمول کا حق بزرگی

الصَّلَاةِ

ادا کرتے رہو۔

آج ہمیں خدا کی دی ہوئی یہی تلوار بھراٹھا لینا ہے، ایک طرف اپنا ہاتھ جو آپ کے
 اٹھا لینا ہے، دوسری طرف مالک الملک سے اپنے فتن کی دستبرد کا اہتمام کرنا جو جس کی
 اولین شرط نماز کے خراجِ عبادت کی کما حقہ ادا کیگی ہے، نماز۔ جیسی کہ خدا کو مطلوب
 ہے۔ وہ نسخہ کیا ہے جو شد و ید سے شدہ یہ حالات میں بھی انسان کو ہر اس در احاس

بیچارگی کا شکار نہیں ہونے دیتی۔ اور وہ قوتِ قلب بخشی ہے کہ انسان چاروں طرف حالات کی تہ بہ تہ تاریکیاں دیکھ کر بھی اپنی جگہ قائم رہ سکے۔۔۔ جب حالات اس قدر کی شدت اور نزاکت اختیار کرتے ہیں تو انسان کے دل سے قدرتی طور پر سوال اٹھتا ہے کہ ”چارہ کار کیا ہے؟“۔۔۔ یہی فطری سوال تھا جس کا جواب مکہ کے منظر مول کو دیا گیا (رَاسْتَبِعِیْنِوَایَا الصَّابِرِیْنَ وَالصَّلَوةَ) نماز اور صبرِ نفس ہی تھا۔۔۔ یہی واحد چارہ کار ہے، ضبطِ نفس ظالموں کے (تھوڑا ایک حد سے آگے بڑھنے سے روکے گا۔ اور نماز اس سب کو برکتِ دل کے سامنے رکھے گی جس کا دھیان دلوں کی طاقت، خوف و ہراس کے خلاف دنیا کی سب سے بڑی نہایت اور ہر لحظہ پر ایمان ہے، کیونکہ اگر اس میں کئی یہ قدرت تھی کہ۔۔۔

وَنُرِیْدُ أَنْ نَنْخَلِعَ عَلَى الدِّیْنِ	ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں پر کیم
اَسْتَضِعُّوْا فِی الْاَرْضِ وَ	نہاں ہمیں دنیا میں حقیر اور ذلیل سمجھا
نَجْعَلْهُمْ اَیْمَةً وَنَجْعَلْهُمْ	لیا گیا ہو، اور انہیں امام بنائیں،
الْوَارِثِیْنَ وَنَعْمَ لَہُمْ	خلافت اپنی کی وراثت ان کے پروردگار
فِی الْاَرْضِ وَنُرِیْ فِرْعَوْنَ	اور ملک میں انہیں اقتدار بخشیں۔ اور
وہَامَانَ وَجُنُودَہُمْ اَمْنَهُمْ	فرعون و ہامان اور ان کی افواج کو
مَا کَانُوْا یَحْتَدِرُوْنَ۔	دکھا دیں ان کے ہاتھوں وہ کچھ کہ

(قصہ ص ۱) جس کا وہ خون کھاتے تھے۔

کی شان دکھائے تو آج بھی وہ اس قدرت کا مالک ہے۔

خیر یہ نماز اور قطعِ بائیس کی بات تو یہاں غما آگئی، ورنہ یہ ایک متفق موضوع ہے، اور یہاں اس پر گفتگو مقصود نہیں۔ یہاں تو میں صرف ضبط و تحمل کی بات کہتی ہے، ہماری قطعی رائے ہے کہ موجودہ حالات میں ہمارے لئے چارہ کار یہی ہے۔ بے شک انسان حق بجانب ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی بالا ارادہ برتتا ہو، چھپرہ خانی اور اندازِ رسانی کی حرکت کی جائے کہ وہ احتجاج کرے اور اس چیز کو برداشت کرنے سے انکار کر دے،

مگر جب معلوم ہو کہ دھچپ دراصل اس پھیر چھاؤ سے نہیں ہے، بلکہ مقصود بڑے پیمانہ پر فتنہ و فساد کا دروازہ کھولنا ہے، ان اس دروازہ کے کھلنے کی صورت میں امن و امان کی جو محافظات لاپرواہی طور پر داخل انداز ہو گئی وہ وہ کچھ کہے گئی جو بھوپاں وغیرہ میں ہوا تو۔۔۔ ایسی صورت میں۔۔۔ عقل و دانش کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی اپنے اس حق سے دستبردار ہو جائے۔ اور اس طرح فرقہ پرستی کی لکمان سے نکلے ہوئے تیر کو اصل نشانہ تک پہنچنے سے روک دے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اب ملک میں فرقہ وارانہ جنون کی کیفیت باقی نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی نہیں ہے کہ سرے سے ان جذبات کی جڑ ہی کٹ گئی ہو جو اس جنون تک لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جن سنگہ اور ہابا جیسی فرقہ پرست پارٹیوں کے سیاسی کارڈ بار کا فروغ انھیں جذبات سے وابستہ ہے، یہ مجبور ہیں کہ ان جذبات کو ہوا دینے کا حسب کوئی مناسب وقت نظر آئے، اسے فائدہ اٹھانے کی پوری پوری کوشش کریں، ان پارٹیوں کی مفدانہ سرگرمیوں پر ہر ایک نگاہنے کا کام تو حکومت کا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کی ”جمہوریت“ نے حکومتوں کو اس کام سے بالکل ہٹھی دے رکھی ہے۔ اور ہمیں کوئی خاص موقع نہیں رکھنی چاہیے کہ حکومتوں کے اس ”جمہوری“ مزاج میں کوئی تبدیلی واقع ہوگی۔ ایسی صورت میں اپنے ساتھ بڑی دشمنی ہوگی اگر ہم تنہائی کے ساتھ اس بات پر غور نہ کریں اور کوئی نچوڑ فیصلہ نہ کریں کہ ہم ان مساعی کی کامیابی کو کس طرح روک سکتے ہیں، اور کس حد تک ان مفدانہ سرگرمیوں کے مقابلہ میں بطور خود اپنا تحفظ کر سکتے ہیں۔ واقعات آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ اور ہم اور تو جو کچھ کرتے ہوں مگر اس غور و فکر اور فیصلہ کے معاملہ میں صفر کے صفر رہ جاتے ہیں۔ یہ جینے کے انداز نہیں ہیں بلکہ مستقل ہے اور اس کے لئے ایک مستقل لائحہ عمل کے بغیر چارہ نہیں۔

فرقہ پرستوں کی مفدانہ سرگرمیوں کی کامیابی، ہم بتا چکے ہیں کہ ہمارے نام تھل پر موقوف ہے۔ ہمیں صرف ایک تھل اور بھاری پن کا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اور پے پے تجربات سے فرقہ پرستوں کو اس بارے میں ایسے کر دینا چاہیے کہ ہم ان کی رکیک حرکتوں سے مشتعل ہو سکتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اس تجربہ کے بعد فرقہ پرستوں کو اشتعال انگیزی کے سستے محاذ سے ہٹنا پڑے گا۔

ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھروسہ فساد انگیزی ہی سے باز آجائیں گے۔ بلکہ ہمارا مطلب صرف

یہ ہے کہ پھر انھیں فساد انگیزی کے ایسے آسان اور سستے ذرائع ہاتھ نہ آئیں گے جن سے مقصد تو پوری طرح حاصل ہو جائے، لیکن کوئی آئینہ اور دھندلہ آن پر نہ آسکے۔ پھر اگر انھیں فساد انگیزی کرنا ہی ہوگی، تو کچھ مقصدوں اور غیروں کی پوزیشن میں سامنے آنا ہوگا۔ اور پھر نہ حکومت ہی کے لئے یہ ممکن ہے کہ وہ کھلی ہجرانہ اور بجا رہانہ پوزیشن کو نظر انداز کر سکے۔ اور بالفرض کوئی حکومت یہاں تک جانا بھی چاہے تو غیر فرق پرست حزب مخالف کی موجودگی اُسے یہاں تک جانے نہیں دے سکتی۔ یہ بات سو فی صدی یقینی ہے اور ہیں اس معاملہ میں کسی تردد کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ پولی کارنگر، مسجدوں کے سامنے شور و شب وغیرہ ایسے سستے ذرائع ہیں کہ ان سے مسلمانوں کی ذرا سی بوجی کی آڑ میں سارے منصوبے نہایت آسانی کے ساتھ پورے ہو جاتے ہیں اور معاملہ کی پوزیشن کچھ اس طرح کی رہتی ہے کہ پولیس بھی اگر فرقہ پرستی کے اس کھیل میں شریک ہونا چاہے تو کچھ بہانے تراش لے، اور حکومت بھی اگر افسانے سے کڑا تا چاہے تو کسی دھمکی چنیز کا سہارا سے بھی مل سکے۔ لیکن اس قسم کے چھوڑنے کے مقابلہ میں کافی تحمل اور بجا رہی پن کی قسم کھانی جائے تو ظاہر ہے کہ کوئی شخص کتنا بھی زور دھکائے اور اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے اتنا ہی کیوں نہ لگ جائے ایک لمحہ سے تالی نہیں بجا سکتا۔ جس مختصر ہے کہ بین فسادات اور ہندو مسلم آویزش کے اس سستے نمے کو بے اثر کر دینا چاہیے جو جن نگہ اور مباحث کے سوراؤں کے لمحہ لگ گیا ہے۔ اور انھیں بھور کر دینا چاہیے کہ اگر اپنی دوکان چکانے کے لئے انھیں یہ کھیل کھیلنا ہی ہے تو ماننے آکر کھیلیں۔ مسلمانوں کے اشتعال کی آڑ ڈھونڈنے میں اب اپنا وقت ضائع نہ کریں۔

ہم یہ جو کچھ لکھ رہے ہیں ظاہر ہے کہ براہ راست ہمارے عوام تک نہیں پہنچے گا۔ حالانکہ یہ باتیں دراصل انھیں سے کہنے کی ہیں۔ جو لوگ ان سطروں کو براہ راست پڑھیں گے ان میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اس افہام و تفہیم کا محتاج ہو، پس دراصل یہ ایک امانت ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں جو اس سے متفق ہوں کہ وہ اس کو اپنے اپنے دائرہ امکان میں عوام تک پہنچانے کی کوشش کریں، مگر ان کے اس معاملہ میں ہماری کامیابی کا تاثر انھیں ہمارے عوام ہی کی تربیت پر ہے، یہ مسئلہ عوامی سطح پر ہی پیدا ہوتا ہے، اور اسی سطح پر ہی اس سے نبٹنا جاسکتا ہے۔

(۳)

جگہ جگہ مسلمانوں کے ان تازہ عظیم نقصانات اور ان کے ساتھ کئے گئے بیہاد ظلم و تشدد پر سرکاری حلقوں اور حکمران پارٹی کی سردہری دیکھ کر ان سے کچھ کہنے کو جی تو نہیں چاہتا، مگر بات چھڑی ہے تو اتنی بات ان سے بھی کہہ دینی چاہیے کہ وہ اگر فرض والہات کی قدروں کو اکثریت کی خوشنودی کی خاطر قربان کر رہے ہیں، تو وہ ایک غلط امید پر بڑی قیمتی چیز قربان کر رہے ہیں۔ فصل جن ننگہ اور مہابھا تیار کریں اور غلہ کانگریس کے گوداموں میں بیچ جائے۔ یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ معاملہ کی نوعیت اگر صرف یہ ہوتی کہ اکثریت کی تعداد کا کوئی اتفاقی واقعہ ہوا اور آپ نے اقلیت کی داد دے دی، تو بے شک یہ توقع بجا تھی کہ اکثریت آپ کے ساتھ رہے گی۔ مگر معاملہ کی نوعیت تو یہ ہے کہ جن سنگھ اور مہابھا اپنے سیاسی نعروں کو دل آویز بنانے کے لئے ہندو پنکاب میں فرقہ دارانہ احساسات ابھارنا چاہتی ہیں اور یہ فسادات محض اسی پلان کے تحت رونما ہو رہے ہیں۔ تو آپ محض اقلیت کی داد دے نہ کر کے کیونکو اکثریت کے دوٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جبکہ آپ انکھ میں وہ نعرے نہیں نکال سکتے جو فرقہ پرست پارٹیوں کے پیدا کردہ احساسات کو اپیل کر سکیں۔ دراصل ایک اقلیت کی داد دے نہ کرنے کی جو رشوت آپ اکثریت کو دے سکتے ہیں اس کی ہندو پنکاب کو جن ننگہ وغیرہ سے کچھ اور زیادہ ہی توقع ہو سکتی ہے۔

نہیں! اس سے بھی آگے بڑھ کر یہی کہنے دیجئے کہ آپ اپنی پالیسی کے نتیجہ میں اکثریت کو فسادات کے لئے ڈھیل دیکر جن ننگہ اور مہابھا کو موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ خوب اچھی طرح فرقہ دارانہ احساسات کی فصل تیار کریں۔ اور جی کہ ہم بتا چکے۔ اس فصل کا نفع اٹھانے کے لئے اگر جن ننگہ اور مہابھا میدان میں موجود ہوں گی تو سارا نفع بلاشبہ انہیں کے حصہ میں آئے گا۔ اور آنا چاہیے۔ تو کہنا یہ ہے۔ اگر آپ نے کان نہیں بند کر لئے ہیں۔ کہ آپ اپنے فائدہ کے دھوکہ میں جن ننگہ اور مہابھا کے فائدے کا سامنا کر رہے ہیں۔

آپ اگر سن رہے ہیں تو سوچیں گے پھر ہم کیا کریں؟ فرقہ پرستانہ نعرے لگانے سے

تو ہے، اب اگر انصاف کی سختی بھی کہیں توجہ نہ لگے اور جہاں جہاں کی جیت اگر دس برس میں ہونے والی ہوگی تو دوسری برس میں ہونے لگی؟ — اس سوال پر عرض ہے کہ انصاف کی سختی بطور ایک فرض کے، آپ کریں یا نہ کریں، یہ آپ کے سوچنے کی چیز ہے۔ ہم اس کے لئے درخواست نہیں کرتے۔ البتہ فسادات اور اکثریت کے جبر و قہر کی روک تھام کے لئے سختی آپ کے لئے مضر کم ہوگی اور مفید زیادہ۔ ایک طرف مسلم اقلیت میں آپ پر اعتماد پیدا ہوگا۔ دوسری طرف فسادات کے ذریعہ فرقہ وارانہ احساسات ابھرتے ہیں۔ جن کا سارا فائدہ آپ کی بعض مقابل پارٹیوں کے حق میں جاتا ہے۔ وہ وسیع ہونے سے روک جائیں گے۔

لیکن ہم واقعات ہو جانے یا فساد کی صورت رونما ہونے کے بعد صرف سختی کو اس بیماری کا اصل علاج نہیں سمجھتے۔ اس کا اصل علاج عوام میں ایسا ذہن پیدا کرنا ہو کہ وہ فرقہ پرست عناصر کا آلہ کار بننے کو تیار نہ ہوں اور اپنے مہایوں کے ساتھ شریف انسانوں کی طرح زندگی بسر کریں۔ یہ کام باقاعدہ ایک مہم کے طور پر کرنے کا ہے اور کانگریس کو اپنے اصول کے لحاظ سے اسکی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن افسوس ہے کہ کانگریس میں کسی آدمی کو اس کام کے لئے وقف ہو جانے کی فرصت نہیں ہے۔ کانگریس کی پیدل یا ترائیں صحن اور کاموں کے لئے رہ گئی ہیں، اور اس اہم ترین کام کا حصہ تقریروں کے بس دو چار رہی نقرے ہیں۔ جن کی بے اثری بارے ملک پر ظاہر ہے۔

بارہا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف ہندو عوام میں اس کام کی ضرورت ہے مسلمانوں کا ذہن و مزاج بالکل ٹھیک ہے، کانگریس کو بلا تفریق یہ کام کرنا چاہیے، اور ہم مسلمانوں کی طرف سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کام میں اسے بہت سے مسلمان عناصر کی مدد ملے گی۔

یہ مقالہ دو دفترانہ افغان کی طرف سے پمفلٹ کی صورت میں تیار کیا گیا ہے۔ ہندو اور نوابین حضرات کو اس کا گت یعنی نو روپے فی ایکڑ کے حساب سے فراہم کیا جائے گا۔ نادرہ علاقہ کے، ارباب خیر اور اصحاب فکر سے خاص طور پر ہماری اپیلی ہے کہ اپنے علاقہ کے مسلمانوں میں اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی کوشش فرمائیں۔

(منہو)

قرآنی دعوت

(مستل)

معاملات میں پاکبازی اور اکل حلال :-

قرآن مجید نے انسانی زندگی کے تزکیہ اور اس کی سیرت کی تعمیر کے سلسلہ میں جو ہدایات اپنے لسنے والوں کو دی ہیں ان میں سے ایک اہم ہدایت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے دین کے معاملہ میں بے رے پاکباز ہوں اور اپنی روزی صرف جائز اور پاک ذریعوں سے حاصل کریں، کسی ناجائز طریقہ سے ایک پیسہ بھی نہ کمائیں۔

سورہ بقرہ میں ماہ رمضان کے روزوں کی فریضیت اور ان کے متعلق چند خاص احکام بیان فرمانے کے بعد مسئلہ ارشاد فرمایا گیا ہے

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔
اور تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق
اور ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ یعنی حرام
ناجائز روزی سے تم ہمیشہ ہی روزہ رکھو
(تفسیر ع ۲۳)

اور قریب قریب انہی الفاظ میں سورہ شوریٰ میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
بِجَارَةٍ عَنْ شُرَافٍ مِّنْكُمْ۔
اے ایمان والو! تم ایک دوسرے کا مال
آپس میں ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ
بلکہ اس میں سچ نہیں کہ باہمی دغا دہی
سے تمہارے درمیان جائز سبابتی

(الناوع ۵) لین دین ہو۔

ان دونوں آیتوں میں ناجائز کمائی کی ممانعت کے لیے ایسا وسیع اور عام عنوان اختیار کیا گیا ہے جس میں کمائی کے سارے ہی ناجائز طریقے آجاتے ہیں۔ اس طرح ان آیتوں سے سود، ربا، جو، ہمسہ، لالچی، دھوکہ فریب کی تجارت اور ان کے علاوہ بھی ناجائز کمائی کے سارے طریقے خواہ وہ پرانے ہوں یا نو ایجاد، ان آیتوں کی رو سے ممنوع اور حرام ہو گئے۔

پھر سود اور جوئے وغیرہ کی حرمت قرآن مجید میں جا ہی مستقل بھی بیان فرمائی گئی ہے، مثلاً سورہ بقرہ کے آیتوں میں سود خوردن کی مذمت اور ان کے بُرے انجام کے ذکر کے ساتھ ”حَرَّمَ الْبِرْبَا“ کے صاف صریح الفاظ میں سود کی حرمت کا اعلان فرمایا گیا، پھر ”يَحْقُ اللَّهُ الْمِرْبُوحَا“ کے الفاظ سے سود کی نخواست اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی مبغوضیت و ملعونیت کو اور زیادہ واضح کیا گیا ہے۔ پھر جو لوگ سب کچھ سننے کے بعد بھی سودی کاروبار نہ چھوڑیں ان کو مخاطب کر کے سنایا گیا ”خَاذُوا بِالْحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ“ یعنی تمہیں اب خبردار رہنا چاہیے کہ تم سے اللہ و رسول کی جنگ ہے۔ تم اب اللہ و رسول کے دشمن ہو اور اللہ و رسول تمہارے دشمن ہیں۔ (نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ)

کمائی اور کھانے پینے ہی کے سلسلے میں شراب اور جو ادغیرہ جو چند ناپاکیاں عربی کی زندگی کا گویا جڑ بنی ہوئی تھیں ان کے بارہ میں سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا گیا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا
الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَلْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عِندِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

(مائدہ ۶۴)

سب گندے ناپاک شیطانی کام ہیں ان
سے بچو تو تمہاری فلاح کی امید ہو سکتی ہو۔

ناپ تول میں کمی بیشی جو بہت پرانی اور بہت عام بددیت تھی ہے، اس کے بارہ میں قرآن مجید میں

فرمایا گیا :-

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ
وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسْمَنِ الْمُنْقِمِ
(نہی اسرائیل ۵)

اور جب تمہیں کوئی چیز کسی کو تاپ کر دینی
ہو تو پیمانہ پورا بھر کر دو، اور جب کسی
کو تول کر کچھ دینا ہو تو ٹھیک ترازو
سے تول کر دے ترازو میں کوئی پھیر اور بٹن ہو،

اور سورہ احقن میں ارشاد فرمایا :-

وَأَقِيمُوا زُكُوفَ الْوُزْنِ بِالْقِسْطِ
وَلَا تَخْسِرُوا الْمِيزَانَ (الرحمن ۱۶)

اور حق و انصاف کے مطابق ٹھیک تولو
اور وزن میں کمی نہ کرو (نہی نازد)

قرآن مجید نے ان واضح اور صریح احکام کے علاوہ تاپ تول میں بددیانتی کرنے والوں کو قیامت
کے عذاب سے ایسے اعزاز میں ڈرا یا ہے کہ جس دل میں خدا کے خوف اور ڈر کی کچھ بھی گنجائش
ہو وہ نرزد کے رہ جائے اور پھر بھی بھوک کے بھی اُس سے یہ بددیانتی سرزد نہ ہو۔
ارشاد فرمایا گیا ہے :-

وَيٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِذَا كُنْتُمْ أَكْلًا مِّنَ الثَّوَابِ
فَقُون ۚ وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْلًا مِّنْهُم
أَوْ ذَرْتُمْهُمْ فَخُشِرُونَ ۚ
أَلَا يَبْظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ
مَبْثُوثُونَ ۚ يَوْمَ عَظِيمٍ ۚ
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ
الْعَالَمِينَ ۚ

اے ایمان والو! اور بہت برا انجام ہے تاپ
تول میں بددیانتی کرنے والوں کے لئے
(جس کا طرز عمل یہ ہو کہ جب لوگوں سے
وہ اپنے لیے تاپ کر لیتے ہیں تو بھر پور
لیتے ہیں اور جب دوسروں کے لیے وہ
کوئی چیز تاپتے یا تولتے ہیں تو کم دیتے ہیں
کیا انہیں اس کا خیال نہیں ہو کہ وہ (مرنے
کے بعد حساب اور جزا کے) یوم عظیم کے لئے

پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جس
دن کہ اسے انسان جلال و جبروت والے
رہنمائی کے حضور میں کھڑے ہوں گے۔

(لطیف)

جو شخص سچے دل سے قرآن مجید کو خدا کی کتاب مانے وہ ان آیتوں کے سننے کے بعد ناپ تولی میں بردیانتی کسی طرح کر سکتا ہو، اگر ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں بھی ایسے لوگ کہیں نظر آتے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ ان کے دل حقیقت ایمان سے محروم ہیں۔

حراخوری کی ایک نہایت ہی لغتی شکل یہ بھی ہے کہ کوئی شخص مذہبی درد دہانی پیشوائی کا لباس پہن کر یعنی عالم دین یا درویش بن کر حیوان اور متکندوں سے خدا کے سادہ دل بندوں سے نذرانے چڑھا دے وصول کرے، ایسے لوگوں کا عام طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تفصیل وصول کے بعد سلسلہ کو ہمیشہ باقی رکھتے اور اپنی آنے والی ضلوعی کے لئے محفوظ کر کے لئے وہ اس کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کے یہ دام افتادہ دین کی صحیح تعلیم سے کبھی آشنا نہ ہونے پائیں اور اللہ کے مخلص بندوں اور دین حق کے سچے خادموں اور داعیوں سے ہمیشہ دور دور اور لگ بھگ لگ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایسے لوگ زیادہ تر یہودیوں میں تھے۔ لیکن ہمارے اس زمانہ میں جہتسمی سے خود مسلمانوں میں ایسے پیشہ درویشوں اور پیروں کا ایک پورا طبقہ موجود ہے جس کا یہی کردار اور یہی کاروبار ہے۔ — بہر حال ایسے لوگ خواہ یہودیوں عیسائیوں میں ہوں یا مسلمانوں میں قرآن مجید میں ان کے بارہ میں فرمایا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا	اے ایمان والو! بہت سے "عالم مولوی" اور
إِنَّ كَيْدَ مَنْ الْأَحْبَابِ	"ہیر پھیر" بندگان خدا کا مال ناچار زمینوں
وَالرَّهْبَانِ لَيَا كَلُونَ	اور ریکھوں سے کھاتے ہیں اور یہاں تک
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ	کہ ان بیچاروں کو کوئی دینی فائدہ پہنچانے
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ	اور خدا کا راستہ بتانے والے ان کو اللہ کے
(توبہ ۳۴)	رستے سے روکتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہودیوں کے مذہبی پیشواؤں کا ایک طبقہ تھا جو پہلی آسانی کتابوں (تورات وغیرہ) کے ان مضامین سے خوب واقف تھا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ کے لئے ہوئے دین و شریعت کی تصدیق ہوتی تھی لیکن وہ اپنے عوام کے سامنے اس حقیقت کو ظاہر نہیں کرتا تھا بلکہ تحریف و تادیب کے ہر دے ڈال کر اس کو چھپانا چاہتا تھا تاکہ

یہ بچا دے عوام اسی طرح اس کے جاں میں بچنے رہیں اور نذرانوں، چڑھاؤں کے سلسلے میں کوئی فرق نہ پڑے، قرآن مجید سورہ بقرہ میں ان لوگوں کی سخت وعید سنائی گئی۔۔۔ فرمایا گیا۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ
اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيُسْتَرُونَ
بِهِ مِمَّا قَالُوا أَوْ بَلَكَ مَا
يَاكُونُ فِي بَيْتِهِمْ لَوْلَا
النَّارُ لَأَكْبَحْتُمْ اللَّهَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَلَا يَكْتُمُهُ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کیں جو لوگ
ان کے مضامین کو لوگوں سے چھپاتے ہیں
اور اس حق پرشی کے ذریعہ تھوڑے سے
پیسے (نذرانے چڑھا دے) حاصل کرتے
ہیں وہ اپنے پیٹ صرف آگ سے بھر رہے
ہیں ردہ لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے بیان
خدا رسیدہ اور مقررہ والے بنے ہوئے ہیں

یعنی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر دیر

(البقرہ ۱۷۶)

سے سخت ناراض اور بیزار ہے) قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا اور
ان کو دہشتگاہیں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ اور ان کے لیے دہشتگاہیں در دہشتگاہیں

قرآن مجید نے ایک طرف تو کمائی کے ناجائز طریقوں اور حرام خدائوں کو منع قرار دیا اور ان پر
سخت وعیدیں سنائیں اور دوسری طرف اسکی بھی ترغیب دی کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں اور جن
کامیوں کو حلال و طیب قرار دیا ہے (جن کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے) ان کو اللہ کی نعمت
سمجھ کر اس کے حکم کے مطابق آزادی سے استعمال کیا جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے اپنے کو
خواہ خواہ تنگی میں اور مشکل میں نہ ڈالا جائے۔

سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا گیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن
طَيِّبَاتِ مَا ذَرَأْنَا كَفَرُوا أَشْكُرُوا
لِللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لَأَيُّهَا تَعْبُدُونَ

اے ایمان والو! تم نے جو پاک طیب چیزیں
خمس بخشی ہیں ان کو بے شکلیت کھاؤ اور
اللہ کا شکر ادا کرو، اگر تم صرف اسی کا
بندگی کرتے والے ہو تو محتاطا طرز عمل

(بقرہ ۱۷۱)

بجھنا چاہیے)

اور سورہ نحل میں فرمایا گیا۔

كُلُوا رِمًا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا
طَيِّبًا وَاشْكُرُوا لِنِعْمَةِ اللَّهِ
إِنَّكُمْ لَشَاكِرُونَ

(نحل ۱۵۶)

اللہ تعالیٰ نے جو حلال و طیب چیزیں تم کو
حطافرائی ہیں ان کو بے شکلف کھاؤ اور
اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی
کی عبادت کرتے ہو تو تم میں ایسا ہی کرتا
چاہیے۔

اور سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا گیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تَحْزَبُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ
لَكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ الْغَائِبِ
وَكُلُوا
مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ
بِهِ مُؤْمِنُونَ

(مائدہ ۱۲۶)

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ
چیزیں تمہارے لئے حلال کی ہیں ان کو
اپنے لئے حرام نہ کرو اور اللہ کی مقرر کی ہوئی
حدود سے تجاوز نہ کرو اور ایسا کرنے والے اللہ
کو سخت ناپسند ہیں اور اللہ نے جو حلال و طیب
چیزیں تمہیں عطا فرمائی ہیں ان کو بے شکلف
کھاؤ پیو اور جسے اللہ پر تمہارا ایمان ہے
اس سے ڈرو اور اسی کے حدود و احکام
کے پابند رہو۔

مسلمان بچوں و بچیوں کا مینا نسا
آسان اور خوش زبان میں بچوں کے لئے وضع
اخلاق و کردار کو سنارنے کے لیے انتہائی تفصیلی جامع کتاب۔ اللہ کے رسولؐ حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ
حضرت عثمانؓ حضرت علیؓ اہل بیتؑ حضرت آدمؑ حضرت نوحؑ حضرت ابراہیمؑ حضرت اسماعیلؑ حضرت یونسؑ حضرت یحییٰؑ حضرت عیسیٰؑ حضرت محمدؐ
اچھے نقشے بچوں کی کہانیاں تھیں اجماعاً حضرت خدیجہؓ حضرت سیدہؓ حضرت سیدہؓ
کتب خانہ انیسٹریٹ، لاہور

انفاق فی سبیل اللہ

(مولانا امین احسن اصلاحی)

دُنیا اور احباب دُنیا سے محبت کے سبب سے اللہ تعالیٰ سے جو غفلت ہوتی ہے، اس کا سب سے زیادہ موثر اور کارگر علاج انفاق فی سبیل اللہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا۔ یہ بات ملحوظ رہے کہ ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ زکوٰۃ کی اصطلاح نہیں استعمال کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس اور احسان کے نقطہ نظر سے دین میں جس چیز کی اہمیت ہے وہ انفاق کی ہے صرف زکوٰۃ کی نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو وہ کم سے کم مطالبہ ہے جو ایک صاحب مال سے کیا گیا ہے۔ اسلام کا اصلی مطالبہ تو انفاق کے لئے ہے جو ہر آدمی کو بھی ہو۔ علاوہ یہ بھی تنگی میں بھی ہو، فراخی میں بھی۔ دوست اور عزیز کے لئے بھی ہو، مخالفت اور دشمن کے لئے بھی۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے آدمی کے نفس کو جو تربیت حاصل ہوتی ہے، اس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں انفاق کے لئے دلیر ہو جاتا ہے۔ ورنہ حالیکہ یہ راہ بہت کٹھن ہے۔ یہاں تک کہ قرآن نے اس کو اتمام مقبہ یعنی گھائی پاؤں کرنے سے تعبیر فرمایا ہے وہ روشنی جو انسان کو محبت دنیا کی ٹنگنائے سے نکالتی اور جنت الہی کی طرف رہنمائی کرتی ہے وہ انفاق سے پیدا ہوتی ہے۔ بشرطیکہ آدمی ان شرائط و آداب کو اچھی طرح ملحوظ رکھے جو اسکے لئے ضروری ہیں۔ ہم پہلے مختصر انفاق کی برکات پر گفتگو کریں گے، اس کے بعد ان آفات کا ذکر کریں گے جو اس کو باطل کر دیتی ہیں اور ساتھ ہی اپنے علم کی حد تک ان آفات کے تدارک کی تدبیریں بھی بتانے کی کوشش کریں گے۔

انفاق کی برکات

اللہ تعالیٰ کے ساتھ حقیقی لگاؤ | انفاق کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ یہ آدمی کے دل کو خدا کے ساتھ اس طرح جوڑ دیتا ہے کہ خدا سے داخل رہنا

اس کے لئے نامکن ہو جاتا ہے۔ آدمی کو مال سے جو بہت ہے اس کا فطری تقاضہ یہ ہے کہ وہ جس جگہ اپنا مال رکھتا ہے یا جس کام میں اپنا سرمایہ لگا تا ہے اسی جگہ اسی کام کے ساتھ اس کا دل بھی اٹکا رہتا ہے۔ اگر وہ اپنا مال کسی شخص یا جگہ میں دفن کرتا ہے تو اس کا دل ہر وقت اسی گوشہ اور اسی خواہ میں گردش کرتا رہتا ہے۔ اگر وہ کسی بنک میں رکھتا ہے تو اس بنک کے ساتھ اس کا دل بندھ جاتا ہے، وہ اس بنک کی کامیابی کو اپنی کامیابی اور اسکے دیوالیہ ہونے کو اپنا دیوالیہ ہونا خیال کرنے لگتا ہے۔ اگر کسی کاروبار یا کسی کمپنی میں اپنا سرمایہ لگا تا ہے تو رات دن اس کاروبار یا اس کمپنی کی فکریں اسکے سر پر سوار رہتی ہیں۔ الفرض جہاں آدمی اپنا سرمایہ لگا تا ہو تجربہ شہادت دیتا ہے کہ وہیں اس کا دل بھی رہتا ہے۔ اس حقیقت کی روشنی میں دیکھئے تو یہ بات بالکل واضح معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص اپنا مال خدا کے راستے میں خرچ کرے گا اس کا دل بھی خدا کے ساتھ رہے گا۔ کیونکہ اس کا مال خدا ہی کے پاس ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تو اپنا مال اپنے خداوند کے پاس رکھ۔ کیونکہ جہاں تیرا مال رہے گا وہیں تیرا دل بھی رہے گا۔

معاشرے کے ساتھ حقیقی ربط | اس کی دوسری برکت یہ ہے کہ صاحب انفاق کا اپنے معاشرے کے ساتھ حقیقی ربط معاشرے کے ساتھ بھی صحیح ربط قائم ہو جاتا ہے اور یہ چیز بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ فلسفہ شریعت کے اعتبار سے یہ دین کی دو بنیادوں میں سے دوسری ہے۔ ایک بندے کے صحیح بندہ بننے کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں ایک یہ کہ اپنے دیکے ساتھ اس کا تعلق بالکل ٹھیک ٹھیک قائم ہو جائے، دوسری یہ کہ خلق کے ساتھ وہ صحیح طور پر مربوط ہو جائے۔ پہلی چیز آدمی کو ناز سے حاصل ہوتی ہے جس کا ذکر آگے کر رہ چکا ہے۔ دوسری چیز اس کو انفاق سے حاصل ہوتی ہے، چنانچہ یہی رمز ہے کہ ناز

اور زکوٰۃ کا ذکر قرآن میں ساتھ ساتھ ہوا ہے، اور سوزہ بقرہ کے شروع ہی میں دینیوں
 الصلوٰۃ کے ساتھ دوسری چیزیں کا ذکر ہوا، وہ اتفاق (و متارذ) فقہ و فقہون ہے۔
 یہ دونوں چیزیں درحقیقت وہ دو بنیادیں ہیں جن پر خلق اور خالق کے ساتھ آدمی کے
 سارے تعلقات کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یوں سمجھا جاتا ہے کہ انہی دو چیزوں
 پر درحقیقت پورے دین و شریعت کی عمارت قائم ہے۔ کچھ مذاہب میں بھی تمام نیکیوں
 کی جڑ انہی دو چیزوں کو قرار دیا گیا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے ایک مرتبہ ان کے ایک
 شاگرد نے پوچھا کہ اے استاد! تمام نیکیوں کی جڑ کیا ہے؟ انھوں نے فرمایا کہ تو تمام دل و
 جان سے اپنے خداوند خدا سے محبت کر اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے محبت کر۔
 پھر فرمایا کہ ”انہی دو چیزیں پر تمام دین و شریعت قائم ہیں۔“

ظاہر ہے کہ پڑوسی سے خشک خشک محبت محض ایک بے معنی چیز ہے۔ اس کی محبت کا
 اولین تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس کے لیے اپنا مال خرچ کرے، اس کے دکھ درد میں اس کا
 شریک بنے اور اس کی مشکلات میں اس کا ہاتھ بٹائے جس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ
 نبی کا وہیٹ منظر نما ہے، اسی طرح اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کا اولین منظر اتفاق ہے
 اور نگاہ میں یہ دونوں الگ، الگ چیزیں ہیں لیکن غیر الگ، نہ جدا سے دیکھئے تو معلوم
 ہوتا کہ ان میں سے ثانی الذکر درحقیقت مقدم الذکر کا ثمرہ اور نتیجہ ہے جو آدمی خالق سے
 محبت کرنے لگا، وہ اس کی مخلوق سے بھی ضرور محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اپنی
 عیاں سے آئینہ فرمایا ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ اگر اس کو کسی سے محبت ہو تو اس کے متعلقین
 سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ اپنی اسی فطرت کے تقاضے سے جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا
 ہے وہ اس کی مخلوق سے بھی محبت کرنے لگتا ہے اور اس محبت کا قدرتی ظہور جیسا کہ ہم نے
 عرض کیا، ان کے لیے اتفاق کی شکل میں ہوتا ہے علاوہ ازیں انسان کو اللہ تعالیٰ سے جو
 محبت ہوتی ہے وہ اس کے جذبہ فکر و گراہی کا نتیجہ ہوتی ہے، وہ محبت اپنی ذات اور
 اپنے گرد و پیش پر تحقیق پسندانہ نظر ڈالتا ہے تو ہر پہلو سے اپنے آپ کو خدا کی نعمتوں سے
 گھرا ہوا پاتا ہے۔ ان نعمتوں کا احساس اس کو ایک طرف اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ

رب کی تائید اور بندگی کرے۔ چنانچہ اسی مقصد سے وہ نماز پڑھتا ہے اور پھر بھی جذبہ دوسری طرف اس کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ جس طرح اسکے رہنے اس کے اوپر احسان فرمایا ہے، اسی طرح وہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے دوسرے بندوں پر احسان کرے۔

اس تفصیل سے ظاہر ہوا کہ ان میں سے ایک چیز دوسری سے پیدا بھی ہوئی ہے اور کچھ دوسری انہی دونوں پر تمام دین و شریعت کی بنیاد بھی ہے۔ ایک تمام حقوق اللہ کا سرچشمہ ہے اور دوسری تمام حقوق العباد کی اصل ہے جو آدمی دوسروں کے لئے اپنا مال خرچ کر سکتا ہے وہ ان کے دوسرے حقوق ادا کرنے میں بھی تنگدل نہیں ہوگا۔ انسان کا دل اگر مال کی محبت اور بخالت کی بیماری سے پاک ہو جائے تو اسکے لئے وہ تمام نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں جن سے ایک آدمی اپنے ساتھ کا بہترین فرد بن سکتا ہے اور اگر اس کا دل مال کی محبت میں گرفتار رہے تو اس کے لئے نیکی کا ہر کام دشوار بن جاتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ حقیقت اس طرح بھائی ہے:-

فاما من اعطى و اتقى و صدق بالحق فليسر لليسرى و اما من
بخل و استغنى و كذب بالحق فليسر للعسرى،

وہ جس نے دیا اور خدا سے ڈرا اور اچھے انجام کو چاہا تو اس کے لئے ہم راہ کہیں۔
مے آسانی کی اور جہدے بغلی کی، اور خدا سے بے نیاز ہو اور اچھے انجام کو چھوٹ جاتا تو
اس کو دایں مے ہم تنگی کی راہ پر۔

انفاق سے حکمت حاصل ہوتی ہے | انفاق کی تیسری برکت یہ ہے کہ یہ دین کے دوسرے
اتمام عقائد و اعمال کے لئے منزلہ غذا اور پانی کے۔
ہے۔ اس سے آدمی کی وہ نیکیاں بڑھتی ہیں جو کمزور اور ناتواں ہوتی ہیں اور وہ عقائد
مستحکم اور پائیدار ہو جاتے ہیں جو ابھی اچھی طرح دل میں راسخ نہیں ہوئے ہوتے ہیں۔ دین کے
عقائد اور اعمال کا یہی راسخ و استحکام ہے جس کو قرآن مجید میں حکمت سے تعبیر کیا گیا ہے اور
قرآن کے اشارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حکمت کے خزانہ کی کلید درحقیقت انفاق ہی ہے۔
چنانچہ سورہ بقرہ کے اخیر میں انفاق کی برکتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ:-

الذين يصدقوا ما هم فيه من فضل الله و الله يعولهم

مغفرة منه وفضلا واللہ واسع علیم یوفی الحکمۃ

من یشاء ومن یوت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا (۱۱۳۳ البقرہ)

شیطان نہیں فقرے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا مشورہ دیتا ہے اور شر اپنی

طعن سے تمھارے لئے منفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اور شر بڑی سائی اور بڑا

علم رکھنے والا ہے، وہ جب کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے اور جب حکمت علی اسے خیر کثیرا

یہ اس اتفاق کی برکت بیان ہوئی ہے جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے اور اپنے دل

کو دین کے احکام پر جانے کے لئے کیا جائے۔ چنانچہ اس کی تہنید یوں شروع ہوتی ہے:-

مثل الذین ینفقون اموالہم ابتغاء مرضات اللہ وتبیتا من

انفسہم۔

ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا جوئی اور اپنے دل کو

جانے کے لئے

اپنے دل کو جانے کے لئے۔ یعنی دل کی خواہشات کے علی الرغم وہ اپنے مال

اس لئے خرچ کرتے ہیں کہ ان کے لئے خدا کے احکام کی تعمیل اور اس راہ میں ہر قربانی آسان

ہو جائے۔ جو لوگ اس مقصد سے مال خرچ کرتے ہیں ان کا صلہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ

وہ ان کو اپنی شغرت اور اپنے فضل سے نوازتا ہے اور ساتھ ہی ان کو حکمت کا وہ خزانہ بھی عطا فرماتا

ہے جو کبھی تم ہونے والا نہیں ہے۔

اتفاق کی چوتھی برکت یہ ہے کہ اس سے آدمی کے مال میں برکت ہوتی ہے۔

مال میں برکت قرآن مجید میں اس برکت کی مثال اس طرح بیان ہوئی ہے:-

مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبة

انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مائة حبة واللہ یضعف

لھن یشاء واللہ واسع علیم۔

ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے رستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو

جو اگائے سات ہالیاں جس کی ہر ہالی میں سو دانے ہوں اور اللہ جس کے لئے چاہتا ہو بڑھا آہو

اور اللہ بڑی سائی رکھنے والا اور علم والا ہے۔

دوسری جگہ فرمایا:-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَبِئْسَ مَا كُنْتُمْ فَعَلٰٓتُمْ (اللہ سرود کو مٹاتا اور صدقات کو بٹھاتا ہو)

یہ برکت آخرت میں جو ظاہر ہوگی وہ تم ہوگی ہی، اس دنیا میں بھی اس شخص کے مالی میں برکت ہوتی ہے جو خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے بے شمار بندے جو اس کے انفاق سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے لئے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ دعائیں کرنے والے بندے غلط بھی ہوتے ہیں اور اس بات کے مستحق بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائے، بلکہ بعض روایات سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے لئے خدا کے فرشتے بھی برکت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک حدیث کا ترجمہ ملاحظہ ہو:-

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندوں پر کوئی صبح نہیں آتی ہے، مگر دو فرشتے اترتے ہیں۔ ایک یہ دعا کتابت کر لے خدا تو اپنی راہ میں مال خرچ کرنے والے کو اس ذیل عطا فرما اور دوسرا یہ دعا کرتا ہے کہ تو جہنم کو بربادی اور نقصان عطا فرمایا (متفق علیہ)

لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ برکت کے معنی یہ نہیں ہیں کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے کی تجویزیاں بھر جاتی ہیں یا اس کے بینک بیلنس میں اضافہ ہو جاتا ہے، یا اس کے اطلاق و عائدات کی مقدار اور تعداد میں کمی جانتی ہے، بلکہ برکت کا مفہوم یہ ہے کہ مال کا جو حقیقی فائدہ اور نفع ہے وہ جس مقدار میں حاصل کرتا ہے اس کے مقابل میں دوسرے حاصل نہیں کر پاتے۔ خلق خدا کی جو خدمت اس کے مال سے انجام پاتی ہے۔ دوسروں کے مال سے انجام نہیں پاتی۔ معاشرے اور ممالک کی اصلاح و ترقی میں جو حصہ اس کے مال کا ہوتا ہے، دوسروں کے مال کا نہیں ہوتا، خدا کی خوشنودی کا جو لازوال خزانہ وہ اپنے مال کے بدلے میں حاصل کر لیتا ہے، دوسرے اس سے محروم ہوتے ہیں۔ خلق خدا کے دلوں میں مستیز اور محبت کا جو مقام اسے ملتا ہے روپے کو گن گن کر رکھنے والے اور کوٹھیل اور کاروں کے مالک اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جو فراخ خاطر ہو سکون قلب، جو اعتماد علی اللہ، جو قلبی مسرت اور دل اور روح کی

جو بادشاہی اس کو حاصل ہوتی ہے، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو کبھی خواب میں بھی وہ چیز نظر نہیں آتی۔

اس برکت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اتفاق کرنے والے کامل، چونکہ دوسروں کے دباے ہوئے حقوق کی فاسد ملاوٹ سے پاک ہوتا ہے، اس وجہ سے صالح بیج کی طرح اس کی قوت بہ نشوونما میں بڑا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدر و قیمت کو مضاعف کر دیتا ہے اور ان آنتوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے جو آفتیں اندر اندر ان مالوں کو چٹ کرتی رہتی ہیں، جن کے اندر دوسروں کے حقوق کی آلائشیں ملی ہوئی ہوتی ہوتی ہیں۔ (المبصر، لاہور)

نبی علمی ————— دینی ————— اور ————— اصلاحی جسیر

ہفت روزہ ”المبصر“ لاہور

زیر ادارت ————— عبدالرحیم اشرف
ہر ماہ کی ————— ۲۰ ————— اور ————— ۲۰ تاریخ کو شائع ہوتا ہے
مستقل عنوانات —————

- تزکیہ نفس
- سلسلہ حج
- حرمین کی علاقائیں
- ارشادات رسولی قیادت کے حرم سے • دید و شنید • چھ سوچے تو سمجھ • ابتدائی
- اور اس کے علاوہ عرب دنیا کے شاہسیر کی اہم تحریروں اور تقریروں کے اردو تراجم

ضخامت ۳۰ × ۲۰ کے ۱۶ صفحات، کاغذ سفید کرنا فلی ————— ٹائٹل رنگین۔

قیمت فی پرچہ ۱۰/- سالانہ جزدہ ۹۰/- روپے، اشتہاری ۵۰/- روپے، مٹاپی ۲۰/- روپے
آدھار طلبہ سے ۵۰/- روپے سالانہ

بھارت میں نئی تبادلاتی جمع کرنے کا پتہ ————— دفتر سہ روزہ دعوت، کشن گنج دہلی
یہ ہفت روزہ البزیر ماڈل ٹاؤن بی ————— لاہور

احوال و تقاضات

عید اور عید کے بعد

(م - ۱ - م)

عید کا دو گانہ اور زبانوں پر حمد و تکبیر کا تراء (اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد) اس بات کی علامت ہو کہ آج پروردگار عالم کی کوئی بڑی نعمت تمام ہوئی ہو۔ جس کا حق ہو کہ انسان سجدہ شکر ادا کرے اور حمد و ثنا کے نعموں سے زمین و آسمان کی دھنوں کو بھرے۔

یقیناً ایک بڑی اور بہت بڑی نعمت تھی جس کے اتمام کی خوشخبری ملے کہ عید کا آغاز شروع ہوا۔ اور اس کی حق شناسی کا یہی تقاضہ تھا جو ہوا۔ یہ نعمت ماہِ ضیاء اور اس کے خاص عبادتی نظام کی نعمت تھی جو انسان کو تقویٰ کی راہ پر ڈالنے اور اس راہ کی مشکلات کو آسان بنانے کا خصوصی امتیاز رکھتا ہے۔

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ مِمَّا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ	لے ایمان لانے والو! فرض فرما دیا گئے ہیں تم پر روزے، جیسے کہ تم سے پہلے اہل ایمان پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم صاحبِ تقویٰ بن سکو۔
(المقرہ)	

وہ تقویٰ جو انسانی سعادت کی سرچ، یا کیجیے کہ اس کی تمام سعادتوں کا ذریعہ ہو۔

إِنَّ أَوَّلَ لِيَاثَةٍ إِلَّا الْمُتَّقُونَ

اس کی دوستی تو میں اربابِ تقویٰ

ہی کا حصہ ہے۔

جو لوگ ایمان لائے (اور اپنے رب سے ڈرتے

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا

يَتَّقُونَ لَكُمْ الشُّرَى
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
 تم اچھے کے لیے پروا نہ کرو نہ ہے
 حیاتِ دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی
 میں بھی۔ ()

اس کے آگے کون سی سعادت و سرفرازی ہو جو ایک خدا شناس تقویٰ میں بھی لاسکے؟
 ”جو تقویٰ“ اس وجہِ خدا کی پر اس مہلتِ سعادت کے دروازے کھولتا ہو اور دین
 طیب دیکھے کہ خود مہلتِ سعادت ہو، وہ جن اوقات اور جب نظامِ اوقات کی برکت سے اور فی
 ہو، کیا شبہ ہے ان اوقات اور نظامِ اوقات کے نعمت اور کمالِ نعمت پہنچنے میں؟۔
 حق ہے، جتنا بھی شکر اس نعمت کا ادا کیا جائے۔ اور جب قدر بھی اس کے اعتراف
 میں زبانوں کو گھسا جائے!

مگر یہ عجیب بات ہے کہ انسان جب پہلے سے رمضان اور اس کے خاص عبادتی
 نظام کو عظیم نعمت سمجھتا اور شکر و اعتراف کے اعلیٰ ترین مظاہر پیش کرتا ہے۔ اس
 مظاہر و شکر و اعتراف کے موافق ہی سے اپنے عمل سے یہ ثابت کرنے لگتا ہے کہ اس نے اس
 پہلے سے رمضان اور اس کے مخصوص عبادتی نظام سے کوئی فیض نہیں حاصل کیا!۔۔۔ بیشک
 اللہ کے بندے میں جو اس صورتِ حال سے مستثنیٰ ہیں، مگر ہم جیسے جو امت کی اکثریت ہیں،
 ان کا تو عام حال بالکل یہی ہے، جھوڑ دیکھئے ان کو جو رمضان کے خاص عبادتی نظام میں
 کوئی حصہ ہی نہیں لیتے۔ کہ ان کا مسئلہ تو بالکل صاف ہے۔ جن کا حال یہ نہیں ہو ان کا جائزہ
 لیجئے! جو یوں نماز پڑھنے کے عادی نہیں تھے وہ اگر رمضان میں نماز اور تراویح تک کی پابندی
 کرنے لگے تو عید کی نماز پڑھتے ہی انھوں نے سجدوں سے اس طرح رُخ پھیر لیا، جیسے کبھی کوئی انسانی
 ہی نہیں تھی جو نمازوں کے عادی تھے مگر فکر و اہتمام سے کام نہ لیتے تھے انھوں نے اگر رمضان میں اس
 اہتمام کی سعی کی تو رمضان گزرتے ہی اس اہتمام سے بیگانہ ہو گئے۔ جو سال بھر اور دینہیات سے لازمی
 رہتے رہے تھے وہ ایامِ صیام میں بعض احکام سے اعتنا کرنے کے بعد پھر ایسے بے اعتنائی کی طرف لڑ گئے،
 جنھوں نے جھوٹ کم کر دیا تھا وہ اپنی کسر پوری کرنے میں لگ گئے۔ جنھوں نے بخش سے بچنے کی کوشش
 کی تھی وہ اس کوشش کو بھول گئے اور جو شریعت کی حرام کردہ تصرفات دشنامِ سناہنی سے اجتناب کیے
 ہوئے تھے وہ دوکانہ عیاد کرتے ہی اس اجتناب کو خیر باد کہنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔

یہ آخر کیا قصہ ہے؟۔ جس پر دگرام میں تقویٰ آفرینی کی ایسی یقینی صلاحیت ہو کہ خدا کی تائبی اس کا اعلان کرے۔ اسکی بے اثری کا دسواں حال یہ نظر آئے کہ جیسے ادنیٰ صلاحیت، اس میں تقویٰ پیدا کرنے کی نہیں تھی!۔ سوال سوچنے کا ہے جن لوگوں کو۔ باوجود کمزوریوں کے۔ خود اپنے لئے اور تمام امت کے لئے تقویٰ کی تھوڑی سی ضرورت ہے کہ اگر تقویٰ آفرینی کے لئے خدا کا مقرر کردہ خصوصی نظام عمل بھی مفید نہیں ہے تو پھر کہاں سر بار اچانے۔ اور کس راہ سے اس سعادت تک رسائی حاصل ہوگی؟

جہاں تک خدا کے دینے ہوئے اس تربیتی پروگرام کا تعلق ہے، یقیناً ہم نہیں سوچ سکتے کہ اس میں اثر نہیں ہے۔ اس میں اگر اثر نہیں تو دنیا کے کسی اور پروگرام میں تقویٰ آفرینی کا اثر نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارے حق میں جو یہ بے اثر نظر آ رہا ہے اسکی وجہ خود ہمارے اندر اس شرط کا فقدان ہے جو ایسے کسی پروگرام سے فیض پانے کے لیے فطرۃ ضروری ہے۔ اللہ نے ہم پر روزے فرض کرتے ہوئے اس کی غایت بتائی تھی کہ ہمیں بھر کے اس سالاد پروگرام سے زندگی میں تقویٰ کی شان پیدا ہونے کی امید ہے۔

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔

تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقویٰ کی شان سے زندگی گزار سکو۔

ہم نے، روزے تو رکھے اور ان کا احترام بھی کرنے کی کوشش کی مگر ان کی فرضیت کے مقصد کی طرف ہمارا ذہن شاید ہی متوجہ ہوا ہو۔ جس سے یہی اس بے اثری کا راز ہے کہ ہم چار دن بھی اتنے تقویٰ کی شان سے بھی ذرہ کے جتنا رمضان کے ایام میں ہم نے اختیار کر لیا تھا۔

انسان جب کسی مقصد کی خاطر کوئی مشقت بھیلتا ہے تو فطری طور پر تھوڑے بہت دن ضرور اس مقصد کا پاس کرتا ہے۔ ہم اگر یہ سمجھتے کہ خدا نے بھوک اور پیاس کی مشقت دیکر محض اپنی بندگی کا خراج ہم سے وصول نہیں کیا ہو، بلکہ اس مشقت کو اپنی عبادت کا مرتبہ دیکر ہماری زندگی کا ڈھنگ سنوارنے کے لیے اس کو فرض کیا ہے، تو اسکی ادائیگی میں جہاں ہم ادا اے فرض کا احساس اپنے اندر پاتے، وہاں یہ عبادت بھی آپسے آپ ہمارے اندر ابھرتا کہ اس مشقت کا وہ نتیجہ بھی ہیں حاصل ہونا چاہیے جس کے لیے اسے فرض ملے۔ غلط فہمی نہیں کہ رمضان کی ساری تاثیر اسی شور و مقصد پر موقوف ہے۔ اس لیے ہے کہ اس کی پوری تاثیر کے لئے وہ ایمانی کیفیت شرط اول ہے جو تمام عبادات کی روح ہے۔ البتہ اس درجہ بے اثری کو روکنے کے لیے جس کا ذکر ہوا ہے نصیب ایمان کے ساتھ مقصد کا شور بھی کافی ہے۔

کیا گیا ہے۔ اس طرح رمضان گزار کر ہمارا حال یہ نہ ہو تاکہ گویا ایک فرس تھا جسے اتار کر کھٹی پالی، بلکہ ذہن اس طرح کام کرتا کہ اس مشقت کا تقاضہ کیا ہے جو ایک دن و دو دن نہیں بلکہ پورے تیس دن تقویٰ کی اہلی مشق کرتے ہوئے اٹھائی گئی ہے! اور اس ذہن کے ساتھ یہ حال کسی طرح ممکن نہ تھا کہ اُدھر رمضان نے پشت پھیری اور اُدھر

جو پڑھا لکھا تھا نیا کرنے اُسے صاف دل سے بھلا دیا

خیر یہ سوچ بچار تو کافیہ کام دیکھا جو جملہ معترضہ کے طور پر پہنچیں آئیں۔۔۔ کیونکہ یہ رمضان قیامت مقصد اور مستعار مہینہ ہے بغیر گزر گیا۔ اور اب اس نوح بچار کا حاصل صرف اتنا ہی ہو کہ آئندہ یہ چوک نہ ہو۔۔۔ بات عید کی پتی تھی کہ ہم نے جو یہ خوشی کا دن منایا، اور اس کے پر و گرام میں سبک نمایاں اور سبک مقدم چیز دو گنا کر اور روز منہ ہر چیز کی خوشی اور خوش چیز کی تھی، کیا کوئی موسمی رنگ تھی جس نے بعض ہمارے قوموں کی طرح ہمارے جذبات خفا و کین کو پھیر کر موسم کے ایک خاص دن کو یوم عید کی شکل دیدی یا کوئی قوی قہ کا دن تھا جس کی یاد گار ہم منارہے تھے، یقیناً ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ نا واقع سے نا واقع مسلمان بھی رمضان کے ساتھ عید کے کھلے لطف کی وجہ سے کسی کسی درجہ میں اصل بات کو بھٹاتا ہے۔ کم از کم یہی بھٹاتا ہو کہ یہ رمضان کی خوشی تھی!۔۔۔ تو رمضان کی خصوصیت شب روز کی عبادت کے سوا کیا تھی؟ پھر کیا اس صحت عبادت پر خوشی کا نتیجہ ہی ہونا چاہئے تھا کہ ہم سال بھر کی ہلکی عبادتوں سے بھی منہ موڑ لیں؟ یہ رمضان کی خصوصیت سے کم سے کم درجہ میں واقعیت رکھنے والے طبقے کے سرچنے کی بات ہے!

دوسرا ایک طبقہ جو جو معاملہ کی نوعیت کو ذرا اس سے زیادہ بھٹاتا ہو۔ اور وہ عید کی خوشی میں رمضان کی ان خصوصیت کے دخل سے بھی واقع ہو کر اس میں قرآن آتا رہا۔ جو ھدیٰ للذاتین ویتاتین من الھدیٰ والفرقان ہے۔ تو کیا اس کتاب کے نزول پر خوشی کا نتیجہ ہی ہونا چاہئے تھا کہ خوشی مناتے جائیں اور اس کے احکام کو سبک کر رکھتے جائیں؟

پھر لوگ بھی ہیں جو معاملہ کی پوری نوعیت سے واقف ہیں اور عید کی خوشی کے اس دن کو بھی سمجھتے ہیں کہ اس دن شکر دیا ہوا تقویٰ آفرینی کا وہ مضامین تمام ہوتا جو سبکی لکھیں پر خود پروردگار نے مقام تقویٰ حاصل ہونے کی بشارت دی ہے۔ فرض ان سب باتوں کو طے یا آگاہ ہی رکھیے بہر صورت یہ سوال اپنے نفس سے کرنے کا ہے کہ کیا ان تمام پہلوؤں سے یا ان میں سے کسی ایک ہی سے عید منانے کے بعد اوروہ بھی اس طرے سے منانے کے بہتر؟ جو ان پہلوؤں سے پوری طرح ہم آہنگ بھی ہے اور ان کا نفاذ بھی ہماری اس روش میں کوئی معقولیت ہو جو عید ہی کے دن سے ہم نے کم دیش کے فرق کے ساتھ اختیار کر لی ہے۔ اور ہر سال اختیار کرتے ہیں۔

کَلَّا اِنَّهَا تَذٰکِرَۃٌ لِّمَنْ شَآءَ ذَکَّرَہٗ۔

انتخاب

ہندوستان میں جمہوریت کا مستقبل

(انتخاب - دی. کاتھ)

ایسے وقت میں جبکہ ایشیا کے وسیع خطوں میں جمہوری ادارے فنا ہو گئے ہیں یا دم توڑ رہے ہیں، جبکہ ہمارے چاروں طرف تو خیر جمہوریت کی شمع حیات تقریباً بجھا دی گئی ہے، ہندوستان کی سیاسی حالت کا جائزہ پیدا و مغزی اور دانشمندی کا کام ہو گا تاکہ مخالف میلانات کے انسداد کے لیے پُر غلوں اور سنجیدہ عناصر عمل میں لائی جاسکیں اور اپنے ملک میں جمہوریت کی بقا اور استحکام کے لیے نمٹوس اقدام کیا جاسکے۔ یہ کہنا کہ ہندوستان ایشیا میں جمہوریت کا آخری قلعہ ہے جو آخریت کے رنگینافوں میں ایک نفلتان کے مانند ہے، باب ایک فرسودہ مقولہ ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو لیکن مجھے یقین ہے کہ آنے والے دس سال ہندوستان میں جمہوریت کی بقا کے لیے فیصلہ کن ہی نہیں، نازک اور معرکے کے سال بھی ہوں گے۔

اگر اس ملک میں جو ایشیا اور دنیا کا دوسرا عظیم ملک ہے، جمہوریت کی عمارت منہدم ہو جاتی ہو تو مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ صرف ہندوستان ہی میں نہیں، بلکہ اس قدیم براعظم کے وسیع حصوں پر کیونرم کی حکمرانی ہوگی یا اس سے بھی بدترین حالت ہوگی یعنی فوجی استبداد یا ناکام شخصیت مطلق العنانی یا بے نظمی و انتشار کا راج ہوگا اور افریقہ میں بھی آزادی کے چراغ گل ہو جائیں گے۔

اپنی گزشتہ تاریخ کو ٹھوڑا بہت کچھ بغیر ہندوستان میں جمہوریت کے مستقبل پر گفتگو کرنا مفید نہ ہوگا۔ اگرچہ ہندوستان کے روحانی اتحاد کا ہزاروں سال پہلے ارتقاء ہو چکا تھا لیکن وہ اپنی مختلط تاریخ کے طویل اور گونا گوں دور میں کبھی واحد اور متحد سیاسی وجود نہیں رہا ہے، حتیٰ کہ جب انگریزوں نے ہندوستان کو سیاسی وحدت کے طہ پر قائم کیا تو بھی پورے ملک میں یکساں طرز کی گورنمنٹ اور

نظم و نسق نہ تھا، کیونکہ ہندوستانی عوام ایک ہزار سال سے زیادہ عرصہ تک شخصی حکومت کی ترنگوں کا شکار رہے۔ یہ شخصی حکومت اتفاقیہ طور پر کریم النفس تھی۔ لیکن زیادہ تر بد عنوانیوں سے پر تھی۔ اور ملک را باطل، صوبہ داروں اور سپہ سالاروں کے درمیان تقسیم تھا۔ ریسرچ اسکالرز ہمیں بتاتے ہیں کہ زائد قديم میں ہماری گاؤں پنچائیتیں جمہوریت سے ناواقف نہ تھیں، لیکن اس جمہوریت سے موجودہ طرز کی جمہوریت کا موازنہ ایسا ہی ہے جیسے کچرے سے اڑد ہے۔ کیا یہ قسمت کی حیرت انگیز تمہیل یعنی نہیں ہے کہ گیارہ سال پہلے جب ہمیں سیاسی آزادی ملی تو ہندوستان ایک باہر متحدہ قومی ریاست بننے سے محروم ہو گیا۔ اور نئے ملک پاکستان میں جمہوریت مگر کنگی سر بھی چکی!

جن جمہوری اداروں کا قلم شاہی اور درباری روایات کی شاخ پر لگانے کی کوشش کی گئی ہوا ان کے صحت مندانہ اتفاق کے لیے زمین راسی سکتی

قرارداد مقاصد

ہے نہ آب دہما، کتنے لوگ جانتے ہیں کہ جنوری ۱۹۵۰ء میں بھی جبکہ ہندوستان آزادی کے دروازہ پر تھا، دستور ساز اسمبلی نے ہندوستان کے "خود مختار جمہوری ری پبلک" (SOVEREIGN

DEMOCRATIC REPUBLIC) قرار دیے جانے کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ اور

اس کے بجائے اس بات کو ترجیح دی تھی کہ اسے "آزاد خود مختار ری پبلک" (INDEPENDENT

SOVEREIGN REPUBLIC) قرار دیا جائے۔ دستور ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد —

(OBJECTIVES RESOLUTION) کو — جس کا نام بعد میں ہندوستان کی آزادی

کا چارٹر رکھا گیا اور جس کے جود بندت جواہر لال نہرو تھے — منظور کر لیا اور میری اس تجویز

کو کہ "جمہوری" (DEMOCRATIC) کا لفظ آزاد (INDEPENDENT) یا خود مختار

(SOVEREIGN) کے بجائے رکھ دیا جائے، رد کر دیا گیا۔ حالانکہ تین ہی سال گزرنے پائے

تھے کہ غلط فہمی سی بھٹ دنگار کے بعد اسے منظور کر لیا گیا اور دستور کے ابتدائی میں شامل کر دیا گیا۔

۱۳ دسمبر ۱۹۵۰ء کو پنڈت جواہر لال نہرو نے، دستور ساز اسمبلی سے یہ درخواست کرتے ہوئے کہ

وہ میری ترمیم کو مسترد کر دے، یہ دلیل دی تھی کہ ہم جو طرز حکومت بیان قائم کریں وہ ہمارے عوام

کے مزاج سے ہم آہنگ اور ان کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے۔ اس دیکھے گا کہ تجویز میں ہم نے لفظ

"جمہوری" استعمال نہیں کیا ہے، کیونکہ ہمارے خیال میں یہ بات واضح ہے کہ "ری پبلک" کا لفظ

اس لفظ پر کبھی تامل ہے! اور ہم نے ایسے الفاظ کا جو غیر ضروری اور حشو زد اور بڑوں استعمال کرنا پسند نہیں کیا!....." مجھے عموں ہوتا ہے..... خدا کے میں غلطی پر ہوں..... کہ خود پرست جو اہل لال نہروں کے اپنے ذہن میں جمہوریت کی اس جھوٹی طرز کا نقشہ کبھی بھی واضح نہیں دیا کرتے ہیں۔ وہ ہندوستان میں قائم کرنا چاہتے ہیں۔

جمہوریت کا امتیاز بجا طور سے ایک "طرز زندگی" کی حیثیت سے ہے۔ ۲۵۔ فردری ۱۹۵۱ء کو پارلیمنٹری جمہوریت کے پہلے سمینار کو..... جو نئی دہلی میں ہوا تھا..... خطاب کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجا کرشنن نے جمہوریت کے کچھ بنیادی معیارات کو وضاحت و قوت کے ساتھ بیان کیا اور انھوں نے کہا۔ "جمہوریت ایک نئی زندگی کی طرف دعوت ہے..... جمہوری حکومت کا دار و مدار صاف ستھرے اور اپنی نظم و نسق پر ہے۔ (آج) گورنمنٹ پبلک سکول کو بڑے بچے دے دینے پر توجہ دے کر سب سے بڑی آج رہتی جا رہی ہے، (اس لیے) ہمیں عہدہ تمام کا علم بھرتی کرنا چاہیے..... انتخاب و تقرر کا انحصار اہلیت پر ہونا چاہیے، اور دوسرے پر نہیں..... جمہوریت کے معنی ہیں اقتدار کی تقسیم اور عدم انکاز۔ آزاد عدلیہ، آڈٹ اور سرحدیں کی حکومت کو من مانی اور مستبدانہ کارروائیوں سے روکتے ہیں..... اقتدار کی افزونی فرشتہ تعلات انسان کو بھی سنت اور حسرت بہت بنا دیتی ہے۔ اقتدار کو ترک نہیں ہونا چاہیے..... ایک گورنمنٹ صرف اتنی سی بات سے جمہوری نہیں بن جاتی کہ اس نے اکثریت کے ووٹوں سے سیاسی غلبہ حاصل کیا ہے..... جب تک ہم اپنے شہریوں کو افلاس، بھوک، بیماری اور جہالت سے آزاد کرانے کے قابل نہ ہو جائیں ہماری جمہوریت راحت و اطمینان سے خالی ہوگی۔"

اسی سمینار کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر اعظم نہرو نے کہا "جمہوریت کا تذکرہ خصوصاً ماضی میں سیاسی جمہوریت کی حیثیت سے رہا ہے، جس کی نمائندگی ہر اس شخص سے ہوتی ہے جو ووٹ دے رکھتا ہو۔ لیکن ایک ووٹ بذات خود ایک ایسے شخص کی نمائندگی نہیں کرنا جو زمانے کا مارا ہوا ہو یا فاقہ کشی میں مبتلا ہو اور بھوکا ہو، سیاسی جمہوریت فی نفسہ کافی نہیں ہے۔ بجز ان صورت کے کہ اسے معاشی جمہوریت کی بہترین طرح پر مبنی ہوئی مقدار، مساوات اور عوام کے

لیے عمدہ ضروریات زندگی کی فراہمی کے حصول اور عمومی دہریہ گیر ناہمواریوں کے ازالے کے لیے (بطور ذریعہ کے) استعمال کیا جاسکے۔

کیا ہم وزیر اعظم اور نائب صدر جمہوریہ کی بتائی ہوئی سمت میں بڑھ رہے ہیں، کیا اس امر کی سرگرم اور سنجیدہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ جمہوری مزاج کے مناسب ضابطہ معاملات کی تشکیل ہو، صحت مند رسوم و روایات کو جمہوری طرز پر ڈھالا جائے، بنیادی اقدار (اخلاقی اقدار) کی نشوونما ہو اور پبلک لائف اور نظم و نسق میں اخلاق کے اعلیٰ معیارات کو نافذ کیا جائے؟ کیا اس حقیقت کو واضح کرنے کی سنجیدہ کوششیں عمل میں لائی جا رہی ہیں کہ قانون کی حکومت اور ادائیگی فرض کے پر حقوق انہماک — جو حقوق کی طلب سے کم پر جوش نہ ہو — کے بغیر آزادی کا، اور روحانی و اخلاقی اقدار سے خالی جمہوریت کا درجہ زوال اور فنا ہونا لازمی ہے؟

آج ہندوستان کی "خود مختار جمہوری ری پبلک" ۵۰ سال کی ہو چکی ہے۔ میں نے تقریباً ۲۵ سال تک برٹش راج کا اندرونی نظم و نسق دیکھا، میں نے اپنے ملک کے لیے ایک بہتر نظم پانے کی امید میں جنگ آزادی لڑی۔ میں نے دستور کے بنانے میں حصہ لیا۔ میں جاوا پارلیمنٹری انتخاب میں امیدوار کی حیثیت سے کھڑا ہوا، اور میں نے پارلیمنٹ میں حزب مخالف کے ایک رکن کی حیثیت سے کام کیا ہے۔ میں ان گونا گوں تجربات کے لیے جو مجھے حاصل ہوئے، خدا کے فضل و کرم کا ممنون ہوں۔ لیکن میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ۱۹۵۰ء میں مجھے جو توقع ہندوستان میں جمہوریت کے قابل عمل ہونے کے بارے میں تھی، وہ اب قابلِ محاذِ حد تک کم ہو گئی ہے۔ میں اپنے پڑھنے والوں کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ تو میں تو ملی ہوں، ان کا ہن اور نہ بخوبی۔ لیکن مجھے خود اپنے کچھلے بیس سالہ سیاسی و انتظامی زندگی کے تجربات اس یقین کی طرف لے جا رہے ہیں کہ ہندوستان میں جمہوریت کا مستقبل تاریک ہے۔

نظم و نسق ایک دبے پاؤں آنے والے فوج کا شمار ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی ڈاؤنڈل شخصیت پرستی، ہر طرح کے حصول و معیارات سے متنفر ذہنی اعتنائی، پبلک دولت کے معاملات میں اخلاقی حسن کے فقدان اور ذاتی منفعت کے نہ بچھلے والی سمجھ کے نظم و نسق کو اور بھی کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ قومی و مقامی مفاد کو اکثر اوقات جماعتی یا ذاتی اغراض و مقاصد پر قربان کر دیا جاتا ہے۔

نظم و نسق کے معیار اور اس کی نوعیت کو ہمیشہ وزراء کے حکومت کے طور طریق سے متعین کیا جاتا رہا ہے۔ وزراء اور حکام میں اگرچہ کچھ قابل احترام امتیازات بھی ہیں، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ امتیازات بھی جیسے سخت بذمہ داری کا شکار ہو گئے ہوں اور اس (اخلاقی) سڑک بند کے روکنے کے معاملہ میں باہمی لاچار رہے ہیں ہوں۔ اگر یہ پوزیشن دور کے مستقبل سے سروسہ تک کے اعلیٰ نظم و نسق و ضبط کا رکن ہوگی اور اخلاق عامہ کے قطعی معیارات کی سرپرستی کا — باوجودیکہ اس سب کے نتیجے گھٹاؤ نے سامراجی، خرافاتی و مقاصد تھے — تذکرہ کروں تو یہ بات کچھ وطن پرستانہ جذبات سے ہم آہنگ نہ ہوگی، لیکن ان میں سے اکثر باتیں اب زیادہ عرصہ تک ناقابل فہم نہیں رہ سکتیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ سیرت و کردار اور اخلاقی رویہ کا بڑھتا ہوا صفت جمہوری نظام کی قرب حیات کو رفتہ رفتہ بالکل ختم کر دے گا۔

برسر اقتدار پارٹی کا 'ریاست' کے ساتھ بڑھتا ہوا اتحاد ہندوستان میں جمہوریت کے لیے شدید خطرہ ہے، یہاں انا گرو میں نہیں کہ میں یہ سطور لکھ رہا ہوں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ چند سال میں پریس، پارلیمنٹ اور باہر کی تنقیدیں رائیگاں گئی ہیں، کانگریس پارٹی کے اس سالانہ اجلاس کے موقع پر پبلک فنڈ کے بددیانتی کے ساتھ، بے پایاں ضیاع اور پارٹی کے مقاصد کے لیے حکومت کی میٹرنی کے نام اور استعمال کو دیکھ دیکھ کر سخت متنبہ ہوتی ہے۔

کانگریس پارٹی — جس کے بہت سے درخشاں تارے صبح و شام گاندھی جی کے نام کی دہائی دیتے ہیں — غالباً یہ نہیں جانتی کہ پارلیمنٹ میں دستوری ذمہ داریوں سے زیادہ اہم لئے عامہ اور نام نہاد "اقلیت کی رایوں کا پاس دیکھا ہے۔" نام نہاد "کالغظ میں نے دانتہ اور عدول استعمال کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں اکثریت رکھنے والی پارٹی وڈروں کی اقلیت کے وڈروں نے منتخب ہو کر آئی ہے۔ اگر مناسب نمائندگی کا نظام ہوتا تو قانون ساز مجالس میں حزب مخالف کو زیادہ اچھی پوزیشن حاصل ہوتی۔

وہ ایک مہل اور اندھی تجویز تھی جسے وزیر داخلہ پنڈت پنت نے لکھے روزی کش کیا کہ پارلیمنٹ کے فیصلے — بالفاظ دیگر ان کی پارٹی کے فیصلے — مقدس اور واجب التحکم ہیں اور ان کی راہ میں عوام یا حزب مخالف کو حائل نہ ہونا چاہیے۔ جمہوریت خالی خالی (جمہوریت کی) نقل اور

نرم و سحرانہ ہوگی اگر محاسن — جمہور — کو ان کے بنیادی انسانی حقوق — غیر تشددانہ مدد میں تعاون اور غیر مضغارد و مجاوار قوانین کی مزاحمت سے محروم کر دیا گیا۔ جبکہ ان ظالمانہ قوانین کا کوئی پارلیمنٹری علاج اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک برسرِ اقتدار پارٹی کی پشت پر ایک ہے جس اور گھسیادہ جبر کی اکثریت موجود ہے۔ ان حقوق سے محرومی امریت کی راہ پر سیکے پہلا قدم ہوگا۔ جہاننا گاندھی نے برسوں پہلے متنبہ کیا تھا: ”حقیقی سراج چند افراد کے ہاتھ میں اقتدار آنے سے نہیں بلکہ اس بات سے کہ گے گا کہ سب لوگوں کو موقع حاصل ہو کہ وہ اقتدار کی راہ میں حائل ہو سکیں، اگر اقتدار کا بیجا استعمال ہو۔“

انتخابات کی مہم

منصور ہندو، اقتصادی اور سیاسی، دونوں قسم کی قوتوں کو محدودے چند افراد کے ہاتھوں میں مرکوز کر دیتی ہے، سوشلسٹ طرز کا سماج اشتراکیت اور سماجی کنٹرول کے ذریعہ نہیں تعمیر کیا جا سکتا بلکہ بڑھتی ہوئی سرکارت (چیزیں حکومت کی ہو جائیں) اور دفتریت و مرکزیت کے خدو یہ جو میانیانے (NATIONALISATION) کی مضحکہ خیز نقل ہے۔ ریاست کی حیثیت فی الحقیقت مطاع مطلق کی جہتی جا رہی ہے، یہ بات جمہوریت کی۔ جو ڈاکٹر راہا کرشن کے الفاظ میں قوت کے مہم ارتکا کا نام ہے۔ بالکل نفیض ہے۔ مجھے یقین ہے کہ برسرِ اقتدار پارٹی منصوبہ کے نام پر آئندہ سالوں میں زیادہ سے زیادہ طاقت کو ٹرپ کرنے کی غاصبانہ کوشش کرے گی۔

اور انتخابات — وہ اصل بنیاد جس پر پارلیمنٹری جمہوریت کا محل تعمیر ہوتا ہے! — کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر راہجند پرشاد نے دستور ساز اسمبلی کو الوداعی خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا: ”تعلیم بالغان کے بغیر بالغوں کا حق رائے دہندگی چلے ہوئے خطرات سے پُر ہے۔“ اٹا دس پہلے (ALDOUS HUXLEY) نے یہ بہت مناسب رائے ظاہر کی ہے کہ ”ایسا قانون ہو سکتا ہے اور میرا خیال ہے کہ ہر نامی چاہیے، جو سیاسی امیدواروں کو اپنی انتخابی سرگرمیوں میں ایک متینہ رقم سے زائد رقم صرف کرنے سے نہیں، بلکہ انھیں ایسے نامستول اور جذباتی پروپیگنڈوں سے بھی باز رکھے جو ساری جمہوری طریق کار کو لغو بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر ایک ممبری پارلیمنٹری حلقہ انتخابی کے لیے خرچ کی حد ۲۵ ہزار روپیہ رکھ دی جائے — اس خرچ کے علاوہ جو اس پارٹی کی طرف چتا ہے

جو کسی امیدوار کو کھڑا کرتی ہے۔ تو کیا اس صورت میں الیکشن آزادانہ اور دیاستانہ دارانہ ہو سکتا ہے؟ اگر مرکزی اور صوبائی مجالس قانون ساز کے انتخابات بالواسطہ ہوں تو یہ طریقہ کم مسرفانہ اور جمہوری ہوگا۔ لیکن اس صورت میں بھی دوٹوں کو خریدنے کی خراب لت کو کس طرح ختم کیا جائے؟ سرمایہ داروں کے لیے دوٹوں کا خریدنا۔ جبکہ ووٹ بہت کم ہوں۔ بہت آسان ہو سکتا ہے!

بڑھتی ہے پریس بھی آزاد کی محدود کردہ کے زلمے کے مقابلے میں کم آزاد اور زیادہ خوف زدہ ہو گیا ہے۔ حزب مخالف اس گھر کی طرح ہے جس نے منقسم ہو کر خود اپنے کو تباہ کر لیا ہو۔ اور یہی وجہ ہو کہ کانگرس جاگیر دار بنی ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ اندہناک صورت حال یہ ہے کہ یہ دیکھنے کے باوجود کہ کرپشن نے پوری ملک کو کس نتیجہ تک پہنچا دیا ہے، کرپشن سے جنگ کرنے اور اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا جذبہ حکام میں مفقود ہے۔ حزب مخالف نے بالواسطہ مطالبہ کیا کہ اس مقصد کے لیے ایک آزاد قانونی باڈی بنادی جائے، مگر یہ مطالبہ رد کر دیا گیا۔ جمہوریت کی اکثریت اس معاملہ میں کوئی دھچھی نہیں لیتی اور اسے اس بات پر یقین ہے کہ جمہوریت کی مداخلت کے لیے جنگ کرنی اور جان دینی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ ہندوستان میں ہم ایک بے اصول، مستبد و سنگ دل نظام حکومت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جو ہو سکتا ہے کہ بعد سے منہوم میں کچھ زیادہ کارگر آزاد ہو، مگر وہ قطعی طور پر غیر جمہوری ہوگا۔

جمہوریت برقرار رکھ سکتی ہے تو صرف اس وقت جبکہ (اخلاقی) اقدار کی قدر و قیمت کا

پورا پورا کاٹا کھا جائے۔ صرف اس وقت جبکہ منصوبے زیادہ انسان پر توجہ کی جائے اور

صرف اس وقت جبکہ ہم صحیح معنی میں اور واقعی طور پر خدا کی طرف پلٹ آئیں۔

(اسٹریڈنگ کی آف انڈیا ۱۷ جنوری ۱۹۷۷ء سے ترجمہ۔ بشکریہ زندگی و اجود)

معدرت۔ الفرقان کی اس اشاعت میں رمضان المبارک کی وجہ سے کچھ تاخیر کا تو اندازہ تھا مگر اظہار گزشتہ اشاعت میں کرنا گیا تھا، مگر انوس ہو کہ اس اندازہ سے بہت زیادہ تاخیر ہو گئی اور سال کے صفحات بھی سول سے کم رہ گئے۔ جون کا پہچہ انشاداً ٹر صبح وقت پر شائع ہوگا اور اس میں صفحات کی کمی بھی پوری کر دی جائے گی۔

_____ ناظم انصاف

تعارف و تبصرہ

- (۱) یکم مسلم اتحاد کا گلہ سترہ قیمت نامعلوم
 (۲) تبلیغ اسلام زمین کے کناروں تک نامعلوم
 (۳) حقیقی اسلام قادیان نامعلوم

شائع کردہ

ناظر دعوت و تبلیغ سلسلہ احمدیہ

قادیان

یہ تینوں رسائل ہندوستان کی قادیانی جماعت کے شائع کردہ ہیں۔

بخیر! ۱۶ صفحات پر ہے اس میں سکھوں اور مسلمانوں کی منافرت و انکیز تاریخ کی تردید کرتے ہوئے ان واقعات و بیانات کو جمع کیا گیا ہے جن سے سکھوں اور مسلمانوں کے اچھے تعلقات اور ایک دوسرے کے متعلق اچھے خیالات ثابت ہوتے ہیں سکھوں اور مسلمانوں کے تعلقات کی خرابی میں گریڈ کی تازہ شدہ تواریخ کا بڑا دخل ہے اور بڑی ضرورت ہے کہ گریڈی دور کے اس منافرت انکیز روپنگرو کی تعلیمی بحالی جائے۔

بخیر! صفحات پر ہے اور اس میں قادیانی حضرات کی ان تبلیغی کارگزاریوں کا تعارف کروایا گیا ہے جو وہ دنیا بھر میں انجام دے رہے ہیں۔ ہیں ان کارگزاریوں کے مطالعہ سے بڑی فوٹنی ہوتی اگر یہ صرف تبلیغ اسلام کی راہیں ہوتیں۔ گرا فوس کہ یہ کارگزاریاں خالص اسلام کے جائز فائیت تھیں اسلام کی راہیں ہورہی ہیں اور لوگوں کو ایک گراہی سے نکال کر دوسری گراہی میں ڈالنا جا رہا ہے۔

لوگ انکی داد دیتے ہیں کہ یہ فرقہ اپنے بعض عقائد میں غلطی ہی پر ہیں مگر غیر مسلموں میں اسلام کی تبلیغ کا غیر انتہائی اچھا ہے ہوئے ہے لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر اس کو اسلام کا ایسا درد ہے تو تو مسلمانوں میں اس کی دلچسپی اپنے مخصوص عقائد ہی کی تبلیغ تکایت کیوں محدود ہے جبکہ مسلمانوں میں اصل دین کی تبلیغ و ترغیب کی بھی شدید ضرورت ہے! یہیں تو یہ سوال یہ

کچھ پر مجبور کرنا ہے کہ جس طرح مسلمانوں میں ساری ایک دو کام عاصی حلقہ قادیانیت کی توسیع اور جمہور امت کے مقابلہ میں فرقہ وارانہ قوت کا اضافہ ہے اسی طرح غیر مسلموں میں بھی تبلیغ اسلام کا مٹاؤ اور کچھ نہیں ہے۔

مجموعہ ۱۱ ص ۱۰۰ صفحوں کے رسالہ میں اول تو اسلام کے شفق علیہ عقائد و اعمال بیان کئے گئے ہیں بعد قادیانی جماعت کے مخصوص عقاید کی شرح کی گئی ہے گویا اسلام حقیقی اسلام اسوقت بنا جب اس میں مرزا غلام احمد صاحب کے تعلیم زدوں عقائد کی قلم لگ گئی۔ اسلام کے نام پر غیر اسلام کی دوکان چکانے کی کبھی ایسی فسوسناک کوشش ہے۔ یہیں حیرت ہے ان لوگوں کی عقل پر جو رسالت محمدی کا اذنیہ کچھ کر بھی ایک ایسے شخص پر ایمان لانے کو تیار ہو گئے اور اس کے داعی بن گئے جن کے ارشادات کاغز نہ خود اس کتاب میں یہ ہے۔

”میں اپنے ہزارہانہ بیت ائمہوں میں اس قدر تہذیبی دیکھتا ہوں کہ موسیٰ بنی کے پیروا سے جو ان کی زندگی میں ان پر ایمان لائے تھے ہزار ہا درجہ ان کو بہتر خیال کرتا

۹۳

۱۰۱

مرزا صاحب نے اپنے دعوئے نبوت کے سلسلہ میں تاویلات کی جو عجیب عجیب تلا بازیاں کھائی ہیں ان سب کو محکم کر لینے والی عقلیت، پتہ نہیں ان حضرات نے کہاں سے پائی ہے؟ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ مرزا صاحب کے ”اہمات“ میں اگرچہ شرعاً ہی سے بنی درمول وغیرہ کے الفاظ آپ کے متعلق آ رہے تھے مگر آپ پر یہ بات واضح نہیں ہوئی تھی کہ مجھے بھی یہ رتبہ بلند مل سکتا ہے اس لئے آپ بیتا و بیل فرمایا کرتے تھے کہ یہ الفاظ محض جزوی مشابہت رکھتے ہیں، اور اس کیلئے مرزا صاحب ہی کی ایک عبارت سے سند لی جاتی ہے۔ دوسری طرف مرزا صاحب کا یہ ارشاد بھی اس کتاب میں اسی صفحہ پر ملتا ہے کہ

”جس جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان منوں میں کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں“

یہ کیا جیستال ہے؟ ایک طرف تو آپ کو اپنی نبوت کا گمان بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف یہ کہ مجھے اپنی نبوت سے مطلقاً انکار بھی نہیں تھا۔ کیا خوب مضحکہ ہے! نبوت کی تاریخ میں کبھی یہ

بواجبی کیوں پیش آئے ہوگی یہ وجہیت ہی کے لوازم ہیں۔

نزول عیسیٰ علیہ السلام از حضرت مولانا تید بہ رعالم صاحب مؤلف ترجمان السنۃ
ناشر۔ حاجی مولوی غلام محمد نورگت صاحب لک نور پریس مولانی باغ فیض
ایشن سورت دگرجات ا قیمت نامعلوم۔

مرزا صاحب قادیانی نے نزول عیسیٰ علیہ السلام کی خبروں پر اپنی نبوت کا تخت بچھایا تھا باہی
طور کہ نزول کی جو خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ تو قطعی ہے مگر اس میں عیسیٰ ابن مریم سے مراد
میل عیسیٰ ہے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول مراد نہیں ہے اس دعویٰ کی قبولیت کے لئے مرزا صاحب
کو اور تیسے تین کرے شکیہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے نہیں گئے تھے
چنانکہ سلف سے خلف تک اہل اسلام کا عقیدہ ہے بلکہ انھوں نے اسی زمین پر وفات پائی اسی
سلسلہ میں مرزا صاحب نے ایک داستان اختراع کی کہ حضرت یسوع علیہ السلام اپنے ملک سے ہجرت کر کے
کثیرہ پوچھے اور وہیں کی وفات ہوئی اور ان سب مخترعات کی مدد سے نزول عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ
بند کر کے اپنی نبوت کا راستہ ہموار کر دیا۔

حضرت مولانا تید بہ رعالم صاحب نے ترجمان السنۃ جلد سوم میں

... اس سلسلہ پر عبور و امت کے عقائد کے مطابق نہ صرف متفقہ فیہ بلکہ بظہیر کلام کیا ہے اور جیسا کہ اس کتاب
میں ان کا طریقہ ہے ایک متفقہ عقائد اس بحث پر رقم فرمایا ہے اس متعلق کو مولوی غلام محمد صاحب
درسلطہ نے علیحدہ کتاب کی شکل میں شائع کر دیا ہے جو اس وقت زیرِ مشعر ہے اللہ تعالیٰ معصفت
اور ناشر دونوں کو جزائے خیر دے کہ ایک نے اپنے قلم سے قادیانی علم کلام کے ایک بنیادی حصہ کا
تار و پود بکھیر دیا ہے اور دوسرے نے اپنے مال سے اس کی وسیع تر اشاعت کا انتظام کر دیا ہم
اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ اس متعلق کی اشاعت میں حصہ لیں اور اس کی آسان تر صورت یہی ہے
کہ اس کی کچھ جگہ لکھاں الفرقان کے صفات میں پیش کر دیں تاکہ ناظرین کو اس کی قدر و قیمت کا پورا اندازہ
ہو سکے ہمارا حال یہ ہے کہ مقالہ کی ناقصہ سطوریں ہی پڑھ کر ایسا محسوس ہوا جیسے سلسلہ اپنی آخری جگہ
تک صاف ہو گیا آپ بھی اپنی سطوریں سے پہلے پڑھیے اور اندازہ کیجئے کہ چند ہی سطروں میں سلسلہ کس حد
تک بانی ہو گیا ہے۔

حضرت علی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ان کے آسمان پر تشریف لے جانے اور آسمان سے اترنے کی سرگزشت بیشک ایک عجیب و غریب واقعہ ہے لیکن اس پر غور کرنے سے پہلے سوال ضرور سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ کس دور و در کس شخصیت سے متعلق ہے کیونکہ روزمرہ کے معمولی سے معمولی واقعات میں بھی زمانہ اور شخصیتوں کے اختلاف سے ان کی تصدیق و تکذیب کرنے میں بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔

غور کیجئے! کیا مسئلہ علی ساری الجہن ہی نہیں ہے کہ ہم مسیح کی شخصیت کو ایک عام انسانی شخصیت سمجھ کر اور اس کے نزول کے واقعہ کو اپنی اس دنیا کے ایک عام دور میں رکھ کر سوچنا شروع کرتے ہیں؟ پھر اس کو ان نیا کے ممکنات کے چوکھٹے میں ڈال کرنے سے عاجز آ کر انکار یا تادیب یا دامن بچا کر نکل جانے کی راہ پر بڑھ جاتے ہیں تو ہم یحییٰ مولانا کا ایک ذرا سا موابہ اشارہ دیکر کس طرح مسئلہ کی ساری الجہن دور گردی مولانا سے پوری تفصیل سے اس اشارہ کی وضاحت کی ہے کہ مسیح کی شخصیت میں عام انسانوں سے اور ان کے ذمہ نزول میں ہماری اس دنیا کے عام زبانوں سے کیا فرق و اختلاف ہے مگر ہم یقین ہے کہ بہت سوں کے لئے صرف یہ اشارہ ہی کافی ہو گا اور بہت سے لئے صرف یہ اشارہ کافی نہ ہو گا ان کے لئے تفصیل کے یہ چند کڑے ضرور ایک حد تک کافی ہو جائیں گے

نمبر ۱۔ جب آپ اپنی دوسو سالوں پر محققانہ نظر ڈالیں گے تو پوری وضاحت سے ثابت ہو گا کہ یہ واقعہ (واقعہ نزہات) تخریب عالم یعنی قیامت کے واقعات کی ایک کڑی ہے۔ اور تخریب عالم کا ایک واقعہ بھی ایسا نہیں جو عالم کے تیسری دور (یعنی تخلیق و تخریب کے درمیانی دور) کے واقعات سے ملتا جلتا ہو۔

نمبر ۲۔ اس کے بعد جب آپ اس پر غور کریں گے کہ یہ پیشگوئی ہے کہ کس شخصیت سے متعلق؟ شخصیت کسی عام بشری سنت کے تحت کوئی بشر ہے ان سے کچھ الگ؟ تو آپ کو یہ ثابت ہو گا کہ وہ صرف عام انسان ہی سے نہیں بلکہ انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں بھی سب سے ممتاز خلقت کا بشو۔ جسے انسان ہیں وہ سب مذکور موت کی دو صفوں سے پیدا ہوئے ہیں مگر حضرت علی علیہ السلام انہ

نمبر ۳۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک انسان کا آسمانوں پر زندہ جانا اور زندہ رہنا اور

آخر زمانہ میں بھوکا کیم غفری کے ساتھ ترانہ عالم انسانوں کی منت ہے اور نہ دنیا۔ عالم واقعات کے موافق ہے لیکن اگر آپ یہ باتیں ٹھوڑا دیکھیں کہ یہ مسئلہ تخریب عالم کا ایک مقدمہ اور ہے بھی اس شخصیت کے متعلق جس کے دیگر حالات زندگی بھی عالم کے دستور کے موافق نہیں ہیں تو پھر نظر اضافہ اس میں آپ کو کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔

اس مسئلہ تفصیل میں ایک مقام کے یہ جملے کیسے اب ذر سے لکھنے کے قابل ہیں۔

پس جو مکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مسئلہ بھی عالم کے درمیانی واقعات کا مسئلہ نہیں بلکہ تخریب عالم کے واقعات کی ایک اہم کڑی ہے۔ اس لئے اپنی جگہ وہ بھی مستحق ہے ظاہر ہے کہ جب تمام فرقوں کے زندہ ہو کر ایک میدان میں جمع ہونے کا زمانہ قریب آ رہا ہو تو اس سے ذرا قبل صرف ایک زندہ انسان کا آسمانوں سے زمین پر آنا کونسی بڑی بات ہے بلکہ اس طویل کشدگی کے بعد یہ جسمانی نزول مجبوراً عالم انسانی کی جسمانی نشاۃ ثانیہ کے لئے ایک پری اور محکم برہان ہے اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نشان میں رٹاؤ کہ **وَإِنَّمَا إِلَهُ الْبَشَرِ نَبِيٌّ مِّمَّنْ بَدَّاهُمْ** ایک محتمل بات ہے۔

مزار صاحب قادیانی نے نزول مسیح سے انکار کرنے کے لئے رفع یحییٰ سے انکار کیا اور اسکی جگہ آپ کی موت کا دعویٰ کیا اور اس کے لئے وادی کنیر میں ایک قبر تک گھر ڈالی مولانا نامہ روئے سخن اس طرف کر کے فرماتے ہیں۔

یہ بات کتنی عجیب ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام خود بنی ابوالحریم ہیں ان کی امت نبی صلی کے ساتھ کئی نفع کے نیراب تک چلی آ رہی ہے پھر ان کی موت اور ان کی قبر کا صحیح صحیح حال آج تک ان سب پر کیسے مخفی رہ گیا..... اس سے زیادہ حیرت اس برسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر ان کے حق میں کبھی موت کا ایک حرف نہیں فرمایا اور انہیں یہ مسائل آپ کی آنکھوں کے سامنے چل رہے تھے.....

اس سے زیادہ تعجب خبر بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے توبہ الہیہ کے موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معمولی سے معمولی حالات کا تذکرہ فرمایا۔ **مَتَّانَ كَلَّكَانَ كَلَّكَانَ** کے آنا

لے خصوصاً جبکہ انکی موجودہ آنکھ کے ذوق ہونے سے توبہ الہیہ کے ثنائے ثناء اور فرعون کی آنکھ کی توبہ الہیہ

یا کلاں الطعَام گر ان کی الوہیت کے خلاف جو سب کے ذیل غوث تھائی یہ کہ وہ مرچکے

ہیں اس کو ایک جگہ بھی عیسائیوں کے مقابل میں ذکر نہیں فرمایا۔ ۱۹-۲۰

غرض مسئلہ چرچ جس پہلو سے بحث کیجاتی ہے تقریباً ہر پہلو کے ضمن میں مولانا نے ایسے نکات و سوالات اٹھا کر فکر و نظر کے سامنے کر دیے ہیں جو کسی غیر حقیقت پسندانہ بات کو دراندازی کا موقع نہیں دیتے گویا مسئلہ کے ہر موڑ پر ایک قندیل روشن ہے جو کسی خلیطہ کا جوہر نہیں جلنے دیتی گا۔ یہ بات جان لینے کی ہے کہ مسئلہ کے بعض پہلوؤں پر مولانا موصوف کی بحث چاہا اور اختصار پسندی کی وجہ سے ذرا اونچی اور عام اذہان کی گرفت سے باہر ہو گئی ہے اس سے ہو سکتا ہے کہ کسی کو کسی موقع پر عدم تشفی کا احساس ہو۔

ہم نہیں جانتے کہ ماہر کتاب اس کو چہ میں تو وارد ہیں یا اس کے آداب و رسوم سے پختہ رکھتے ہیں اگر پہلی صورت ہے تب تو شکایت کی بات نہیں ورنہ ہم ان کے جذبہ دینی کی قدر کے ساتھ اس کو تاہی کو قابل گرفت سمجھتے ہیں کہ کتاب میں مقدمہ پیش لفظ کے نام سے چار سطریاں لکھیں جن کی اتنا سادہ و سادہ بھی نہیں کہ یہ مقالہ فلاں کتاب کا ایک حصہ ہے حالانکہ سنت و جگہ ترجمان السنۃ کے دوسرے مباحث کے حوالوں کی موجودگی میں یہ ایک لازمی چیز تھی ایکنہ اذہان ناظر پر سے گا۔ اور پریشان ہو گا کہ مثلاً یہ معجزات کی بحث ہ کہ ان ہے۔

ایک ایسے قریح مقالہ کے ساتھ یہ سلوک انتہائی نادر ہے اور اگر دہلی میں اس کی کتابت و طباعت مدقہ المصنفین کے زیر اہتمام ہوئی ہے تب تو خصوصیت کے ساتھ یہ فرد گزاشت ایک انوس نامک کتاب کا حکم رکھتی ہے۔

تیسرے کا بھی کوئی خاص اہتمام نہیں کیا گیا معلوم ہوتا جو اغلاط ترجمان السنۃ میں رہ گئی تھیں وہ شاید اس میں اجنبی ہیں مثال کے طور پر ملاحظہ ہو صفحہ ۱۰۱ و ۱۰۲ محکمہ جملہ جس طرح ترجمان السنۃ میں اصل چھپا ہے ٹھیک اسی طرح اس میں موجود ہے۔

آخر میں ہم حضرت مصنف رحمہ اللہ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس پر نظر فرما کر عام اذہان کی رعایت سے کچھ تیسل فرمادیں اور جیسا کہ ہم اشارہ کر چکے ہیں اس ضرورت بعض مقامات پر کچھ تفصیل کی ہے۔ مثلاً بعض مقامات پر مصنف بعض قرآنی آیات و روایات کی طرف اشارہ

کو جانتے ہیں الفاظ ذکر نہیں کرتے اس سے بات کی وضاحت میں خلل پڑتا ہے۔

از خرم جاہ مراد صاحب: ناشر: مکتبہ جبریل راہ۔ کراچی کتبستان
طبعات اور کاغذ بہتر قیمت: ۸/۱ صفحات: ۱۳۶
تجلیک اسلامی بینکار کنوئیں
باہمی تعلقات

بچنے کی سفارش کی جائے مسلمانوں کی باہمی زندگی اخوت کی آئینہ دار ہونی چاہیے۔ انسا
المومنون اخوة ذلک ان کا باہمی تقاضہ ہر ایک کا تقاضہ کو مسلمان کیسے پورا کریں؟ اس کے
لئے خود قرآن نے بھی بہت سی باتیں بتائی ہیں اور جو زبان رسالت کے لئے چھوڑ دیں وہ پہلا
پاک نے ایک ایک کر کے اس طرح بتائیں کہ شاید اخوت کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی ادا بھی چھوٹے
نہیں پائی یہاں تک کہ آپ مسجد میں ایک مجلس میں تشریف رکھتے تھے، ایک آدمی آیا تو
آپ نے اس کے لئے جسم مبارک کو حرکت دی دھبیا کہ شائستہ اور خلیق لوگوں کا آنے والے
کے اکرام اور استقبال میں آج بھی دستور ہے اس پر آنے والے نے عرض کی کہ حضور جبکہ کافی ہے
ارشاد ہوا۔ ان للمسلمہ لخلق اذا مسلمان کا حق ہے کہ اس کا بھائی سے دیکھے

سلام اخوة ان یقیناً رحمہم اللہ تو اپنے جسم کو ذرا ایک صبر دے۔ دیکھو
تو یہ ہیں حضور کی تعلیم اخوت کی وسعتیں مگر آج ان کی پہلی اداؤں کو تو چھوڑ دیئے حقوق و ہر
تک فراموش ہو چکے ہیں اور جیہ ہے کہ ہماری زندگی کی انجمنوں اور پرفیائیوں میں اس صورت
حال کا بڑا بھاری دخل ہے ہیں اسید ہے کہ یہ کتاب اس صورت حال کی درستی میں بڑی مدد
دے سکتی ہے کیونکہ اس میں اسلامی اخوت کی ساری تعلیم بڑے حسن و خوبی کے ساتھ جمع کر دی گئی ہے۔
یہ کتاب کا ایک رُخ ہے۔

دوسرا رُخ یہ ہے کہ اس کے ابتدائی حصہ سے یہ خطرناک فہم غذا پا سکتا ہے کہ اخوت کے
جو حقوق خدا اور رسول نے تعلیم فرمائے ہیں اور جب باہمی امداد و تعلق کی ہدایت کی گئی ہے اس کو انکار
کرنے کی فکر نہ کی اسلامی تحریک سے وابستہ افراد کے حق میں ہونی چاہیئے۔ حالانکہ یہ حقوق وہ ہیں جنکی
اہمیت ہر مسلم کے حق میں یکساں ہے۔

یہ بھی ہے کہ ایک اسلامی تحریک کے کارکنوں کے باہمی تعلقات ٹھیک سما غمازہ پر ہونے

چاہیں جس کی تعلیم خدا اور رسول نے اہل اسلام کو دی ہے مگر اس کی تلقین کے لئے یہ انداز کہ
اسلامی تحریک کے کارکنوں کے باہمی تعلقات کو قرآن اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ.....

”اَلْمُؤْمِنُونَ اٰخُوۡا“

ناواقفہ طور پر ہی یہی اسلامی تحریک کے کارکنوں میں ایک نہایت غلط اور تباہ کن ذہنیت کو دعوت ملتا رہا۔ اہل
مطلب انہیں یہ بتانا ہے کہ ”مؤمنون“ کا مطلب ہے ”اسلامی تحریک میں کام کرنے والے ساتھی۔“ یا یہ جو
دہی ہیں جو کسی اسلامی تحریک سے وابستہ ہوں اور انہیں کے ساتھ دعوت کا تعلق برتے کسی اہل بیت خاندان کے
ہم گمان کر سکتے تھے کہ ”اسلامی تحریک“ سے مراد اسلام ہے کیونکہ مصنف جس حلقے سے تعلق رکھتے
ہیں وہ اسلام کو ”اسلامی تحریک“ سے بھی تعبیر کرتا ہے اور اس تاویل کے بعد ہم ”کارکنوں“ کے لفظ کی
بھی کوئی ایسی تاویل کر لیتے جس میں عام مسلمانوں کی شمولیت کی بھی گنجائش نکل آتی مگر اس عبارت کا
سیاق و سباق ان تاویلات سے قطعاً مانع ہے۔

ہم مصنف پر کوئی فرد جرم نہیں عائد کرنا چاہتے ہیں ہمارا مقاصد اس امر پر مشیر کرنا ہے کہ اسلام
تحریکات کے کارکنوں کو اسلامی دعوت کی تلقین کا یہ انداز نہیں ہونا چاہیئے جو مصنف نے اختیار کیا کہ
اس کے لئے صحیح انداز یہ تھا کہ ان کے سامنے یہ حقیقت پیش کر کے کہ اسلام کو مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی کیا
ذہنیت مطلوب ہے انہیں متوجہ کیا جائے کہ جب ہر مسلمان کے ساتھ تعلق کا یہ انداز اسلام کو مطلوب ہے تو جو لوگ
ایک جماعت کے اسلام کی خدمت کر رہے ہوں ان کے آپس کے تعلقات تو بدتر ہو جائیں گے اسی انداز پر استوار
ہونے چاہئیں۔ ہمارے خیال میں مصنف کا مقصد بھی اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ”اسلام“ اور ”اسلامی تحریک“
کے غلط ملط نے خواہوا ان کی نہایت قابل قدر کتاب کا ایک نئے رخ خراب کر دیا۔

۱۔ تاجدارِ مدینہ	۱۱۲ صفحات	۱۲ قیمت	ناشر
۲۔ حضرت عمرؓ	۶۴	۸	ادارہ مدرسہ نور محمدیہ مدینہ منورہ
۳۔ سیرتِ بلالؓ	۱۳۸	۱۱/۴	(ضلع مظفرنگر)

تینوں کتابیں جناب سید احمد صاحب علوی مدظلہ العالی کی تالیف کردہ ہیں خاص طور سے بچوں کیلئے لکھی
گئی ہیں جن میں از سر تہیب حضرت علیؓ علیہ السلام کے خلیفہ ثانی حضرت عمرؓ اور محبوب صحابی حضرت بلالؓ
کی پاک سیرت بیان کی گئی ہے انداز بیان سادہ اور موثر ہے و نعت اور روایات کے بارے میں انداز یہی ہے کہ

مترجم مولانا ابوالفتح عزیزی صاحب ہیں۔ ترجمہ کو زیادہ کامیاب تو نہیں کہا جاسکتا۔ تاہم قابل استفادہ ہو۔ کتاب کا مقصد اسلامی دنیا کو نظام خلافت قائم کرنے کی دعوت دینا ہے۔ شروع کے موصفات میں صحیح اسلامی نظام خلافت کا تعارف کرایا گیا ہے اس میں خلافت سے متعلقہ تمام ضروری مباحث آگئے ہیں۔ پھر احیاء خلافت کے لیے بعض بنیادی کوششوں کی طرف اشارات کیے گئے ہیں۔ اور اس راہ کے بعض اہم مواقع کی نشاندہی کی گئی ہے۔ مغرب زدہ مسلمانوں کے پھیلائے ہوئے دسادس کی تردید اور اسلامی خلافت سے غیر مسلموں کے خدشات کے ازالہ کی طرف بھی فاضل مصنف نے توجہ کی ہے۔ (اسی طرح بعض اور بھی مفید اور ضروری حوانات ہیں، جن پر فاضل مصنف نے روشنی ڈالی ہے۔ ترجمہ کی خاص کمزوری یہ ہے کہ بہت سی جگہ مضامین و مباحث کا ربط و تسلسل کھو گیا ہے، اور کہیں بات ناممکن سی رہ گئی ہے۔

ہر رسول اکرمؐ کا ذکر جہاد، اور انسان کی سعادت ہے وہ جو بھی کچھ حصہ آپؐ کی سیرت کی اشاعت میں لے سکے، مگر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ سیرت کے موضوع پر جب کتابیں لکھتی ہیں، تو اچھا یہ ہے کہ آدمی کسی خاص ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تو اس موضوع پر قلم اٹھائے، ورنہ محض حصول سعادت کے لئے اس مقدس موضوع کو — معاذ اللہ — ”لامالی“ شمار کیے جانے کا ذریعہ بنے۔ افسوس ہے کہ لوگوں کی نظر میں اس پہلو کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور اسی لیے اس موضوع پر روز ایک نئی کتاب آجاتی ہے جس میں کوئی حق نہیں ہوتی۔ دیر تھرہ کتاب کو بھی ہم اسی قبیل سے پاتے ہیں۔ البتہ اس میں اتنی خصوصیت مولف نے ضرور پیدا کر دی ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے کسی سونے والا کو کتاب کا ایک حصہ بنا دیا ہے۔

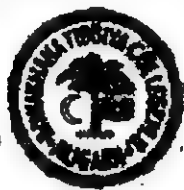
۵۔ واقعہ کربلا پر بھی کتابوں اور کتابچوں کی شاید کی نہیں ہے، مگر لکھنے والے کم و بیش ایک ہی لگے بندھے انداز میں لکھتے رہتے ہیں۔ اور پڑھنے والے پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ کتاب بھی اسی لگے بندھے انداز کی ہے۔ جس میں واقعہ شہادت سے اگر کوئی اچھا سبق لوگوں کو ملتا ہے تو ساتھ میں بہت سے فاسد خیالات بھی ان کے دل و دماغ میں جگہ پکڑتے ہیں، بلکہ

اس میں اہل سنت کی حامی روش کے برعکس ایک غلطی یہ بھی ہے کہ میراثیں دغیر کے مردوں بھی موقع بہ موقع فٹ کر دیے گئے ہیں۔ مفتی صاحب کی یہ غلطی شائسی عوام قابلِ داد ہے۔

انسانوں میں ایک انسان پیغمبر | از ڈاکٹر محمد آصف صاحب قدوائی ایم، اے
پی، ایچ ڈی۔ ناشر: لال باغ سیرت کمیٹی

کھنڈ (ہلا قیمت)

کھنڈ کی "لال باغ سیرت کمیٹی" کئی سال سے اپنے سالانہ جلد سیرت کے موقع پر سیرت پر اردو انگریزی میں ڈاکٹر صاحب موصوف کے مقالات شائع کر رہی ہے۔ پیش نظر پمفلٹ اس سال کے موقع کا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے مقالات انجمن ترقی اسلام میں اکثر شائع ہوتے رہے ہیں، جن میں اکثریت سیرت ہی سے متعلق رہی ہے، اور خدا کے فضل سے عموماً پسند کیے گئے ہیں، امید ہے کہ اس کو بھی لوگ ایک مفید کوشش پائیں گے۔ سیرت کمیٹی لال باغ سے یہ پمفلٹ مفت طلب کیا جاسکتا ہے۔

اعتماد

نشان

بچے ملک قوم کی دولت ہیں۔ نذر محبوب ہونا

ان کی

ہم سب کو مل کر حفاظت کرنی چاہیے

بچوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہے، قیمت فی شیشی ۲۰ روپے، دس شیشیوں پر ۱۰ روپے۔ بچوں کی صحت اور ان کی پرورش "مفت طلب فرمائیں۔"

نوبہار

دواخانہ طبیبہ کالج، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

ایجنسیاں { (۱) کھنڈ (۲) کانپور (۳) جین (۴) بنارس (۵) دہلی (۶) لاہور (۷) اسلام آباد (۸) راولپنڈی (۹) پشاور (۱۰) کوئٹہ (۱۱) چترال (۱۲) گلگت (۱۳) ہندوستان (۱۴) پاکستان (۱۵) افغانستان (۱۶) ایران (۱۷) عراق (۱۸) لبنان (۱۹) شام (۲۰) مصر (۲۱) الجزائر (۲۲) تونس (۲۳) مراکش (۲۴) المغرب (۲۵) الجزائر (۲۶) تونس (۲۷) مراکش (۲۸) المغرب (۲۹) الجزائر (۳۰) تونس (۳۱) مراکش (۳۲) المغرب (۳۳) الجزائر (۳۴) تونس (۳۵) مراکش (۳۶) المغرب (۳۷) الجزائر (۳۸) تونس (۳۹) مراکش (۴۰) المغرب (۴۱) الجزائر (۴۲) تونس (۴۳) مراکش (۴۴) المغرب (۴۵) الجزائر (۴۶) تونس (۴۷) مراکش (۴۸) المغرب (۴۹) الجزائر (۵۰) تونس (۵۱) مراکش (۵۲) المغرب (۵۳) الجزائر (۵۴) تونس (۵۵) مراکش (۵۶) المغرب (۵۷) الجزائر (۵۸) تونس (۵۹) مراکش (۶۰) المغرب (۶۱) الجزائر (۶۲) تونس (۶۳) مراکش (۶۴) المغرب (۶۵) الجزائر (۶۶) تونس (۶۷) مراکش (۶۸) المغرب (۶۹) الجزائر (۷۰) تونس (۷۱) مراکش (۷۲) المغرب (۷۳) الجزائر (۷۴) تونس (۷۵) مراکش (۷۶) المغرب (۷۷) الجزائر (۷۸) تونس (۷۹) مراکش (۸۰) المغرب (۸۱) الجزائر (۸۲) تونس (۸۳) مراکش (۸۴) المغرب (۸۵) الجزائر (۸۶) تونس (۸۷) مراکش (۸۸) المغرب (۸۹) الجزائر (۹۰) تونس (۹۱) مراکش (۹۲) المغرب (۹۳) الجزائر (۹۴) تونس (۹۵) مراکش (۹۶) المغرب (۹۷) الجزائر (۹۸) تونس (۹۹) مراکش (۱۰۰) المغرب

قرآن مجید سے متعلق ادوکتب خانہ

تفسیر ابن کثیر (۱۰۰)

حافظ علامہ ابن کثیر کی تفسیر جو عربی تفسیروں میں مجاہدہ تفسیر اور تفسیر ابن کثیر بھی جانی ہے اور جس میں یہ التزام ہو کہ آیات کی تفسیر وہ پہلے دوسری آیتوں سے کرتے ہیں اسکے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پھر صحابہ کرام اور تابعین اور بعد کے ائمہ تفسیر کے ارشادات سے یہ اس کا مکمل اور ترجمہ ہو۔ پانچ ضخیم جلدیں ہیں۔ قیمت چوبیس روپے (صفحہ ۵۰)

تفسیر بیان القرآن

دراذکریم الامت حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کا جلد طبع شدہ اردو۔ ۱۰۰ روپے

تفسیر ماحدی

مولانا عبدالحق صاحب آبادی کی اردو تفسیر قرآن کی چار جلدیں ساج گینی ہا ہر جلد کی طرف سے چھپ چکی ہیں۔

قیمت جلد اول جلد روپے
جلد دوم جلد روپے
جلد سوم جلد روپے
جلد چہارم جلد روپے

تفہیم القرآن

از مولانا خلافت الرحمن سیو باروی قرآن پاک میں انبیاء علیہم السلام کے سوانح حیات، ان کی امتوں اور مختلف قوموں اور شخصیتوں کے جوہر میں وراثت مذکور ہیں اس کتاب میں انھیں بڑی تفصیل اور تحقیق کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ جلد اول۔ حضرت آدم سے حضرت موسیٰ کو باروں کے حالات تک۔ قیمت چوبیس روپے
جلد دوم۔ حضرت یوشع سے حضرت یحییٰ تک کے واقعات قیمت چوبیس روپے
جلد سوم۔ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ باقی تمام تفہیم القرآن کا مکمل قیمت روپے

جلد چہارم۔ حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور متعلقہ واقعات قیمت چوبیس روپے
ایکویں جلد فی القسہ آن (از مولانا عبدالحق صاحب آبادی) قرآن مجید میں جتنے حیوانات کا ذکر کیا گیا ان کے متعلق لغوی تحقیقات اور تاریخی تفسیری مباحث کا ایک علمی مرقع قیمت چوبیس روپے
قرآنی جزا تھی۔ از مولانا موصوف قیمت چوبیس روپے

لغات القرآن مکمل جلد

اردو زبان میں قرآن شریف کے تمام الفاظ و لغات کی نہایت مفصل اور مربوط تشریح کی گئی جو اپنے موضوع میں بے نظیر اور حقیقتاً کتاب پر قیمت جلد اول جلد دوم جلد سوم جلد چہارم جلد پنجم جلد ششم جلد ہفتم جلد

ترجمہ قرآن کا مکمل سٹ

(از خطاب مولانا حفیظ الرحمن نامی) مفتاح القرآن، حصار دل ہر جلد دوم ۱۰۰ روپے جلد سوم ۱۰۰ روپے جلد چہارم ۱۰۰ روپے جلد پنجم ۱۰۰ روپے

معلم القرآن روپے

مصباح اللغات

اردو میں عربی زبان کا سب سے زیادہ جامع اور مربوط لغت جلد ہفتم

جلد عربی و گزری جلد نئے

قرآن اور تعمیر سیرت

از ڈاکٹر سیرولی الدین قیمت ۵۰ روپے
جلد روپے
قرآن اور تصوف از ڈاکٹر سیرولی الدین قیمت ۲۰ روپے
جلد روپے

اردو میں حدیث نبوی کا کتب خانہ

ترجمان السنہ

(از مولانا بدر عالم صاحب سیرت محمدی مدظلہ العالی)

حدیث کی ایک نہایت مبسوط اور جامع کتاب اردو ترجمہ اردو تشریح کے ساتھ، ہر جلد بجائے خود کچھ علوم و مسارات ایک مستقل خزانہ ہے۔ قیمت جلد اول لکھنؤ، جلد دوم غلہ، جلد سوم لکھنؤ۔

حدیث کا ایک اہم تاریخی مجموعہ

صحیفہ بہام بن منتبہ

بہام بن منتبہ، مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہؓ کے شاگرد ہیں انھوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے کئی حدیثیں روایت کیں۔ اس کتاب کی شکل میں جمع کر لیا تھا اور یہ اسی سے روایت کیا کرتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں اس کا صرف تذکرہ ملتا تھا، ہمارے زمانہ کے مشہور محقق ڈاکٹر عبد اللہ صاحب نے بڑی تلاش اور جستجو سے اس کا نسخہ کسی طرح حاصل کیا اور اپنے فاضلانہ مقدمہ اور ترجمہ اردو تشریحی نوٹوں کے ساتھ شائع کیا جو، قدر دانوں کیلئے بڑا قابل قدر تحفہ ہے۔ قیمت: ۵۰ پیسے۔

زاد السنہ

امام نوویؒ کی بہترین کتاب ریاض الصالحین کا ترجمہ مختصر و مستند تفسیر صاحبہ کے قلم سے (دو جلدوں) میں شائع میں مولانا سید سلیمان ندوی کا مقدمہ بھی شامل ہے۔ قیمت ۲ جلد معہ علم الحدیث اپنے موضوع پر بہترین کتاب نیز حدیث کے بارے میں پڑانے والے ثبات کا جواب قیمت غیر

صحیح بخاری شریف (مکمل اردو)

سات ہزار سے زائد صحیح حدیثوں کا مجموعہ۔ یہ بخاری شریف کا مکمل اردو ترجمہ ہے، جو بہت اہتمام سے چھاپا گیا ہے، تین ضخیم جلدیں ہیں۔ قیمت کاغذی جلد ... ۲۴/- روپیہ

جامع ترمذی شریف (اردو)

ترمذی شریف کو صحاح ستہ میں ایک خاص امتیاز حاصل ہے، امام ترمذی نے اس کا التزام کیا ہے کہ ہر باب میں حدیثیں درج کرنے کے ساتھ وہ احادیث کا مذہب بھی لکھتے ہیں۔ اس کا مکمل اردو ترجمہ ہے۔ دو ضخیم جلدیں، قیمت جلد - ۱۸ روپیہ مشکوٰۃ شریف (اردو)

چھ ہزار سے زائد حدیثوں کا مجموعہ مشکوٰۃ شریف کو بجا طور پر حدیث کے کتب خانہ کا جہات انتہا پر کہا جاسکتا ہے۔ اس میں حدیث کی گیارہ کتابوں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، ترمذی، امام مالک، مسند شافعی، مسند احمد، بیہقی، دارقطنی کی بیشتر حدیثیں آگئی ہیں، یہ اس کا مکمل ترجمہ ہے جو پورے اہتمام سے چھاپا گیا ہے، دو ضخیم جلدیں قیمت جلد - ۱۸ روپیہ حصص حصین (مترجم اردو)

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام وہ دعائیں حدیث کی کتابوں میں روایت کی گئی ہیں قیمت جلد شریف ترجمہ کتاب الصلوٰۃ از امام احمد بن حنبل، جلد صبر، ترجمہ شعب الایمان بیہقی

مختلف موضوعات پر منتخب کتابیں

تاریخ و سیرت

رحمت عالم از مولانا رفیع الدین ندوی جلد ۱
خطبات مائیں جلد ۱

سلسلہ تاریخ ملت

(شاخ کردہ ندوۃ المستنیرین، دہلی)

کامل سٹ "جلد ۱" قیمت لکھنؤ
قرون وسطی کے مسلمانوں کی علمی خدمات

قیمت سدا اولیٰ محمد

حصہ دوم جلد ۱

تاریخ اسلام پر ایک نظر

اسلام کے فلسفہ اور اصول اور غلات

د حکومت کے مختلف سلسلوں کی حیات

و مختصر تاریخ سے، جلد ۱

مکتوبات شیخ الاسلام

جلد اول، قیمت ۱۰۰ جلد دوم ۱۰۰

دول الشریعہ علیہ وسلم کے

مکتوبات و معادرات

یعنی شاہان عالم، عرب کے عکرائوں اور تہائی سربراہ

سے آپ کی سیاسی خط و کتابت اور معادرات - از

میر محبوب حسین صاحب دیوبند - جلد ۱

تاریخ مشائخ چشت (از پروفیسر خلیق احمد صاحب

نظامی) - سلسلہ چشت کی نظامی شاخ کی چند اہم شخصیتوں کا

مضامین اور مکتوبات مذکورہ اور تصوف اور خاص کر چشتی

سلسلہ کے متعلق نہایت اہم و ضروری کتابیں - قیمت ۱۰۰

حیات شیخ عبدالحی محدث دہلوی

(از پروفیسر خلیق احمد صاحب نظامی)

قیمت جلد ۱ جلد ۲ جلد ۳

سوانح قاضی سیدی، مولانا گیلانی مرحوم کے قلم سے حضرت

مولانا محمد قاسم صاحب نظامی ندوی کی مفصل سوانح حیات

قیمت جلد اول ۱۰۰ جلد دوم ۱۰۰ جلد سوم ۱۰۰

تاریخ دیوبند جلد اول از سید محبوب پروفیسر نظامی

اسلام کا نظام حکومت اس میں

اسلام کی دیانت عامہ کا مکمل دستور

اساسی اور مستند ضابطہ حکومت چشت

کیا گیا ہو، اس کے مطالعہ سے یہ بھی معلوم

ہو جائے گا کہ اسلام کا نظام حکومت

دوسرے مائیں، اوقات نظاموں سے کتنے

مختلف ہے - قیمت لکھنؤ، جلد ۱

اسلام کا اقتصادی نظام مولانا

خدا الرحمن صاحب سیوڑی کی مشہور المین ہے، جلد ۱

اسلام کا - حتمی نظام - اپنے موضوع پر جامع اور اپنی

ذہانت کی پہلی کتاب - قیمت لکھنؤ، جلد ۱

اسلام کا نظام عصمت حضرت - اسلام میں پاکدامنی

اور عصمت کی حفاظت کے جو اصول مقرر کیے گئے ہیں انکی

تفصیل اور ان کی حکمت اس کتاب میں دی گئی ہے

اسلام کا نظام مساجد اسلام کے نظام میں مساجد

کا کیا مقام ہے - اور اس سے کتنے اہم مقاصد وابستہ

ہیں - اور ان کے بارے میں اسلام کے احکام کیا ہیں - قیمت ۱۰۰

تاریخ دعوت و عمریت

از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

جلد اول - جس میں ساتویں صدی ہجری

تک کے مجددین و مصلحین کا تذکرہ ہو قیمت ۱۰۰

جلد دوم - جس میں شیخ الاسلام امام

ابن تیمیہ اور ان کے تلامذہ کا مشتمل تذکرہ

ہے - قیمت ۱۰۰ جلد ۱

جلد اول، قیمت ۱۰۰ جلد دوم ۱۰۰

دول الشریعہ علیہ وسلم کے

مکتوبات و معادرات

یعنی شاہان عالم، عرب کے عکرائوں اور تہائی سربراہ

سے آپ کی سیاسی خط و کتابت اور معادرات - از

میر محبوب حسین صاحب دیوبند - جلد ۱

تاریخ مشائخ چشت (از پروفیسر خلیق احمد صاحب

نظامی) - سلسلہ چشت کی نظامی شاخ کی چند اہم شخصیتوں کا

مضامین اور مکتوبات مذکورہ اور تصوف اور خاص کر چشتی

سلسلہ کے متعلق نہایت اہم و ضروری کتابیں - قیمت ۱۰۰

تذکرہ۔ مجدد الف ثانیؒ

ترتیبہ ————— مولانا محمد منظور نعمانی

متوسط عرضنا کتابی ساٹھ، پانچ سو صفحات، مجلد مع دست کوہ، قیمت چار روپے ۴۱

امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی قدس سرہ کو عام طور سے اس حیثیت سے جانا پہچانا جاتا ہے کہ وہ تصوف کے ایک سلسلہ کے امام ہیں۔ حالانکہ انہوں نے خود لکھ کر فرمایا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف تزکیہ و ارشاد کے اس کام کیلئے نہیں پیدا کیا ہے، ہاں اللہ جسکو تو فیض دے وہ یہ فیض بھی اس بندہ سے حاصل کر لے، ورنہ میرے وجود سے اللہ تعالیٰ کا خاص مقصد کچھ اور ہے۔ اور ایک اور عظیم مقصد وابستہ ہے۔“ اس مقصد اور کارِ عظیم کو ان کے مکتوبات کے دفتروں سے بھی سمجھا جاسکتا تھا اور پوری طرح سمجھا جاسکتا تھا لیکن کچھ خاص جوہر سے عام طور پر سمجھا نہیں گیا، یہاں تک کہ ایسے ۲۱ سال پہلے دسمبر ۱۹۳۰ء میں حبیب الرحمن کا مجدد الف ثانی منبر شائع ہوا اور اسکے لکھنے والوں نے (خاص کر ہمارے مولانا گیلانی مرحوم نے) اس مسئلہ کو اپنا موضوع بنا کر اس مسئلہ پر روشنی ڈالی تو یہ حقیقت کھل کر سب کے سامنے آگئی کہ وہ کیا کارِ عظیم ہو جسکو اپنے اپنے وجود کا مقصد قرار دیا ہو۔ اور آپ کا وہ کون سا امتیازی تجدیدی کا نام ہے جسکی وجہ سے آپ کو کسی ایک صدی کا نہیں بلکہ ”الف ثانی“ یعنی پورے دوسرے ہزارہ (ادستہ تا مستلہ) کا مجدد اُمت نے مان لیا ہو۔ ————— الفرقان کے اس نمبر کی شاعت پر ۲۱ سال گزر چکے ہیں، اس عرصہ میں خاص کر اسلامی دنیا کے حالات میں بہت کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، ان تبدیلیوں کو اور ان کے دینی تعارضوں کو دیکھ کر یہ یقین بڑھ جاتا ہے کہ واقعہ امام ربانی حضرت سرہندی قدس سرہ ”الف ثانی“ کے مجدد ہیں اور ہمارے اس دور کے لیے بھی حضرت مہجور کے تجدیدی کام میں پوری رہنمائی موجود ہے، خاص کر ہندوستان و پاکستان کے مسلمانوں کے سامنے جو ہم نوا سوالات ہیں ان کے تو ایسے جوابات حضرت مجدد قدس سرہ کی تجدیدی و اصلاحی جدوجہد سے مل جاتے ہیں گویا کہ وہ ان ہی سوالات کو حل کر رہے ہیں اور یہاں تک کہ ان کے دین کو انکی مشکلات کا حل بتا رہے ہیں۔ الفرقان کے اس نمبر کے مقالات کو اب کتابی شکل میں بھی ترتیب دے کر شائع کیا گیا ہے۔

غیر مالک سے
سالانہ چند
دعویٰ خریداریوں سے
سالانہ صفحہ

دفتر الفتن

فی کاچی ہسٹون

بہتر تار پاکستان سے
سالانہ چند (بیکہ پاکستان) سے
سالانہ چند (بیکہ پاکستان) سے
سنتی ہے ...

جلد ۲۶	بابت شوال ۱۳۷۷ مطابق مئی ۱۹۵۶ء	شمارہ ۱۰	
نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہِ اولیں	عتیق الرحمن نسیمی	۲
۲	آن دیکھی قوت	حضرت مولانا سید مناظر حسن گیلانی	۸
۳	قرآنی دعوت	محمد منظور نعمانی	۱۴
۴	دین میں حکمتِ علی کا مقام	مولانا امین حسن صاحب صلاحی	۲۱

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہو تو

اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی دہت خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چند ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلا سال البقیعہ وی پی ارسال کیا جائے گا۔
چند یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۱۰ تاریخ تک پہنچ جانی چاہیے۔
اپنا چند سگریٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ، سٹرین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں
پاکستان کے خریدار :- اور مئی ۱۹۵۶ء کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیجیں۔
رسالہ ہر مہینے کی ۱۵ تاریخ کو روانہ کر دیا جاتا ہے اگر ۲۰ تک کسی صاحب کے تاریخ اشاعت نہ ملے تو مطلع فرمائیں، لیکن آئندہ سالہ انشاء اللہ اس کے بجائے "چند کو شائع ہوگا۔"

خط و کتابت و توسیل نقد کا پتہ

دفتر الفتن، پتھری روڈ، لکھنؤ

دعویٰ منظور نہ ہونے پر مندرجہ پتہ پر تحریریں لکھنے میں چھپا کر دفتر، عرفان پریس لکھنؤ سے شائع کیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہِ اولیں

گذشتہ اشاعت میں ہم نے لکھا تھا کہ اشتعالِ انگیزی اور بدتمیزی کے مقابلہ میں ضبط و تحمل کا مظاہرہ کر کے ہمیں فسادِ انگیزی کے اس سستے نسخے کو بے اثر کر دینا چاہیے۔ جو فرقہ پرست سوداؤں کے ہتھکنڈا گیا ہے جس سے ان کا مقصد تو پوری طرح حاصل ہو جاتا ہے مگر کوئی آپج اور دھبہ ان پر نہیں آنے پاتا۔

نیز ہم نے لکھا تھا کہ

”پھر اگر انھیں فسادِ انگیزی کرنا ہی ہوگی تو کھلے مفصلوں اور مجرموں کی پوزیشن میں سامنے آنا ہوگا اور پھر نہ حکومت ہی کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ کھلی مجرمانہ اور جارحانہ پوزیشن کو نظر انداز کر سکے۔ اور بالفرض کوئی حکومت یہاں تک جھاننا بھی چاہے تو غیر فرقہ پرست حزبِ مخالفت کی موجودگی اسے یہاں تک جانے نہیں دے سکتی۔ یہ بات سو فیصدی یقینی ہے۔ اور ہمیں اس معاملے میں کسی تردد کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔“

بلا مبالغہ ان الفاظ کی روشنائی ابھی خشک نہیں ہونے پائی تھی۔ اور کم از کم یہ تو ہے ہی کہ ہمارے یہ الفاظ ابھی اشاعت نہیں پاسکے تھے، کہ واقعات نے ہمارے اس خیال کی پوری پوری تصدیق کر دی۔ الفرقان کا گذشتہ شمارہ ابھی کتابت کی منزل میں تھا کہ ہمارے فریق پر بیتِ مٹھی کا فساد رونما ہوا جس میں ہمارے فرقہ پرستوں نے فساد اور مسلم کشی کے اس سستے نسخے کو استعمال کرنے کے بجائے کھلی مجرمانہ اور جارحانہ پوزیشن اختیار کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے حکومت یوپی اور مدھیہ پردیش گورنمنٹ کے نقشِ قدم پر نہیں چل سکی اور سری کرشن سنہا پر بے اعتنائی

اور پہلو تھی کہ وہ راہ نہیں آسان ہو سکی جس پر کاجڑ اور سمپوزا نند کو شروع سے آخر تک کوئی دقت پیش نہ آئی۔ یہاں لوگ چیختے رہے، چلاتے رہے، انصاف کو آواز دیتے رہے مگر کسی کے کانوں پر جوں تک نہ ریگی۔ وہاں سری کرشن ہنمار دوزیر اعلیٰ بہادر کو خبر پاتے ہی فساد زدہ علاقہ کا رخ کرنا پڑا۔ اور پھر اسمبلی میں کہنا پڑا کہ

”سیتا ٹرمی کا فساد ایک دیوانگی ہے جس کی جتنی بھی خدمت کی جائے کم ہے۔“
”انہیں کہنا پڑا کہ

”میں فسادات کی روک تھام کے لیے فوج کے استعمال سے بھی گریز نہ کر دوں گا۔“
”انہیں کہنا پڑا کہ

”ہم اس بات کا نتیجہ کیے ہوئے ہیں کہ اس قسم کے واقعات ٹھہرائے نہ جائیں۔“
اور صرف بہادر کی حکومت ہی نہیں، پورے ملک کے ضمیمہ کو اس برہنہ فساد نے بھجھڑ دیا۔
یا کم از کم زبانوں کو تو حرکت دے ہی دی۔ جو مبارک پورا اور بھوپال کے فسادوں پر بالکل گنگ رہیں۔

بہار پر دیش کانگریس کمیٹی نے متفقہ طور پر قرار داد منظور کی جس میں اس فساد پر اظہارِ افسوس کیا گیا اور جن لوگوں پر اس فساد کا اثر پڑا ہے ان سے اظہارِ ہمدردی کرتے ہوئے حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ان لوگوں کی مدد کرے۔

نہرو جی جو مبارک پورا اور بھوپال کے معاملے میں خاموش رہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ فرقہ وارانہ فساد و بھالت و بربریت کے نمونے ہیں۔

اور مرکزی وزیرِ دفاع مشر کرشنا سین کو بھی کہنا پڑا کہ بہار کے ان واقعات نے ہندوؤں کی پوزیشن کو قدرے کمزور کر دیا ہے۔

پس اب ہم اور زیادہ یقین و اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ فسادات کی مصیبت سے نجات پانے کا واحد طریقہ مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ضبط و تحمل پر مکر بانڈھ کر فساد انگیزی کا صرف یہی ایک راستہ فرقہ پرستوں کے لیے باقی رہنے دیں جو انہوں نے سیتا ٹرمی میں آدیا ہو۔ ہمیں یقین ہو کہ اس خطرناک راستہ پر وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے۔ اس لیے کہ یہاں

حکومت خاموش تماشائی بن کر نہیں رہ سکتی۔

اہل حق یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ فسادات کی یہ راہ فرقہ پرستوں کے لیے اسی وقت کھنچ سکتی ہو جبکہ ضبط و تحمل کا دامن ہمارے ہاتھ سے اس مجرمانہ قتل و غارت کے اثر سے بھی نہ پھوٹے! یہاں ضبط و تحمل سے ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچاؤ کی جدوجہد نہ کریں اپنی جان، اپنا مال اور اپنی عزت و بروخاوشی کے ساتھ لٹوا دیں؟ ہم ضرور اپنی مداخلت کریں۔ یہ دھوکہ ہمارا حق بلکہ فرض ہے۔ اور اس میں کوئی بھی کسی طرح درست نہیں، ضبط و تحمل سے ہماری مراد یہاں بھی صرف وہی ہے کہ جس طرح رنگ پاشی وغیرہ اوجھی حرکتوں کے مقابلہ میں ہمیں مشتعل نہیں ہونا چاہیے اسی طرح اس مجرمانہ قتل و غارت کے نتیجہ میں بھی ہمیں اشتعال نہیں آنا چاہیے۔ مداخلت الگ چیز ہے اشتعال الگ چیز ہے۔ مداخلت ہمیں جس وقت سے کرنا چاہیے، اشتعال کو اسی وقت سے دہانا چاہیے۔ ورنہ ہم جیتی ہوئی بازی ہار جائیں گے اور فرقہ پرستوں کی شکل کو اپنے ہاتھوں آسان کر دیں گے۔

اشتعال سے ہماری کیا مراد ہے جس سے ہم اجتناب کا مشورہ دے رہے ہیں؟ یہ بات شاید ابھی واضح نہ ہوئی ہو! — اشتعال سے یہاں ہماری مراد یہ ہے کہ ہم مداخلت پر قناعت نہ کریں بلکہ انتقام کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے جس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم حملہ آوروں سے انتقام لینے کی کوشش کریں۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جس فرقہ سے حملہ آوروں کا تعلق تھا اس کے جن افراد پر ہمارا پس چل جائے انہیں پر غصہ آتا رہے۔ یہ دونوں ہی صورتیں غلط ہیں — خصوصاً دوسری تو ہر لحاظ سے غلط ہے — اس لیے ہمیں دونوں ہی سے اجتناب کرنا چاہیے۔

ہر چند کہ فی زمانہ مسلمان خود بھی کسی انتقامی کارروائی سے اجتناب کرتے ہیں تاہم مسلمانہ انسان ہی میں، عام انسانی فطرت کی طرح ان میں بھی کسی وقت انتقامی لہر آ سکتی ہو خصوصاً جبکہ زیادتی اس درجہ کی ہو کہ ہندو "ذیر اعلیٰ" کا سر بھی مذمت سے جھک جائے اور ہندو "ذیر اعظم" کی زبان بھی اسے بربریت سے تعبیر کرے۔ اس لیے ضروری ہو کہ یہ بات بھی ان سے

کھول کر کہہ دی جائے کہ اشتعال جس طرح فرقہ پرستوں کی اوجھی حرکتوں کے مقابلہ میں ان کے لیے مضر اور فرقہ پرستوں کے لیے مفید تھا، اسی طرح فرقہ پرستوں کی بہیمیت کے نتیجہ میں ان کا اشتعال خود ان کے لیے مضر اور فرقہ پرستوں کے لیے مفید ہو۔ کسی انتہائی اقدام سے وہ اپنے نقصانات تو واپس نہیں لا سکتے ہیں، البتہ اپنا مقدر کمزور کر سکتے ہیں۔ اور فرقہ پرست حکام اور ذرا دلان امن و امان کو موقع دے سکتے ہیں کہ وہ اصل واقعہ کو پس پشت ڈال دیں اور اپنے ”انتہائی فرائض“ کی ساری تان جو اپنی غلطی کرنے والوں پر توڑ دیں۔۔۔۔۔ یہ ہمارے کسی مشغلہ اقدام کا نقد نتیجہ ہوگا۔ جو بجائے خود بڑے دور رس نقصانات اپنے اندر رکھتا ہے۔ جن کی تفصیل ہم گذشتہ صحبت میں کر چکے ہیں۔

دوسرا نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ ہندو مسلم منافستہ کی جو آگ ہندو فرقہ پرست لیڈر اپنے مقاصد کے لیے روشن رکھنا چاہتے ہیں۔۔۔۔۔ جس کا نقصان یا ملک کی مجموعی فلاح و بہبود کو ہے، یا خاص کر مسلمانوں کو۔۔۔ اور اسی غرض کے لیے فساد کرتے ہیں، ہمارا اس قسم کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا اقدام بھی اس آگ کو مزید ایندھن فراہم کرنے کا مترادف ہوگا۔ یہ ایسی کھلی ہوئی بات ہے کہ خدا بھی تفصیل کی حاجت نہیں۔ یہ منافرت ہی منقسمہ ہندوستان میں آج ہماری تمام مشکلات مسائل کی بڑی بنیاد ہے۔ فسادات اسی کے بل بوتے پر ہوتے ہیں۔ اور دو کا مسئلہ حل ہونے میں اسی منافرت نے اڑپن ڈال رکھی ہے۔ دستور کے دیے ہوئے تمام حقوق و مواقع حاصل ہونے میں یہی بنیادی رکاوٹ ہے۔ غرض ہندوستان میں ہماری بہتر زندگی کی راہ مارنے میں سب سے زیادہ ہاتھ اسی کا ہے۔ تو ہم سے زیادہ نا عاقبت اندیش کون ہوگا اگر ہم غصہ میں آکر اس منافستہ کی بجائی کا سامنا کرنے لگیں؟

ہمیں تو نہ صرف اپنی بہتر زندگی کے لیے بلکہ اپنے اس ملک میں اسلام کا مستقبل روشن کرنے کے لیے اس منافرت کا بیج مارنے کی جدوجہد کرنا ہے، ہم بحیثیت مسلمان اسلام کی تقدیر امانت اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں جسے آدم کے ایک ایک بیٹے کو ہمیں پہونچانا ہے۔ اور یہ امانت ہم کون کون تیں کر رہا بنائے؟ دم کو پہونچا سکتے ہیں جن کے دل منافرت کے باعث ہماری طرف سے بندھن؟ امانت ہمیں پہونچانی ہے تو دلوں کے قفل بھی ہمیں کھولنے ہیں۔ اور یہ قفل بھی کھول

سکتے ہیں جب نضا منافرت سے پاک ہو جائے۔

مسلمان داعی الی اللہ بنا کر پیدا کیا جو: "أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ" دنیا میں اس اُمت کے منصب کی صحیح تعبیر ہے یعنی یہ اُمت انبائے آدم کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے پیدا کی گئی ہو، پس اس دعوت کی راہ ہمارا کرنا بھی آپسے آپ اسی کا فریضہ ہو۔ اور ہندوستان کے موجودہ حالات میں اس دعوت کی راہ ہمارا کرنے کی طرف پہلا قدم ہی پر سکتا ہے کہ اس منافرت کو ختم کیا جائے۔ الغرض ہر حیثیت سے اس منافرت کے خلاف جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ پس کسی ایسے طرز عمل کا تو سوال ہی کیا جو اس منافرت کو عذا پر پہنچائے، یہیں تو ان باتوں کا اہتمام کرنا ہے جو اس منافرت کی زندگی بحال کر دیں!

اگر یہ صحیح ہے، اور مسلمانوں کو اس سے انکار نہیں ہو کہ بے شک ان کا دعویٰ منصب اور ان کی ملکی پوزیشن اسی کی متقاضی ہو تو پھر انھیں عدم اشتغال اور ضبط و تحمل پر قناعت نہیں کرنی ہو۔ بلکہ ان باتوں کی بھی جستجو کرنی ہو جو اس منافرت کا فقہ ہی تمام کر دیں! — وہ باتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ اور یہ طاقت کس چیز میں ہو کہ مدتوں کی جمی ہوئی نفرتوں اور بدگمانیوں کو کھرچ ڈالے؟ یقین مانئے کہ پوری اسلامی زندگی تو بڑی چیز ہے۔ اسلام کے صرف دو حکموں کی پابندی یہ عظیم کام کر کے دکھا سکتی ہے، وہ دو حکم ہیں صدق اور عدل (دلی زبان کی سچائی اور انصاف پسندی)، ایسی سچائی اور انصاف پسندی جس میں ہندو مسلمان کی تیسرہ ہو۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔

وَلَا يَجْزِيكُمْ سِنَنُكُمْ قَوْمَ عَلِيٍّ
أَلَّا تَقُولُوا أَعَدُّوا لَهُمْ قَرَبٌ
لِّلْعَوْنِ (قرآن کریم)

دیکھو! انھیں کسی قوم کی ہتھی جاؤ اور

سے نہ ہٹاؤ۔ (دہر حال میں انصاف کی

کہو اور انصاف کہہ دو کہ وہی قرین تقویٰ ہو۔

کیا اعزازہ کر سکتے ہیں آپ اس طرز عمل کی تسخیری طاقت کا جس کی ہدایت قرآن کریم کرتا ہو۔ اگر ہم اس حق کوئی اور انصاف پسندی کو اپنی زندگی کا شعار بنالیں اور ہمارے ہمسایہ ہاتھ طرز عمل میں بر ملا اس وصف کا مشاہدہ کریں تو کس فرقہ پرست ہندو لیڈر میں یہ طاقت ہے کہ وہ ہندو اکثریت کو ہم سے نفرت اور بدگمانی پر قائم رکھ سکے؟

قرآن کریم کے مطلق خدا کا ارشاد ہے کہ
 كُوْنُوْا اٰمِلُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰی
 جَبَلٍ مِّنْ اٰیٰتِهٖ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا
 مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ۔
 اگر ہم اس کتاب کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو
 تم دیکھتے کہ وہ خشیتِ الہی سے لرزنا اور
 ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔

یقین جانئے کہ یہی قرآن جب کسی قوم کی زندگی میں جلوہ گر ہوتا ہو تو نفرت و عداوت
 کی بڑی بڑی مضبوط دیواریں اس کی تاب نہ لا کر یونہی ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ ہم تو اس ملک
 کے رہنے والے ہیں۔ ان عرب مسلمانوں کی تباہی پڑھے جو ایک جغنی کی صفیت سے ہندوستان
 کے ساحلوں پر اترے اور اپنے اسلامی اخلاق کی اسی طاقت سے اُس دور میں اس ہندو قوم کی
 آنکھوں کے تارے بن گئے۔ جب یہ غیروں کے میں جوں سے آشنا بھی نہیں تھی، جنوبی ہند میں
 توپے انھیں عربوں کی یاد گار ہیں۔ اور سننے میں آیا ہے کہ ”سولے“ اسی علاقہ کی مقامی زبان کا
 لفظ تھا جس سے مقامی لوگ انھیں پکارنے لگے اور اس لفظ کے معنی تھے ”پیارے“۔
 سچ یہ ہے کہ ہمارے ساری مشکلات کا حل اسی قرآن ہی میں ہے جو آج سے ساڑھے
 تیرہ سو برس پہلے نازل ہوا تھا۔ اور ہم اسے کہیں باہر تلاش کرتے ہیں۔ خِیَاحْضَرَتَا
 عَلٰی مَا فَرَضْنَا فِیْ جَنْبِ الْقُرْاٰنِ۔

اعتماد

نشان

بچے ملک قوم کی دولت ہیں۔ - نبرد محبوب ہونا

ہم سب کو ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔

بچوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھنا جو قیمت فی شیخ ۲۰ روپے اور دیگر دوا
 دس سالہ ”بچوں کی صحت امدان کی پرورش“ مفت طلب فرمائیں۔

دوا خانہ طبیہ کالج، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

ایجنسیاں (اردن) بارہ بنکی۔ - متصل پولیس چکی (۲) بھوپال۔ - آزادارکیت

قَدْ مَكَرَدُ أَنْ يَكْهِيَ قَوَّتُكَ كَأَيْكُ بُوْشِيْهِ ذَخِيْرُهُ

(اور مولانا سید مستطیر احسن گیلانی)

[سنہ ۳۳۷ھ کا غزینہ دور سر سے گزر رہا تھا جب مولانا مرحوم نے اس عنوان سے ایک مضمون اپنے خاص رنگ میں الفتان کے لیے رقم فرمایا تھا، یہ مضمون ذی قعدہ ۱۳۵۱ھ کی سیرۃ کے مشترک شمارہ میں شائع ہوا تھا۔ چوتھی سے حالات نے پھر سیرۃ کی یاد دلا دی ہو۔ چہ نہیں مولانا اس دنیا میں موجود ہوتے تو اُن کے حساس دل پر کیا گزرتی، اور وہ کس انداز سے کسی پوشیدہ قوت کا کوئی نیا ذخیرہ مسلمانوں کے دلوں میں اُٹھانے کی کوشش کرتے مگر اُن کو اب وہ کہاں؟ — اُسے اس اُن کی اس پرانی تحریر ہی کو حالات کے احادہ کے ساتھ دیکھ لیں۔ پھر مضمون تو نہیں البتہ اس کا مشترکہ یہاں درج کیا جا رہا ہے۔ بعض اشاروں کی توضیح سہولت فہم کی خاطر اس شاعت میں اپنی طرف سے کر دی گئی ہے، — اُمید ہو کہ مضمون میں ذرا بھی پُرانا جن ناظرین کو محسوس نہ ہو گا۔ بلکہ قَدْ مَكَرَدُ کی بات نظر آئے گی۔]

ادارہ

اس میں تو کوئی مشتبہ نہیں کہ بجائے بوجھنے کے دیکھنے اور صرف دیکھنے پر اگر بھر دیا جائے تو تھوڑی دیر کے لیے عقل اس سطحی فیصلے پر ضرور آمادہ ہو جاتی ہے جس کی حاسیۃ تعبیر نہیں ہو سکتی۔ لا محضیٰ سے لوگ کرتے ہیں "طاقت ہی حق ہے"۔ (یا طاقت مند طاقت مند M) یہ فقرہ شاید اتنا ہی پرانا ہو جتنی پرانی انسانی نسل ہے۔ یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ آدم علیہ السلام کے عبادت مند جبرائیل

ابیل کو ان ہی کے گورنمنٹ لڑکے قابیل (یا قاش) نے "لَا تَحْتَلِكْ" (میں تجھے مار ڈالوں گا) کی دنگی دیتے ہوئے جو الفاظ استعمال کیے تھے، وہ کیا تھے، لیکن اس بڑے بول کی تہ میں یقیناً دہنی کاٹھی کا مغالطہ چھپا ہوا تھا، کہ جسے اپنے (تھ) میں پا کر ہر چلنے والی بھینس کو باور کرنے والوں نے اپنی بھینس یاد کر لیا ہے۔ سینئر اور سینئر کے ساتھیوں کی بے لوثی اور بے سود سامانی کو دیکھ دیکھ کر سرگودار جب بڑا رہے تھے۔ "إِنَّ اللَّهَ فَصِيحٌ وَفَحْنٌ أَعْنِيَاءُ" (آل عمران) "خدا تو فصیح ہے اور ہم تو فحش" یعنی سراپہ دار ہیں۔ تو دوسرے الفاظ میں وہ اسی فیصلے کا اعلان کر رہے تھے کہ بھینس ہماری ہو کر رہے گی۔ کیونکہ کاٹھی ہمارے ہاتھ میں ہے اور ان کے باپ داروں نے اسی فیصلہ پر بھر دہ کر کے ان حرکات کا ارتکاب کیا تھا جن کا ذکر اسی کے بعد قرآن نے ان لفظوں میں کیا ہے یعنی:

وَقَتْلَهُمُ الْاَنِيبِيَاءَ بَعِيْرَ حَقٍّ
بِغَيْرِ اُولٰٓئِكَ حَقٍّ كَيْفَ كُنَّا

انہوں نے قوت ہی کا نام حق رکھ دیا تھا، سمجھتے تھے کہ اس "حق" سے جو محروم ہو زندگی کے سارے حقوق سے بھی محروم ہو، بلکہ خیال کرتے تھے کہ زور والوں کا فرض ہو جاتا ہے کہ زندگی کے حقوق سے ان بے زوروں کو محروم کر دیں۔ اسی نژدہ کے متوالوں نے لمبا اوقات جیسا کہ قرآن ہی نے نقل کیا ہے۔

مَنْ اَشَدُّ مِمَّا قَوْلَهُ
ہم سے زور میں بڑا کون ہے؟

کاجیلج ان غریبوں کو دینا ہے جو ان کے نزدیک حق کی اس دلیل سے منطس تھے، خدا ہی جانتا ہو کہ دہرانے والوں نے حق کی اس پرانی دلیل کو قولا و عملا کھانا کھان، کس کس زمانہ میں دہرایا ہو۔ چند ہی سال ہوئے جب یورپ کے بعض علاقوں سے اس کو دہراتے اور انھیں الفاظ کے ساتھ بڑبڑاتے ہوئے اٹھانے والوں نے سراٹھایا، تاؤ ویسے ہوئے اپنی بوچھڑوں پر اور خم ٹھونکنے ہوئے تاراج کے جو تہہ پر نمودار ہوئے، اگر فیصلہ کیا ہو؟ انھیں چند سالوں میں وہ اپنے بھی ہوئے اور نیچے بھی بنے، خدا کی مخلوق دھوکہ میں بھی مبتلا ہوئی، مغالطوں کے لوگ نکار نکار بھی ہوئے، جو کچھ کہتے تھے دوسروں نے بھی دہرا کر شرم کیا۔ اس کی واقعیت پر اصرار کیا گیا جس کے وہ دہی تھے، لیکن

صدی دوسری تو بڑی بات ہو، نصف صدی بھی نہیں، ثلث بھی نہیں، ربع بھی نہیں، ایک دہائی بھی باہر مہینوں کے چند مجموعوں کا ختم ہونے نہ پایا کہ پھر کوئی نہ تھا، نہ دعویٰ تھا، نہ دعویٰ کرنے والے تھے، ان کو کھینچنا پڑا جنہوں نے یقین کر لیا تھا کہ بنجارہ کو بڑھانے میں اس سزہ کے استعمال کو دخل ہے جو سریش کے سامنے خرنبزہ کے چھلکوں کی طرح اتفاقاً پڑا ہوا تھا۔ اگرچہ جھوٹ بیج سے پھر بھی جدا نہ ہوا تھا اور جھوٹ کی جب جھوٹ سے ٹکرتو ہو تو فضیلہ کی صورت ہی کیا تھی، تاہم اتنا تو پھر بھی ماننے والوں کو ماننا ہی پڑا کہ جس چیز کا نام قوت رکھا گیا تھا اور جن جن شکلوں میں، قالبوں میں یقین دلا گیا تھا کہ ان میں طاقت بند کی ہوئی ہو، اترنے والے سب ہی کو لے کر میدان میں اترے تھے، اپنی پشت پر وہ قوت کے جن ذخیروں کو لادے ہوئے اُسے تھے ان میں سانس کی قوت بھی تھی، کیمیا کی بھی، میکائیکی آلات کی بھی، اور برقی و بخاری اور زاردن کی بھی، جن قوتوں سے سمندر کی گہرائیوں میں اُترا جاتا ہے اور ہوا کی فیڈیوں پر جن کے بل بوتے پر لوگ چڑھتے ہیں اُترتے ہیں، لانے والے سب ہی کو لے کر اُسے تھے، باہر بھی ان کا بھرا ہوا تھا اور اندر کی تعمیر بھی ان کی استوار تھی، ضبط بھی تھا، اور نظم بھی، اتفاق بھی تھا اور اتحاد بھی، کیا اتفاق، کیا اتحاد سارا ملک ایک شخصی حکمران کے وجود میں گم ہو گیا تھا، جو مقابلہ میں تھے ان کی قوم تو حکمرانوں کی جماعت میں فانی ہو کر بقا کی ضمانت کو حاصل کیے ہوئے تھی، لیکن پھر بھی کثرت ہی میں کثرت کا یہ انجذاب تھا۔ مگر انہوں نے تو اپنی قومی کثرت کو شخصی وحدت میں جذب اور محو کر دیا تھا ایک اور بالکل ایک ہو کر وہ رہے تھے، پھر ثابت ہوا کہ باوجود سب کچھ لانے کے وہ کچھ نہ لائے تھے۔ ایسا ہوا کہ اپنی جانوں کو بھی داہنے جانے کا موقع ان میں سے اکثر کو نہیں ملا۔ مغرب میں یہی تماشہ دکھایا گیا اور مغرب کی جو نقل مشرق میں اتاری گئی تھی اس کا بھی آخری انجام یہی ہوا

لیکن باوجود سب کچھ دیکھنے کے تماشہ کچھ اس طریقے سے کھیلایا کہ ”بھینس اور لاشی“

داہلے نظریہ کی غلطی پھر بھی جیسا کہ چاہیے واضح نہ ہوئی۔

لے یعنی ہڈی کے وجود میں۔ (الفرقان) لے : غالباً جاپانیوں کی طرف اشارہ ہے جو جرمزوں کے اتحادی ہیں کہ میدان جنگ میں آگے تھے۔ (الفرقان)

مگر سچ پھر غلطی واضح نہ ہوئی، تو کیا ہوا؟ یہی دنیا تو تھی، یہی آسمان تھا، یہی زمین تھی، بڑی موٹی لاشیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں آگئی تھیں۔ جو روم میں رہتے تھے، رومنہ الکبریٰ کے جس "امپائر" یا شہنشاہیت کبریٰ کے قائم کرنے میں وہ کامیاب ہوئے تھے۔ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اسی لاشی کی کرامت ہو۔

لیکن اس رومی حکومت کے وسیع و عریض مقبوضات کے ایک ایشیائی مشرقی گوشہ میں جب یہ دکھایا گیا تھا کہ جو صرف اپنی ماں کا اکوٹا لڑکا تھا، قدرت نے کسی باپ کا بیٹا بنا کر جسے نہیں پیدا کیا تھا، وہی نہ تھا گلیٹی بھیل کے کنارے پھیلی پھانے والوں کو بھیل کے کنائے کھراچکا درہ تھا۔

میرے پیچھے چلے آؤ تو میں انھیں آدمی کا پکڑنے والا بناؤں گا۔

(مئی باب ۴، درس ۱۹)

اور موت سے بنے ہوئے حال کو بھینک کر جب پھیلی پھانے والے اس کے پیچھے آدمی کے پکڑنے اور پھانے کے فن کو سیکھنے کے لیے روانہ ہوئے اور سیکھ کر انسانوں کے شکاہ کرنے کی ہم میں وہ مشغول ہوئے تو مشرق ہی نہیں، بلکہ دانیایں مغرب کی عقل بھی ان کے حال سے بچ نہ سکی، لاشیہ یہ دیکھا گیا، اس وقت تک دیکھا جا رہا ہے کہ پھیلی پکڑنے والوں کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہوا، جب وہ پھیلیاں پکڑتے تھے اس وقت تو موت یا رستی کے بنے ہوئے چند جالی بھی ان کے پاس تھے، لیکن آدمی پھانے کی ہم پر جب وہ روانہ ہوئے تو ان کے پاس اس وقت وہ حال بھی نہ تھے۔ سکرس آف گارڈ جو ڈین آف کنٹریری، اور ڈاکٹر فیروڈی ڈی کی مشہور کتاب ہو اس میں ان ماہی گیر مردم شکاروں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس وقت بُت پرست رومیوں کے پایہ تخت "رومنہ الکبریٰ" میں بطرس حواری پہنچے تھے تو وطنی اور قومی غفلت کی بنیاد پر دوسرے کے اس حملہ میں قیام اختیار کیا جس میں غریب یہودی رہا کرتے تھے۔ لکھا ہے کہ:-

"شہر کا یہ وہ حصہ تھا جسے عالم کا "بدرو" کہنا زیادہ موزوں ہو سکتا ہے،

یہودی لوگ اس جگہ پرانے دھڑانے کپڑوں کا پانچ کے ٹکڑوں اور دوسری ادنیٰ د
 نکلی چیزوں کا بیوپار کیا کرتے تھے، دل و نجوم یا بھیک مانگ کر بسر اوقات کرتے تھے
 ان ہی تارک ایک اور غلیظ کوچوں میں ایک کو چہ تھا، جہاں روم شہر کی ذلیل آبادی کا
 مسکن تھا، مرقس اور بطرس (حواری)، اسی کو چہ میں رہتے تھے، جب انہوں نے شہر
 روم کی مختصر و محدود کلیسا کی بنیاد رکھی۔
 ص ۱۵

یہ بھی لکھا ہے کہ سینٹ پال جے موجودہ زمانے کے عیسائی پولس رسول بھی کہتے ہیں جب
 رومہ کے اسی شہر میں بایں ہیئت کڈی دہنل ہوا تھا کہ :-

”اس کی کمر ٹیڑھی اور بدن نحیف ہو گیا تھا، پہرے پر بھڑیاں پڑی ہوئی تھیں
 وہ پابہ زنجیر تھا اور ایک پہرہ دار ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا۔“
 لیکن باہر سے جو اتنا بے زور نظر آتا تھا، لکھا ہے کہ

”اس کی تلقین اور وعظ کا اثر محلوں اور جھونپڑوں، شہروں اور دیہاتوں،
 ہر جگہ پھیلتا چلا گیا، بہت سے لوگوں کو اس کے نزدیک سے بہت بڑی تحریک پہنچی۔“
 سکس آف گاڈ ص ۱۵۱ (ترجمہ)

کچھ بھی ہو، سننے سے زیادہ دیکھنے سے ان آثار و نتائج کا اندازہ زیادہ آسانی کے ساتھ
 ہو سکتا ہے، جو آدمی پھسلنے والے غریب، بے زماہی گیروں کی کوشش کی بدولت ہمارے
 کمرہ زمین کا مغربی حصہ ان ہی پھسلنے والوں سے بھرا ہوا ہے، اور دوسرے کے اسی محلہ میں جس میں
 بطرس اور مرقس کے زمانہ میں بقول ڈین آف کنسٹنری :-

”ہر قوم اور ہر ملک اور ہر نسل کے کہنے، سفلی آدمی رہتے تھے۔“

آج دنیا کا سب سے بڑا جرح کھڑا ہوا ہے، لامعی نالے غائب ہو گئے، جس طرح غائب ہو گئے جیسے گدھے کے سرے
 سینگ اور بھینس پر ان لوگوں کا قبضہ ہو گیا جن کے قبضہ میں تلوار تو اور سوت والا جال بھی باقی نہ
 رہا تھا۔

اور گلیلی تھیں کے ساحل کا یہ قصہ تو بہت پرانا ہے، اس وقت کا ہو جب آسمانی بادشاہ
 کا زمانہ ابھی آیا نہیں تھا، بلکہ جو ”مبشر“ بنا کر بھیجا گیا تھا، صرف اسی بشارت کی منادی کر رہا تھا۔

”توہ کر دیو کی کہ آسمانی بادشاہت نزدیک آگئی ہے۔“ مئی ۱۹۷۷ء

پھر دنیا کی سب سے بڑی دونوں بادشاہتوں (قیسریہ و کسرویہ) سے ٹکرا کر جب زمین پر بجائے زمین کے آسمان کی بادشاہت قائم کر دی گئی اور ادریس شہ کا پھر اشتراک و مغرب میں اثر و کارنامہ خواہ لوگوں کو معلوم ہو یا نہ ہو مگر یہ واقعہ جو کہ ہندوستان کے جنوب حصہ کے رہائی علاقوں میں اس وقت جس وقت مسلمان اپنی بادشاہت کے ساتھ ان علاقوں میں پہنچے تھے آسمانی بادشاہت کا پیغام پہنچ چکا تھا اس پیغام کے پہنچانے والے میں کہ مختلف تیساحوں کا بیان ہے، نہ تو اوروں کے ساتھ اترے تھے اور نہ توپوں اور ہندوؤں کے ساتھ، المعروف جو قوتیں دیکھی جاتی ہیں ان میں سے کسی قسم کی کوئی قوت اللہ کے ساتھ میں نہ تھی، لیکن سلیمان اجر کی کتاب پڑھیں اپنی عینی چشم دید شہادت بیان کرتا ہو جس لیے الغلامیں اس کا خلاصہ درج کر دیتا ہوں، اس کا بیان ہو کہ:-

”اپنی ان دیکھی قوتوں کے زور کا ان لوگوں نے جو خطاب کیا تھا، اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے ملک کے باشندوں میں برتری حاصل کی اور کسی برتری کا اس ملک کا سب سے بلند اور اونچا طبقہ ایک طرف اگر برہمن کے نام سے موسوم تھا تو ان پیغام لانے والوں کے قائد اور عظیم کورجے تھامی غیر اسلامی حکومت مقرر کرتی تھی (برہمن برہمن) کا خطاب دیا گیا تھا۔“

سلیمان ہی نے لکھا ہو کہ ”ان ساحلی شہروں میں سے جس شہر میں بھی پہنچا، یہی دیکھا کہ زوردار مسلمانوں کو ہنرمیں پر جمع کر دیا گیا ہو۔ ان کے مقدمات حکومت کی عام عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے تھے بلکہ ہنرمیں کے اجلاس پر ان کے مقدمات دائر ہوتے تھے، حکومت ان مسلمانوں کو جو کچھ کہنا چاہتی تھی یا ان سے سننا چاہتی تھی، سب میں واسطہ بھی ہنرمیں تھا، جہاں کہیں وہ حکومت پذیر تھے ان کی مسجدیں قائم تھیں، جمعہ اور جماعت کا انتظام اسی ہنرمیں کے ساتھ متعلق تھا، گویا دیکھی جانے والی قوتوں کے بغیر ”حکومت اندر حکومت“ ان کی ان دیکھی طاقت کی بدولت ہر جگہ قائم تھی۔ اور صرف مسلمانوں ہی پر قائم نہیں تھی، بلکہ جن دلوں میں ابھی اسلام نہیں آتا تھا ان کے اندر بھی یہی مسلمان کچھ اس طرح اثر کرتے تھے کہ گواہی کی ضرورت جب کسی کہ ہوتی تو عموماً غیر مسلم کے مقابلہ میں مسلمان ہی کو وہ ترجیح دیتا تھا، جو خود مسلمان نہیں ہوتا تھا۔“

قرآنی دعوت

(مُسْتَسَل)

حق اور نیکی کو پھیلانے اور عام کرنے کی جدوجہد
اور اس راہ میں جان نثاری

عقائد و اعمال، اخلاق اور معاملات وغیرہ زندگی کے مختلف شعبوں میں قرآن مجید نے ہدایات دی ہیں۔ جو کسی قدر تفصیل سے اس سلسلہ کی پہلی قسطوں میں ذکر کی جا چکی ہیں۔ کوئی حق نسیم والا اس میں شک نہیں کر سکتا کہ یہ سب حق اور نیکی کی ہدایات ہیں۔ مسترمان مجید ان ہدایات پر عمل کرنے کے مطالبے کے ساتھ اپنے ملنے والوں سے اس کا بھی مطالبہ کرتا ہو کہ وہ اس حق اور نیکی کو دوسروں میں پھیلانے اور عام کرنے کی بھی جدوجہد کریں۔ یعنی اس کی پوری کوشش کریں کہ اللہ کے زیادہ سے زیادہ بندے حق اور نیکی کے اس راستہ کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت اور آخرت میں جنت کے حقدار بنیں۔

حالات کے مطابق اس کوشش کی شکلیں اور اس کے درجے مختلف ہوتے ہیں۔ دعوت الی الخیر، آمر بالمعروف، نہی عن المنکر، جہاد فی سبیل اللہ ان مختلف شکلوں کے عنوانات میں، ناچیز اس موضوع پر تفصیلی کلام اپنی کتاب دین و شریعت میں کر چکا ہے، یہاں چونکہ صرف یہی بتانا مقصود ہو کہ قرآن مجید کا مطالبہ اور اس کی دعوت و ہدایت اس بابہ میں کیا ہے اس لیے یہاں اس سلسلہ کی صرف چند آیات درج کی جاتی ہیں۔

سورہ آل عمران میں ارشاد ہے

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (آل عمران ع ۱۱)

اور ضروری ہو کہ تم میں ایک ایسی امت ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دے، نیکی
کے لیے لوگوں سے کہے اور بُرائی سے روکے، اور یہ کام کرنے والے ہی فلاح یاب ہوں گے۔

اس آیت کے لفظ "مِنْكُمْ" سے لوگوں کو یہ شبہ ہو رہا ہے کہ اس کام کا مطالبہ اس امت میں
قرآن کی ماننے والی پوری امت سے نہیں کیا گیا ہو، بلکہ یہ اس کے کسی خاص طبقہ کی ذمہ داری ہے۔

لیکن اگر خود کیا جائے تو اس آیت ہی کے آخری جملہ "وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" سے اس غلط فہمی
کی تردید ہو جاتی ہو۔ کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاح و سعادت کے حصول صرف وہی لوگ ہوں گے جو
اس کام کو انجام دیں اور جن عمل پر فلاح و سعادت کا حصول موقوف ہو ظاہر ہے کہ اس کا مطالبہ کسی
خاص طبقہ سے نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس کی دعوت پوری امت کو دی جانی ضروری ہے۔ علاوہ ازیں
اس آیت سے ۵۴: ۱۱ آیتوں کے بعد قرآن نے اس مطالبہ کو پھر ان الفاظ میں دہرایا ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ
تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. (آل عمران ع ۱۱)

اے پیروان محمد! تم تمام امتوں میں بہترین امت ہو جو لوگوں (کی اصلاح و ہدایت
کے لیے ظہور میں لائی گئی ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہو، بُرائی سے روکتے ہو
اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

اس آیت میں اس امت کے وجود و ظہور کی غرض و حمایت ہی یہ بتائی گئی ہے کہ اس کو
ایمان باشر کے ساتھ امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور لوگوں کی اصلاح و ہدایت کی خدمت انجام
دینا ہے۔ الغرض اس آیت سے بھی یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ امت کا کوئی خاص طبقہ اس کام
کا ذمہ دار نہیں ہو بلکہ پوری امت سے اس کا مطالبہ ہے۔ وہ اس کام کی خاص نوعیت اسی ہو کہ
اکثر حالات میں امت کے ہر فرد کا اس میں لگنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس کی طبیعت و صلاحیت کہنے
والے افراد اگر ہندو کفایت اس کام میں لگے رہیں اور دوسروں کا تعاون انہیں حاصل رہے تو بھی کام
پورا ہوتا رہتا ہے، اور اس عاجز کا خیال ہو کہ غالباً اسی طرف اشارہ کرنے کے لیے پہلی آیت میں لفظ

”مکتبہ“ لایا گیا ہے۔ ————— واللہ اعلم۔

اور سورۃ حم سجدہ میں فرمایا گیا:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَهَلْ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

(حم سجدہ ع ۵)

اور کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہو اس شخص سے بات میں جس نے بلایا اللہ کی طرف اور خود بھی نیک کر داری اختیار کی اور کہا کہ میں اللہ کے فرمانبرداروں میں سے ہوں۔

یعنی سب سے اچھی بات اُس بندہ کی ہو جو ایمان و عمل صالح کا ذاتی سرمایہ رکھنے کے ساتھ اللہ کے دوسرے بندوں کو بھی اس کی طرف بلاتا ہو، اور ان کی اصلاح کی کوشش کرتا اور اس راہ میں جان کھپاتا ہو۔

اور سورۃ العصر میں فرمایا گیا:

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِيرٌ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ ۚ وَتَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ ۚ

زاد کی گردش کی قسم سارے انسان خرابہ میں ہیں۔ خرابہ سے بچنے والے اور فلاح پانے والے صرف وہ بندہ کا بن خدا میں جو ایمان لائے، نیک اعمال کریں اور راہ حق پر چلنے کی اور نفس کو برائی خواہشوں سے بچانے کی ایک دوسرے کو نصیحت و نصیحت بھی کریں۔

اس سورت میں خرابہ سے بچنے اور فلاح پانے کے لیے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ”تواصی باحق“ اور ”تواصی بالصبر“ کی بھی شرط لگائی گئی ہو، اس ”تواصی باحق“ کا مطلب ظاہر ہے کہ یہی ہو کہ عقائد میں، ایمان میں، اخلاق میں، معاملات میں، (خواہ وہ معاملات انفرادی ہوں یا اجتماعی، شخصی ہوں یا قومی یا بین الاقوامی) اپنوں کے ساتھ ہوں یا غیروں کے ساتھ، غرض زندگی کے ہر معاملہ اور ہر شعبہ میں حق پر پہنچنے کے لوگوں کو دعوت دی جائے۔ ————— اسی طرح ”تواصی بالصبر“ کا مطلب یہ ہو کہ سدا رہوں پر چلنے اور غلط کام کرنے کی جو خواہشیں مختلف محرکات کی وجہ سے نفس میں پیدا ہوتی ہیں ان سے باز رہنے اور نفس کو قابو میں رکھ کر حق و حقیقت کا پابند رکھنے کی بھی دوسروں کو دعوت

ہی جائے اور دوسرے وضعیت کی جائے۔ ہر حال اس صورت میں بتایا گیا ہو کہ ایمان اور عمل صالح کی طرح یہ کام بھی ہمارے اُن بنیادی فرائض میں سے ہو جن کو ادا کیے بغیر ہم فلاح و سعادت سے محروم ہو سکتے۔

اس کام کا ایک جامع اور وسیع ترجمان جیسا کہ عرض کیا گیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ہو جس کا اصل مطلب ہو اللہ کے راستے میں پوری محنت اور کوشش کرنا، یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے پر لگانے اور اس کی رضا و رحمت کا مستحق بنانے کے لیے جس وقت جس محنت و کوشش اور جس قربانی کی ضرورت ہو اور جو اپنے امکان میں ہو وہ کر گزرتا۔ جہاد کے اصل معنی یہی ہیں۔ ہاں انکی تفصیل جیسا کہ عرض کیا جا چکا حالات کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں، مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کے بارہ تیرہ سالوں میں جس طرح یہ کام کرتے رہے وہ جہاد کی ایک شکل تھی، پھر مدینہ طیبہ کے ابتدائی دور میں آپ نے اور آپ کی رہنمائی میں آپ کے اصحاب کو اس نے جو دعوتی اور تبلیغی کوششیں فرمائیں اور جو محنتیں اور مشقتیں اس سلسلہ میں اٹھائیں وہ بھی جہاد کی ایک شکل تھی۔ اور اس کے بعد ہجرت و اتحاد اور دوسرے غزوات میں جنگ و قتال کے جو سہرے ہوئے وہ بھی جہاد ہی کی ایک شکل تھی۔ پس قرآن مجید میں جہاں جہاں اہل ایمان سے جہاد فی سبیل اللہ کا مطالبہ کیا گیا ہو اس کا مطلب یہی ہو کہ اللہ کے بندوں کو اللہ والا بنانے کے لیے اور شیطان و نفس اور مہربان باطل کی غلامی سے نجات دلا کر ان کو اللہ کی بندگی میں لانے کیلئے اور ان کو دُعا کی کو پاکیزہ اور لائق بنا کر ان کو خدا کی رحمت اور جنت کا مستحق بنانے کے لیے جو کوشش اور قربانی تم کر سکتے ہو اس میں اور کچھ نہ کہ قرآن مجید میں اس کام کو اتنی عظمت دی گئی ہے کہ اس کو خود اللہ کی نصرت اور اس کے کرنے والوں کو انصار اللہ یعنی اللہ کے مددگار کہا گیا ہو اور ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بڑی سے بڑی مہربانیاں اور سر بلندیوں کے وعدے کیے گئے ہیں۔

سورہ صافات کی یہ چند آیتیں پڑھئے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْفِئُكُمْ مِّنْ عَذَابِ
الْأَلِيمِ ۚ تَوْفِيقًا بِاللَّهِ ۖ ذَرُّوا سُلُوكَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
بِمَا مَالِكُمْ وَانفُسُكُمْ ۚ إِلَيْكُمْ خَيْرُ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَبَدَّخَلَكُمْ حَبْتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَمَسَاكِينٌ ظَلِيَّةٌ فِي حَبْتٍ عَدِيَّةٍ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۚ وَآخِرُ
حَقِّقُوا نَهَا أَنْصَرُ مِنَ اللَّهِ وَفَقِيمٌ قَرِيبٌ ۚ وَتَبِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ۚ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اكُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ
مِنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ۚ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ۚ (صعق ع ۴)

اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک ایسا کاروبار بتا دوں جو دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہو
و لائے (سورہ یس) ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر (اور اس ایمان کے تقاضے)
کو پورا کر کے اپنے حقیقی مومن ہونے کا ثبوت دو) اور اپنے جان و مال سے اللہ کے
راستہ میں اور اس کے دین کے لیے جہد کرو اس میں تمہارے لیے سراسر بہتری ہے۔
اگر تم کو حقیقت کا علم ہو، تم نے اگر ایسا کیا، تو اللہ تمہارے گناہ بخشے گا اور تم کو
بہشت کے ان باغات میں پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور سدا بہار
جنتوں کے نہایت نفیس محلوں میں تمہیں برائے گا۔ یہی عظیم الشان کامیابی ہو اور
آخرت کی اس جنت اور کامیابی کے علاوہ اور اس سے پہلے، ایک دوسری نعمت
بھی تم کو عطا کرے گا جس کی تمہیں چاہیے ہو (اور وہ ہو) دشمنوں کے مقابلہ میں اللہ کی
مدد اور قریبی فتح اور اے پیغمبر آپ ایمان والے بندوں کو اس کی خوشخبری سنا دیجئے
اے ایمان والو جو جاؤ اللہ کے مددگار، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا
کہ کون ہیں میری مدد کرنے والے اللہ کے راستہ میں؟ تو حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے
انصار اور اس کے راستہ میں آپ کے مددگار۔

اور سورہ مائدہ میں فرمایا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَأَتَّبِعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا
فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ (مائدہ ع ۶)

اے ایمان والو خدا سے ڈرو اور اس کے (قرب و رضا) کا راستہ تلاش کرو (یعنی
ایسے عمل کرو جن سے اس کی رضا اور قرب حاصل ہو، اور اس سلسلہ کا خاص انخاص

علیہ جو کہ اس کے دین کی راہ میں (یعنی اس کے بندوں کو اس کی راہ پر لگانے کے لیے) بھرپور کوشش کرو تا کہ تم فلاح پا سکو۔
اور سورہ حج کے خاتمہ میں ارشاد فرمایا گیلیہ۔

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (الحج ع ۸)

اور جد و جہد کرو اللہ کی راہ میں (یعنی اس کے بندوں کو اس کے راستہ پر لگانے کے لیے پوری محنت اور کوشش کرو) جیسی محنت اور کوشش کا اس کا حق ہو۔ (اے اُمّت محمد! اب) اللہ تم کو اس خدمت کے لیے چاہو، طریقہ ہے تمہارے باپ ابراہیم کا (علیہ السلام) اس نے تمہارا کیا اچھا نام مسلم رکھا ہے اس کتاب قرآن مجید میں اور اس سے پہلے (دلی کتابوں میں) تو ایسا ہو کہ رسول تو تعین بنانے والا ہو اور تم باقی دنیا کے بنانے والے ہو۔

اور سورہ حجرات میں اس جہاد فی سبیل اللہ یعنی دین کے لیے محنت و قربانی کو لازماً بیان کیا گیا ہے اور صفات سنسرایا گیا ہے..... کہ سچے مومن میں وہی ہیں جن کو اللہ رسول پر اور ان کی باتوں پر یقین ہو، دل میں کسی شک و شبہ کا گزرنہ ہو، اور وہ اللہ کی راہ میں جد و جہد اور قربانی بھی کرتے ہوں۔ ارشاد ہوا ہو۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ طَأْذُنًا هُمْ الصَّادِقُونَ ۝ (حجرات ۲۴)

اصلی مومن تو اس میں وہی بندے ہیں جو یقین لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر وہ کسی شک و شبہ میں گرفتار نہیں ہوئے اور انہوں نے خوب کوشش کی اور قربانی دی اپنے جان و مال کی اللہ کے راستہ میں، اس میں وہی بندے (ایمان کے

دعویٰ میں، صادق اور سچے ہیں۔

آخر میں سورۃ توبہ کی ایک آیت اور پڑھ لی جائے جس میں بتایا گیا ہو کہ اہل ایمان کی شان یہ ہوتی چاہیے کہ انھیں دنیا کی ہر محبوب اور پسندیدہ چیز حتیٰ کہ اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں سے بھی زیادہ اشد اور رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہد و جہاد اور جان بازی محبوب ہو۔ اگر کسی کا حال یہ نہ ہو تو وہ خدا کی رحمت و عنایت کا نہیں بلکہ سزا کا مستحق ہو۔ العیاذ باللہ۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ لِكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَكَانٍ حَرَامٍ وَأَكْلًا وَشُرْبًا وَأَلْعَابًا وَأَلْعَابًا وَأَلْعَابًا وَأَلْعَابًا
اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَجَنَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَاذْكُرُوا يَوْمَ تُنْفَخُ الصُّورُ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكُمْ كُفْرًا شَيْئًا وَلَا يُنْفَعُ لَكُمْ صَوْلَانٌ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ٥
(توبہ ص ۲)

اے ہر مسلمانوں سے، کہیے کہ اگر تمہارے ماں باپ اور تمہاری اطوار اور تمہارے بھائی بہن اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کتبہ قبیلہ اور تمہاری کمائی ہوئی دولت اور تمہاری وہ تجارت جس کے ٹھہر ہو جانے کا تمہیں خطرہ ہو، اور تمہارے رہنے کے مکانات جو تمہیں عزیز ہیں (تو اگر یہ چیزیں) زیادہ پیاری ہیں تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں محنت و جان بازی سے تو فخر و پوہیا تک کہ اللہ اپنا فیصلہ کرے (اور تم کو اس کی سزا مل جائے) اور اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہو کہ وہ افراتوں کو ہدایت کی نعمت عطا نہیں فرماتا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مومن کی اصل شان یہ ہو کہ راہ خدا میں جان بازی اور دین کے لیے جہد و جہاد اس کو دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب و محبوب ہو۔ گویا صرف یہ عمل ہی نہیں بلکہ اس عمل سے عشق ہونا چاہیے اور بیشک عشق ہی کی طاقت سے اس راستہ کی مشکلات کو عبور کیا جاسکتا ہے۔

در وہ منزلیسیلی کہ خطر دست بے
شرط اول قدم آمنت کہ مجنوں باشی

دین میں حکمتِ علمی کا مقام

(از مولانا امین احسن صاحبِ صلاحی)

”ایسی حکمتِ علمی اور ایسی پرہیزگاری و زُوم پر اللہ کی، اس کے نبیوں اور رسولوں کی، اُس کے ملائکہ کی اور تمام اہل ایمان کی نعمت ہے جو خدا کی شریعت میں کتر بیعت کو مباح کرتی ہو۔ آپ کو اپنی حکمتِ علمی امتثال کرنے کا شوق ہے تو اُس دائرہ میں امتثال فرمائیے جس دائرہ میں خدا نے اپنے احکام و ہدایات کے ذریعہ سے مصلحت متعین نہیں فرمادی ہے، لیکن جس امر کے بارے میں کوئی چھوٹا یا بڑا حکم آگیا ہے خواہ سنی کی صورت میں یا امر کی شکل میں اس میں وہی مصلحت ہے۔ اگر کوئی شخص اس مصلحت پر اپنی مصلحت قائم کرنا چاہتا ہے تو وہ خدا اور رسول کے حرم میں مداخلت کرنا چاہتا ہے۔“ (مولانا صلاحی)

جنوری کے الفتیران میں اس بحث کے سلسلہ میں مولانا مودودی کی ایک جوابی تحریر اپنے فقرہ قافیہ کے ساتھ شائع کی کہ ہم نے اہل علم سے گزارش کی تھی کہ وہ مسئلہ کی اہمیت کے پیش نظر اس موضوع پر قلم اٹھائیں ہمیں خوشی ہے کہ مولانا صلاحی صاحب نے مسئلہ کی وہ اہمیت محسوس فرمائی جو ان کے فتوہ بالا لکھنے سے ظاہر ہو۔ معنوں کی اہمیت کے لیے مولانا صلاحی کا نام کافی ضمانت ہے۔ اس میں غرض مسئلہ کے علاوہ مودودی صاحب کے نظریہ حکمتِ علمی کے پس نظر کو بھی شرح و بسط کے ساتھ سامنے لایا گیا ہے اور حجت

اسلامی کے انھی وصال پر بھی ایسا سخن گستاخ بعد اس میں آگیا ہے، جو بے شک مولانا اسلامی
جہ "مشاہد من اہلہا" ہی کا حصہ تھا۔

ہمارے ناظرین مضمون کے لب و لہجہ میں کچھ سختی محسوس کریں گے۔ مگر اس کی وجہ سے
کمال افادیت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ورنہ جہانک لب و لہجہ کا خلق ہے ہم خود بھی بہتر
نہیں تھے کہ مولانا اسلامی صاحب ہمارے بارے میں مولانا مردودی کے لب و لہجہ کو نظر انداز
فرمادیتے۔ کیونکہ ہم نے خود اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔

ہم ایسے مضمون پر اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔ واللہ یحیی
من یشاء والی صراط مستقیم

ادارہ

دسمبر ۱۹۶۷ء کے "ترجمان القرآن" میں مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب مردودی نے ایک سائل
کے جواب میں "دین میں حکمت علی کا مقام" کے عنوان سے وہ بحث پھر تھیری ہے جو معلوم نہیں دین
کے معاملہ میں کتنے فتنوں کے دروازے کھول چکی ہے۔ ہماری دلی خواہش تھی کہ مولانا اب سلام
اور مسلمانوں پر رحم کرتے اور اس فتنہ انگیز بحث کو یاد نہ کر دیتے۔ باطل کی حمایت میں لاف
فرام کرنے سے باطل حق نہیں بن جایا کرتا، بلکہ ایک باطل سے سینکڑوں باطل پیدا ہو جاتا
کرتے ہیں۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ گذشتہ ایام میں مولانا بدظلمہ کے قلم سے اسلام اور مسلمانوں کی
ٹھوڑی بہت جو خدمت بن آئی تھی وہ اس کا بدلہ اب مع سود کے چکانا چاہتے ہیں اور
ہم نیاز مندوں کی خواہش اور مشورہ کے علی الرغم وہ تہید کر چکے ہیں کہ یہ بدلہ وہ چکا کے رہیں گے۔
مولانا کے مستفسر نے مولانا سے یہ خواہش کی تھی کہ "الفرقان" دکھنہ، نے آپ کے دلائل
پر جو تنقید کی ہے، وہ بہت جاندار ہے اور آپ کے جوابات تشفی بخش نہیں ہیں اس لیے مناسب
ہوگا کہ آپ ایک مفصل مضمون کے ذریعہ سے ان لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں جو کجی کے
جانبدار نہیں ہیں بلکہ مسئلہ کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں۔

مولانا نے مستفسر کی تشفی کے لئے سب سے پہلے تو یہ انکشاف فرمایا کہ "اصل بنائے بحث یہ سائل
نہیں ہیں۔ بلکہ دل کا ایک پُرانا بخار ہے جو مدتوں سے موقع کی تلاش میں دبا پڑا تھا اور اب

اس کو نکالنے کے لئے کچھ سائل بطور حیلہ ڈھونڈنے لگے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر وہ بھی چاہیں تو ان معترضین کی طرح ”تقویٰ اور خشیت کا لباس نہ پہن کر“ ان کے خلاف بہت سی باتیں بنا سکتے ہیں لیکن ان کو چونکہ ”خدا کا خوف اور ایک ایک افظہ پر اس کے حضور باز پرس“ کا ڈر لاحق ہے اس وجہ سے وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ پھر اپنے اعلیٰ مشاغل اور اپنے ہر مترقاہ کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ معترض تو اپنے بہت محرمات کے تحت اعتراض کو تباہی اور اپنے مقصد کی خاطر ہڑادی میں بھگتا پھر گیا، میں اپنے مقصد کو چھوڑ کر اس کے پیچھے کہاں کہاں بھٹکتا نکلتا ہوں؟ پھر مولانا ان محرمات سے اپنی بات تری کا اظہار ان الفاظ میں فرماتے ہیں کہ ”میں نے انھیں چھوڑ دیا کہ جب تک چاہیں اپنا نامہ اعمال سیاہ کرتے رہیں“ پھر مفسر کو مخاطب کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ ناقدین و معترضین ”آئے دن آپ کے دل میں ایک نیا دوسرا ڈالیں اور میں اپنے سارے کام چھوڑ چھاڑ کر آپ کے دوسرے دور کرنے میں لگا رہوں؟“ آخری ارشاد اس سلسلہ میں یہ ہے کہ یہ معترضین تو ”اطفالِ مکتب“ ہیں مطلب یہ ہے کہ مولانا عالم دفضل کے اس مرتبہ بلند پر ہوتے ہوئے ان اطفالِ مکتب کو منہ کس طرح لگائیں۔

مولانا اپنے متقدمین میں اپنے ذہنی توازن اور اپنے علم و فہم کے لیے بڑی شہرت رکھتے ہیں اور اپنے خوف خدا اور لفظ لفظ پر آخرت کی باز پرس کے ذریعہ استہزاء کو انھوں نے اپنے مضمون میں بھی دیا ہے لیکن ہم کسی ثالث بالخیر سے پوچھنے کے بجائے خود مولانا ہی سے پوچھتے ہیں کہ خدا اور آیت کے جس خوف کا حوالہ آپ نے دیا ہے کیا ان سطروں کے لکھتے وقت بھی وہ آپ پر طاری رہا ہے؟ کیا فی الواقع آپ اپنے مذکورہ بالا الفاظ اور فقرہ کی خدائے آگے جواب دہی کے لیے تیار ہیں؟

آخر آپ کے کس ذریعہ علم سے دریافت فرمایا کہ جن لوگوں نے آپ پر تنقید کی ہے انھوں نے آپ کے خلاف دل کا ایک پرانا بخار نکالا ہے اور محض شرارت اور بدینتی سے آپ کے مضمون کو بہانہ بنالیا ہے؟ کیا اس کا امکان نہیں ہے کہ انھوں نے فی الواقع آپ کے مضمون کو قابل اعتراض پایا ہو اور محض تو ضیح حق اور آپ کی اور آپ کے دوسرے ہم خیالوں کی صلاح اور

رہنائی کے لئے یہ تنقیدیں لکھی ہوں؟ آپ نے کیسے جانا کہ یہ لوگ اپنے نامہ اعمال سیاہ کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے کسی مضمون پر تنقید کرنا اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرنا ہے اور کیا اس کا امکان نہیں ہے کہ آپ نے اپنے مضمون کے ذریعہ سے خود اپنے نامہ اعمال کو داغدار کیا ہو اور ناقذین نیک نیتی سے یہ چاہتے ہوں کہ آپ کے نامہ اعمال کے یہ داغ دھل جائیں؟ یہ آپ نے کس طرح معلوم کیا کہ انھوں نے تقویٰ اور خشیت کا لباس نہ پہن رکھا ہے، کیا آپ نے ان کے باطن میں جھانک کر دیکھا ہے اور ان کے دلوں کے حال سے آگاہ ہیں؟ آپ نے کس بنا پر یہ فرمایا کہ یہ ناقذین اطفال مکتب ہیں، درحقیقہ ان میں سے بعض عمرا و علم دونوں میں آپ کے ہمسر ہیں اور بعض انگریز ہیں آپ سے چھوٹے بھی ہیں تو کیا قرآن و حدیث نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ جو عمر میں ہم سے چھوٹے ہو ان کو اطفال مکتب سے خطاب کیا کریں۔

مولانا کے مضمون کا یہ پہلو بھی نہایت افسوس ناک ہے کہ ”الفرقان“ میں تنقید تو لکھی ہے۔ عتیق الرحمن صاحب نے لیکن مولانا مودودی صاحب نے اپنا سارا غیظ و غضب نکالا ہے مولانا محمد منظور رضانی صاحب پر۔ عدل و انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ مولانا مکرم اپنے زیر بحث مضمون میں اپنا غصہ اسی پر نکالتے جس نے تنقید لکھی اور اپنے نام سے چھاپی ہے۔ لیکن اس مضمون کا ہر مطالعہ کرنے والا آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ مولانا مودودی صاحب نے ”طفل مکتب“ کی بھیمتی کے سوا اپنے ہر دائرہ کا بدلت مولانا محمد منظور رضانی صاحب ہی کو بنایا ہے۔ حالانکہ زیر بحث مضمون کی حد تک ان کا تقویر اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ تنقید نگار کے والد صاحب ہیں، نفس منہون کی تحریر و تصویر سے ان کا کوئی دور کا واسطہ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ وہ بیچارے حدیث بیٹے کے گناہ میں دھلے گئے ہیں۔

ابھی کل کی بات تھی کہ حب جامعہ اسلامی کے بہت سے ارکان کے استغنیہ اخبارات میں جھینپے شروع ہوتے تو ان کے سامنے مولانا مودودی صاحب اور جامعہ اسلامی کے دوست اہل قلم حضرات کی طرف سے انہی مولانا منظور صاحب کو بطور اسوۂ حسنہ پیش کیا جاتا تھا کہ ان کو دیکھو، یہ بیچارے کیسے صریح اور خدا ترس ہیں کہ جب ان کو جامعہ اسلامی سے اختلاف ہوا تو اس سے الگ ہو کر اپنے طور پر دین کی خدمت میں لگ گئے کسی کو ان کے اختلافات کی کانوں کان خبر نہیں ہوئی اور اب انہی مولانا منظور صاحب کی توضیح ان خطابات سے ہورہی ہیں کہ حوالہ ہم نے اوپر دیا ہے۔ ان کی نصیحت مولانا مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ تقویٰ اور خشیت کا لباس زور پہن کر وہ ان کے خلاف دل کا بخار نکالی رہے ہیں۔

مولانا محمد منظور نعمانی ہزاری قوم کی جانی بچانی ہوئی شخصیت ہیں۔ علم دین کے لحاظ سے وہ مسلمان قوم کے چوٹی کے علماء میں سے ہیں۔ صاحبِ قلم ہیں، صاحبِ ذہن ہیں، نہایت مقبول، نہایت بلند پایہ اور نہایت موثر کتابوں کے..... مصنف ہیں۔ ان کے رسالہ ”الفرقان“ کی دینی و اصلاحی خدمات سے شاید ہی کوئی شخص انکار کی جرأت کر سکے۔ ان کا قلم اس درجہ محتاط ہے کہ اگر یہ قسم کھائی جائے کہ انھوں نے اس طرح کے الفاظ اپنی پوری تصنیفی زندگی میں کسی مسلمان کے متعلق بھی کہیں نہ لکھے ہوں گے جس قسم کے الفاظ مولانا مودودی صاحب نے ان کے بارے میں رقم فرمائے ہیں تو انشاء اللہ قسم کھانے والا جھوٹا ثابت نہ ہوگا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ علیٰ انسان ہیں۔ جس دین کی تعلیم وہ دوسروں کو دیتے ہیں اس کے وہ خود بھی عملی پیکر ہیں۔ ان کی زندگی طالبِ العلماء جگہ درویشا نہ ہے۔ کوئی شخص یہ کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا کہ انھوں نے کبھی..... اپنے علم و تقویٰ کو کسی منفعتِ دنیوی کے حصول کا ذریعہ بنایا ہو۔ انکی نسبت مولانا مودودی صاحب کا یہ فرمانا کہ وہ حیثیت و تقویٰ کا لباسِ زور و سپن کرانِ کینولات پسندہ سولہ سال سے ہمت تراشیدوں میں لگے ہوئے ہیں، ایک ایسی بات ہے جس کے جواز کو مولانا مودودی صاحب کے مخصوص حلقہٴ متقدمین کے سوا شاید ہی کوئی تسلیم کر سکے۔ خود مجھے بھی مولانا محمد منظور صاحب نعمانی کی بعض باتوں سے اختلاف رہا ہے اور اب بھی ہے، لیکن میں ان کی نیت کو ہر شبہ سے بالاتر سمجھتا ہوں اور جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو ان کی عملی زندگی پر تو مجھے رشاک آتا ہے۔

مولانا مودودی صاحب کے غصہ کے دو سسکے چرن حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب ایڈیٹر انٹر (لائل پور) اور مولانا عتیق الرحمن صاحب ایڈیٹر الفرقان (دکھنؤ) ہیں۔ غالباً یہی لوگ ہیں جن پر مولانا مودودی صاحب نے اطفالِ مکتب کی پمپتی چست کی ہے۔ میں یہ لکھنے سے قاصر ہوں کہ علم اور دین کے یہ خادم طفلِ مکتب کیوں قرار دیے گئے ہیں۔ یہ دونوں اصحابِ علم میں مولانا مودودی صاحب و ظلال سے چھوٹے ضرور ہیں، مولانا کے مقابل میں ان کو اپنے علم اور تجربہ کی کمی کے اعتراف میں بھی کوئی شرمندگی نہیں ہے، انھوں نے اپنی تقریروں میں بار بار اس بات کا اظہار و اعتراف بھی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان پر اطفالِ مکتب کی پمپتی چست کرنا مولانا کی بڑی زیادتی ہے۔ مگر اور علم میں اپنے سے چھوٹے لوگوں کے لئے اس طرح کے تحقیر آمیز فقرے استعمال کرنا آدمی کی بڑائی کی دلیل نہیں ہے بلکہ اس سے آدمی کا عجب ہنکتا ہے اور یہ چیز جہاں تک مجھے معلوم ہے کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔

میں حکیم صاحب کو نظر انداز کرتا ہوں کہ مولانا کو ان سے بہت سی باتوں کے سبب شکایات ہیں اس وجہ سے ان کے بارے میں اگر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے تو ان کو معذور قرار دیا جاسکتا ہے۔ لیکن حقیقت صاحب پر مولانا کی اس زیادتی کے لیے کوئی حذر ریزی مجھ میں نہ آسکتی۔

حقیق صاحب کی جو تحریریں اب تک ہماری نظر سے گزری ہیں ان سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ وہ نہایت ہونہار نوجوان ہیں۔ ان کی طبیعت سلیم، انکا ذہن اعجاز اور انکا قلم زودوار ہے۔ مولانا مودودی صاحب کے مضمون پر انھوں نے ”الفرقان“ کے کئی نمبروں میں جو تنقید لکھی ہے وہ میری نظر سے گزری ہے۔ اس میں انکا علم بھی ان کی عمر کے لحاظ سے بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے اور ان کی متانت اور شرافت لہجہ تو قابلِ داد ہی ہے۔ انھوں نے مولانا مودودی صاحب کی ایک ایک دلیل کے نیچے اُدھیر کے رکھ دیئے ہیں لیکن ایک لفظ بھی مولانا کی شان میں تحقیر آمیز نہیں لکھا ہے۔ کھنے والا نوجوان ہو اور اس کے ماتھ میں قلم بھی منہ زور ہو تو اس طرح کے نقشے ایجاد کرنے کیا مشکل ہیں۔ جس قسم کے نقشے مولانا نے ایجاد فرمائے ہیں۔ لیکن تعجب ہوتا ہے کہ مولانا تو سن و سال کی اس نپنگی میں بھی زبانِ قلم کو تہ لیں اور ایذا یمنوں سے نہیں بچا سکے لیکن جن پر مولانا ”اطفالِ مکتب“ کی پھبتیاں چسپت فرماتے ہیں وہ قلم کی حرمت مولانا سے کہیں زیادہ ملحوظ رکھتے ہیں۔

ان تہمدی نگاہوں کے بعد مولانا نے اپنے نقطہ نظر کی تائید میں اسی قسم کی دودلیں بھی پیش فرمائی ہیں جو تمام کی دلیلیں وہ کچھ عرصے ڈھونڈنے اور پیش کرنے میں مصروف ہیں۔ مولانا کی ان دلیلوں کا بھی مختصر طور پر جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ لیکن اس جائزہ سے پہلے میں مولانا کے ان تمام مضامین کے پس نظر کی طرف بھی سرسری طور پر اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، جو ادھر کچھ عرصے سے ”دین میں حکمت علی کا مقام“ کی تحقیق سے متعلق لکھ رہے ہیں، اس میں نظر کے سامنے آ جانے کے بعد غالباً ناظرین بہتر طریقہ سے سمجھ سکیں گے کہ یہ ذہنی و فکری انخطاط جو ان مضامین میں بھلک رہا ہو کبھی اور کن ارباب کے شروع ہوا ہے۔

مولانا کے مضامین کا پس نظر

اس حقیقت سے غالباً ہمارے دوست دشمن سب ہی واقف ہوں گے کہ مرحوم جامعہ اسلامی

جب وجوہیں آئی تھیں تو دین اور اس کے تقاضوں سے گریز و فرار کے لیے رخصتوں اور مصحفوں کی تلاش کے لیے نہیں وجوہیں آئی تھیں بلکہ انہیں علیہم السلام کے طریقہ پر اللہ کے پورے دین کو زندگی کے تمام شعبوں میں قائم کرنے کے لیے وجوہیں آئی تھیں۔ جہاں تک رخصتوں اور مصحفوں کے کاروبار کا تعلق ہے اس کے جاننے والے اور اس کے چلانے والے ہماری قوم میں تھوڑے نہیں تھے کہ اس کا رواج کو مزید فروغ دینے کے لیے ایک نئی جماعت کی تشکیل کی ضرورت محسوس کی جاتی۔ ہماری قوم کے اہل فکر کا ایک بہت بڑا طبقہ، انگریزوں کے تسلط کے بعد سے، زیادہ تر کام ہی بھی کر رہا تھا کہ شریعت کی ذمہ داریوں سے فرار کی راہیں سرچے، فقہ و حدیث کی کتابوں سے ان کے پیٹھے بچے دلائل تلاش کرے اور پھر اپنی فقرہ بردوں اور فقرہ بردوں کے ذریعے مسلمان قوم کو رام کرے کہ تم خواہ مخواہ اسلام کے نام پر فلاں فلاں پابندیوں میں اپنے آپ کو جکڑے ہوئے ہو، اسلام میں تو یہ ساری باتیں مباح ہیں۔ جو لوگ اس گردہ کے لیڈر تھے یا جنہوں نے اپنی زبان و قلم کی صلاحیتوں سے اس مقصد کو تعزیت پہنچائی، میں ان کے نام لگا سکتا ہوں اور اس مسئلے میں ہر ایک کا جو رول رہا ہے وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ لیکن طرالت سے بچنا چاہتا ہوں۔

علماء کی ایک جماعت نے اس گردہ کی ان ٹکڑی چیرہ دستیوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اپنے اخلاص کے باوجود یہ جماعت ہوا کا رخ بدلنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کی وجوہات تو یہ ہے کہ زمانہ کے حالات بالکل نامناسب تھے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس جماعت نے مذہب کی حمایت و مراعات کا جو طریقہ اختیار کیا اس کا مزاج بالکل منفی نوعیت کا تھا۔ اس کا کوئی پہلو بھی مثبت نہیں تھا، اس وجہ سے اس کی ناکامی گویا خود اس کے وجود کے اندر ہی مضمر تھی۔

اس دوران میں صرف ایک آواز ایسی اٹھی جو مذہب کی حمایت کے حق میں بڑی دھڑکا سہ تھی۔ تھوڑے ہی عرصہ میں اس کی گون گرج سے ہماری سرائی کے ہر حلقہ میں ایک پہل سیٹھ بھنے لگی۔ اس کے اثر سے کتاب اور سنت کے الفاظ ان گلوں میں بھی بولے جانے لگے جن سے یا تو لوگ ان ناموں سے واقف ہی نہ تھے یا ان کو کوئی اہمیت نہ دیتے تھے۔ اس کی رو آتی تیزی سے بڑھی اور پہلی کہ معلوم ہوتا تھا کہ صبح و شام میں ہماری قوم میں ایک ایسا فکری انقلاب

پیدا ہو جائے گا جو صرف قیام جو دکی جڑیں اکھاڑ کے رکھ دے گا بلکہ ان غلط رجحانات کو بھی ایک نئے
جلا وطن کو دیگا۔ جو ہماری قوم کے اندر انگریزوں کے تسلط کے بعد پرورش پائے ہیں۔ لیکن ہماری تاریخ
کا یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے کہ یہ آواز ہماری زندگیوں پر کوئی گہرا اثر چھوڑے بغیر ہی وہ گئی۔
اور اب اس کی یاد ہمارے حافظہ میں بچنے کے صرف ایک سہانے خواب کی حیثیت سے محفوظ رہ گئی
ہے۔ یہ حادثہ کس طرح پیش آیا۔ کئی عوامل نے اس کے اسباب فراہم کیے اور اس حادثہ سے ہماری
قوم کو کیا نقصانات پہنچے، ان سوالات پر یہاں بحث کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں
اسکی طرف ایک سرسری اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔

اس حادثہ کے بعد امیدوں کے بہت سے چراغ بجھ گئے اور بہت سے کچھ چاہتے تھے
کہ مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی نے امید کی ایک روشنی دکھائی اور بہت سے اللہ کے
بخشنے بندے ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان لوگوں کے ان کے
ارد گرد اکٹھے ہونے میں زیادہ دخل مولانا کی قوت جذبہ کو تھا یا مجمع ہونے والوں کے شوق
اذغذاب کو۔ یہ سوالی بہانہ غیر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ بہر حال کچھ اہل اخلاص صحیح ہو گئے اور
جماعت اسلامی وجود میں آئی۔

اس جماعت کے متعلق میں یہ بات اور عرض کر چکا ہوں کہ یہ اللہ کے دین کو انبیائے کرام کے
طریقہ پر قائم کرنے کے دم داعیہ کے ساتھ اٹھی تھی، جہاں، مہمانوں، اور لایعنی مصلحتوں کی کوئی نئی کتاب
تہ دین کرنے کے ارادہ کے ساتھ نہیں قائم ہوئی تھی۔ اس نے اٹھتے ہی مسلمانوں کی اس مصحف پر تانہ
اور جیلہ بازانہ ذہنیت پر جس کی طرف میں نے اوپر اشارہ کیا ہے، اس زبردست محرک کی کراہی فکر فلسفہ
کے بہت سے حامیوں کے چھٹکے بھوٹ گئے۔ یہ ہر شعبہ زندگی میں بے آئین اور مخالف اسلام سے کم کسی چیز کو
قبول کرنا اور کفر اس کا نام بھی سننے کے لئے تیار نہیں تھی۔ جس کو بھی اس نے اس نصب العین کی راہ میں
کسی نوعیت سے خارج پایا اس کو گزرنے کی کوشش کی۔ ملا صوفی، زند، زاہد، نقیہ، محدث، خانقاہ
ہر سے، لہذا، ایڈیٹر سب اس کی زد میں آئے۔ حد یہ ہے کہ اسی نظم میں اس نے حضرت عمرؓ کی جگہ
سے نے کہ حضرت شاہ ولی اللہ اور سید احمد شہید تک ہر مصلح و مجدد کے کام پر تنقید کر کے یہ دکھانے
کی کوشش کی کہ زمانہ اور وقت کی مصلحتوں کے لحاظ سے ان لوگوں کے کاموں میں یہ خوبیاں پیدا

کیں اور یہیں اس قسم کی تمام مصلحت پرستیوں سے بچ کر آگے بڑھنا ہے۔

جہاں کہیں بھی اس نے مصلحت پرستی کا کوئی اڈہ یا کوئی گوشہ دکھا دیں سے لوگوں کو کھنڈر کھنڈر کر کھانے کی کوشش کی۔ اس کی دعوت سے کتنوں نے کالجوں اور اسکولوں کی تعلیم کو خیر باد کہا کہ یہ قتل گاہیں ہیں، کتنوں نے ملازمتیں چھوڑیں کہ یہ نظام طاغوت کی چاکری ہے، کتنوں نے اپنے ذوی الاہتمام سے قطع تعلیق کیا کہ ان کی کمائی حرام کی ہے، کتنوں نے اپنے حقوق تلف کر کے کہ وہ غیر اسلامی عدالتوں میں اپنے معاملات لے جا کر قحاک الی الاطاغوت کے مجرم بننے کے لئے تیار نہیں تھے، کتنے گھرانوں میں استحکام قائم رہا کہ افراد خانہ ان میں فکری اتحاد باقی نہیں رہ گیا تھا۔ یہ سب کچھ ہوا اور جماعت اسلامی کی قیادت میں ہوا۔ لیکن جماعت اسلامی کے یہ خدائی فوجدار کسی قیمت پر کبھی کسی مصلحت اور کسی نصرت کا لالچا کرنے یا کسی سے کوئی سمجھوتہ کرنے کے قائل نہ تھے۔

مولانا مودودی کی شدت پسندی کو بھی تھا بعض باتیں یا تو غلط طور سے سامنے آئیں یا غلط

پر لوگوں کے سامنے پیش کی گئیں۔ اس وجہ سے جماعت کے مزاج میں بعض پہلوؤں سے انتہا پسندی پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان غلط رجحانات کو اپنے اسکان کے حد تک رادہ اعتدال پر لانے کی کوشش کی۔ اس طرح کی کوششوں سے جماعت کے اہل علم بے خبر نہیں ہیں۔ اس قسم کے رجحانات میں جماعت کے ایک فرقہ کی شکل اختیار کر لینے کے امکانات محسوس ہوتے تھے اس وجہ سے محتاط لوگ چاہتے تھے کہ یہ رجحانات نقطہ اعتدال پر آئیں۔ لیکن مولانا مودودی صاحب اس وقت تک یہی چاہتے تھے کہ یہ رجحانات شدید سے شدید تر ہوتے جائیں۔ ان کا خیال تھا کہ انبیاء کی دعوت اسی طرح گھر گھر میں لڑائی پھیلا دیا کرتی ہے۔

حیثیت رائیگز تبدیلی لیکن پاکستان میں منتقل ہو جانے کے کچھ ہی عرصہ بعد مولانا کے طرز فکر اور طرز عمل میں بڑی نمایاں تبدیلی واقع ہو گئی۔ یہ تبدیلی کچھ تو حالات کی تبدیلی کے نتیجہ کے طور پر واقع ہوئی اور اس کا واقع ہونا ضروری تھا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ حالات کی نسبت سے کہیں زیادہ بدل گئے ہیں۔ یہاں وہ بالکل برعکس طرز پر سوچنے اور اسی طور پر کام کے نعرے بنائے گئے۔ ان کے اقدام اور چالیں بھی آہستہ آہستہ

بولنے لگے۔ یہ تہ خدا سے علام الغیوب ہی کو ہے کہ اس تبدیلی میں اہلی دغل کس چیز کو ہے۔ ممکن ہے پاکستان میں ان کو ایک روشن سیاسی مستقبل کی جھلک دکھائی دی ہو، یہ گمان اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قومی اور بین الاقوامی دونوں ہی میدانوں میں ضرورت اور حقیقت سے زیادہ اہمیت دینے لگے تھے۔ ان کے پاس بیٹھے والوں نے بھی ان کو غلط فہمیوں میں مبتلا کیا اور پاسٹری کے ایک ماہر صاحب نے بھی ان کو سربازِ دھماکے۔

اس تبدیلی نے ان کو فکری اور عملی دونوں اعتبارات سے اس قدر بدل دیا کہ بالآخر آہستہ آہستہ وہ ہر اُس سوراخ میں خود گھسے جس سے دوسروں کو نکالنے کے لئے انھوں نے خدا کی فحید اور بن کر قلم کا ڈنڈا چلایا تھا۔ جن چیزوں کو انھوں نے پورے زور اور قوت کے ساتھ حرام کہا تھا ان کو حلال کہا، جن چیزوں کے لیے انھوں نے دوسروں کو مطلق کیا تھا ان کے مرتکب خود ہوئے، جن اصولوں کو مذہب قرار دیا تھا ان کو خود توڑا، جن باتوں کی بنا پر وہ دوسروں پر پھبتیاں چست کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے، اب اپنے لیے خود ان باتوں کا بڑی کوشش سے اہتمام کرنے لگے۔

فلسفہ حکمتِ عملی کی ایجاد | ان تبدیلیوں پر جب مولانا نے جماعت کے بہت سے دیہم حضرات کو متعرض پایا، یہاں تک کہ ان کے سبب جماعت کی تاریخ میں بڑے واقعات پیش آئے اور جماعت کا شیرازہ منتشر ہوتا نظر آیا تو مولانا نے دین میں حکمتِ عملی کا وہ فلسفہ تصنیف فرمایا جو یہاں زیر بحث ہے۔ اس فلسفہ حیدر کی پہلی اساس تو یہ تھی کہ دین کے رموز کو وہ قائم رہی کچھ سمجھتا ہے جو دین کو بحیثیت ایک تحرک کے دنیا میں برپا کرنے کے لئے لے کر اُٹھتا ہے، اس کو دوسرے لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کا دوسرا اصول یہ تھا کہ دین کے کچھ اصول تو ہمیشہ رہنے والے ہیں، مثلاً توحید اور ایمان بالآخرۃ وغیرہ۔ مگر دوسری چیزیں کو حکمتِ عملی (Practical Wisdom) کے تقاضوں کے تحت قائم تبدیل کر سکتا ہے۔ اس اصول کی دلیل کے طور پر ارشاد ہوا کہ دیکھو، سادات، اسلام کا ایک بنیادی اصول ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اس کا دُعا فرماتے رہے۔ لیکن عملی سیاست کا تقاضا چونکہ یہ تھا کہ اپنے بعد خلافت قریش کے سپرد کریں۔ اس لیے اسلام کے اصول سادات کو توڑ کر

خلافت قریش ہی کے سپرد فرمائی۔

یہ مضمون جب میسجرم علم میں آیا تو میں یہ بات تو سمجھ گیا کہ اب مولانا میں اور جماعت میں جو تبدیلیاں آگئی ہیں، ان تبدیلیوں کا جو اثر اس نئے نظریہ کے بغیر ثابت نہیں کیا جاسکتا، اس وجہ سے مولانا اس کے ایجاد کرنے پر مجبور ہیں۔ تاہم میں نے خاص طور پر طلاقات کر کے مولانا کو اس گمراہ کن نظریہ اور اس کے گمراہ کن نتائج کی طرف توجہ دلائی اور عرض کی کہ آپ کے اس نظریہ میں اور ان لوگوں کے نظریہ میں کیا فرق ہے جن سے ہم اب تک برابر لڑتے رہے ہیں۔ مولانا اپنے مشہور تھقل کے باوجود میری اس مورد بانہ گذارش پر برا فروختہ ہو گئے۔ اور انھوں نے مجھے چیلنج کیا کہ میں اگر اس نظریہ کو غلط سمجھتا ہوں تو اس کی تردید میں ایک مضمون لکھوں، مولانا ذرا راہ نوازش اس کو "ترجمان" میں چھاپیں گے اور اس کا جواب دیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ جب بات یہاں ناک پہنچ جائے گی کہ میں اور آپ ایک دوسرے کی تردید میں "ترجمان" ہی میں دو قلم دکھائیں تو اس سے پہلے میرے لیے جماعت سے آگاہ ہو جانا مناسب رہے گا۔ میں یہ کہہ کر ان کے پاس سے اٹھ کر چلا آیا۔

بعد میں جب اس مضمون پر بعض تنقیدیں نکلیں اور ان کے سب سے جماعتی حلقوں میں کچھ اضطراب ناپا ہوا تو مولانا نے ایک اور طویل مضمون اپنے اس نظریہ کی حمایت میں لکھ دیا جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش فرمائی کہ مسلمان حکمت عملی کے تحت کلمہ کفر بھی کہہ سکتا ہے، حکمت عملی کے تحت کسی کو قتل بھی کرا دے سکتا ہے، حکمت عملی کے تحت کسی اہمبی عورت کے کپڑے بھی اتار سکتا ہے، حکمت عملی کے تحت بھوٹ بھی بول سکتا ہے، حکمت عملی کے تحت فحشیت بھی کر سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اپنے ان فتوؤں کی تائید میں اپنے ذمہ کے مطابق قرآن و حدیث سے دھیلیں پیش کرنے کی کوشش فرمائی۔

یہ مضمون جب میسجرم علم میں آیا تو ان اجتہادات اور

نااطقہ سر بگرمیاں.....؟ ان اجتہادات کے دلائل پر غور و بحث اور ان کی تحقیق و تنقید تو بعد کی چیز تھی، سب سے پہلے یہ سوال ذہن کے سامنے آیا کہ اقامت دین کے جس نصب العین کو مولانا مظلّم لے کر اٹھے تھے اور اس مظلمہ کے ساتھ اُٹھے کہ ناک پر

کئی بھی نہیں بیٹھے دیتے تھے۔ اس کے پروگرام میں اتنی جلدی آخراں چیزوں کی ضرورت کہاں بھی نہ گئی
کیا جماعت اسلامی کا قیام اسی لیے کل میں آیا تھا کہ مسلمان فقہ نہیں کر رہے تھے کسی کو قتل نہیں کرتے
تھے، گنہگاروں کے کپڑے نہیں اتارتے تھے، بھوٹ نہیں بولتے تھے، غیبت نہیں کرتے تھے، مال کو
بتاؤ تھا کہ یہ بارے کا زمانہ ہے..... بغیر کسی خوف لوصہ لائحہ کے انجام دو، اسلام
میں یہ سارے کام مباح ہیں بس شرط یہ ہے کہ حکمت عملی کے ساتھ انجام دو۔

پھر غصہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ سارے کاروبار ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں اور دھڑلے سے
ہو رہے ہیں۔ پھر خواہ اس کی کیا ضرورت پیش آئی کہ مولانا اپنے زبان و قلم کی صلاحیتیں بھی اسی کاروبار
کو چمکانے اور فروغ دینے کے لیے مصروف کر دیں؟ اگر مولانا کو یہ خیال ہے کہ ان چیزوں کے
حق میں شرعی دلائل موجود نہیں تھے۔ اس وجہ سے لوگ ان کاموں کو ذہن اور ضمیر کی آغادہی کے ساتھ
نہیں کر رہے تھے، ڈھٹھا کہہ دیا آگے چل کر یہ کاروبار مندا پٹہ جائے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ کاوش کر کے
مولانا ان کے جواز و احسان کے دلائل فراہم کر دیں۔ تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے پرانے
فقہوں نے بھی یہ خدمت انجام دی ہے اور بہت سے نئے فقہ بھی یہی خدمت انجام دے رہے ہیں بلکہ
اس اعتبار سے گوہار الملک بڑا خوش قسمت ہے کہ یہاں اس کا رخصت کے نئے ادارے قائم ہیں جن کے
اعضا دارکان اس مقصد کے لیے سرکار سے وظائف پاتے رہے ہیں کہ مسلمان جن چیزوں کو منکر یا حرام
کچھ کہ ان پر ناک بھولی چڑھاتے ہیں ان کے حق میں شرعی دلائل فراہم کریں۔ پھر جو کام اس انجام کے
ساتھ ہو رہا ہے کیا ضروری تھا کہ مولانا بھی اس کو اپنے اقامت دین کے پروگرام میں شامل فرماتے۔

میرے ذہن میں یہ سوالات بھی پیدا ہوئے اور مولانا کے دلائل کی نوعیت کو دیکھ کر زمانہ کے ایسی
حیثیت رائیڈ انقلاب پر غیب بھی ہوا کہ، ابھی کل کی بات ہے جب مولانا غلط کی قیامت میں اپنے پرانے
اور نئے فیہوں کی مرتب کی ہوئی کتابیں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور اب یہ حال ہے کہ مولانا اسی کتاب کیل
کو صفحہ اسلامی کا اہلی گمشدہ ورق بھر رہے ہیں جو نہیں معلوم کتنی کاوشوں سے انھیں ملتا تھا۔

مولانا کے مذکورہ مضمون پر تنقید کرتا میں اپنا دینی فرض سمجھتا تھا۔ لیکن مفرغ پیش آ جانے کے بعد
میں یہ خدمت انجام دے سکا۔ اللہ تعالیٰ مولانا مفتاح الرحمن صاحب کو جزائے خیر دے کہ انھوں نے اپنے
وصالہ المنصرتین میں اس مضمون پر تنقید کی اور صبیحہ کے میں عرض کر چکا ہوں رضایت عمدہ تنقید

کی لیکن مولانا مودودی صاحب نے اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اس پر اس غیظ و غضب کا اظہار فرمایا جو جس کے شراب کا حالہ میں صدر مضمون میں دے چکا ہوں۔

اس غیظ و غضب کے اظہار کے بعد مولانا نے اپنے مکتب کی تائید اور وضاحت میں دو باتیں بطور دلیل کے بیان فرمائی ہیں۔ اب میں مختصر طور پر ان کا بھی جائزہ لیتا چاہتا ہوں۔ لیکن اس جائزے سے پہلے میں اس اصل نزاع اور اختلاف کو سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں جو ہمارے اور مولانا مدظلہ کے درمیان ہے۔

اصلی نزاع | ہمارے اور مولانا کے مابین نزاع یہ نہیں ہے کہ دین و شریعت میں حکمت و مصلحت کا لحاظ ہے یا نہیں ہے۔ ظاہر ہو کہ دین و شریعت کی ہر بات نہایت گہری حکمت و مصلحت پر مبنی ہو۔ خواہ یہ حکمت و مصلحت باری کچھ عیسائے یا نہ آئے۔ دین کی ہر چھوٹی بڑی بات کے اندر حکمت و مصلحت کے وجود پر ہمارا ایمان ہے اور ہم اس کی جستجو اور تلاش کو بھی ایک نہایت اعلیٰ کام سمجھتے ہیں۔

اس امر میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ دین کے قائم کرنے کی جدوجہد میں ان مکتوں اور مصلحتوں کو ملحوظ رکھا جائے یا نہیں جو دین کی باتوں میں مضمر ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ حکمتیں اور مصلحتیں جو دین کے اندر مضمر ہیں، دین ہی کا جزو ہیں، ان کا لحاظ و اہتمام دین ہی کا اہتمام ہے اس باب میں اختلاف ہو سکتا جو تو اس امر میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص دین کی کسی بات کی کوئی منافی حکمت بیان کرے اور اس کی آڑ لے کر دین کے اس حکم میں کٹر بیعت شریعت کرے۔ لیکن نفس حکمت کے لحاظ و اہتمام میں کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ ہمارے اور مولانا کے درمیان اعلیٰ نزاع جو ہے وہ یہ ہے کہ دین کو بحقیقت ایک تحریک کے لئے کر چلنے والے قائد کو یہی حاصل ہے یا نہیں کہ وہ حکمت الہی یا اعلیٰ سیاست کے تقاضوں کے تحت دین کے کبھی حکم میں کوئی رد و بدل کر سکے؟ کسی جائز کو ناجائز یا کسی ناجائز کو جائز ٹھہرا سکے؟ شریعت کے کسی حکم کو مقدم یا مؤخر کر سکے؟ مولانا فرماتے ہیں یہ اختیار اس کو حاصل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ شریعت میں اس قسم کے تصرف کا اختیار اور اس کے دوسرے کو کسی کبھی حاصل نہیں ہے۔

مولانا مودودی صاحب نے ان پچھلے کے جو وجوہ اور جو دلائل ہیں وہ مولانا اپنے مضامین میں پیش کر چکے ہیں اور مولانا عتیق الرحمن صاحب ان پر الفرقان (دکھن) میں مفصل تنقید کر چکے ہیں۔ جو شخص ان دونوں نقطہ لمئے نظر میں موازنہ اور محاکمہ کرنا چاہے وہ ان مضامین کو پڑھ لے۔

ہمارے پاس نہیں کچھ کے جو وجوہ ہیں ان کو حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب اور عتیق صاحب اپنے

اپنے مضامین میں اس سے پہلے پیش کر چکے ہیں اور اب مختصر طور پر میں بھی اپنے الفاظ میں ان کو بیان کیے دیتا ہوں۔
 یہ مسئلہ نزدیک مولانا کے اس نظریے کا ہر جزو مخالفہ انگیزہ اور گمراہ کن جو تفصیل اسل حال کی یہ ہو۔
 اول تو اسلام کو نئی ایک تھر ایک نگاہ کو اٹھانا اور لے چلنا ہی ایک بہت بڑا مخالفہ
 بہت بڑا مخالفہ ہے۔ اگر تب تک ہیں اس کے مخالفہ ہونے میں کچھ مذہب تھا تو ابے مولانا نے
 اچھی طرح ثابت کر دیا کہ فی الواقع یہ بہت بڑا مخالفہ ہے۔

اس حقیقت سے کہ کون شخص انکار کر سکتا ہے کہ تحریکیوں میں وقتی مصالحتیں، سیاسی حکمت عملیاں
 لیڈر یا لیڈرین کی تدبیریں اور چالیں ہی جہلی عوام کی حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ ان میں اپنی صوابدید
 اور اپنی ذہانت کی رہنمائی میں موسم اور ہوا کا رخ دیکھ کر رد و بدل کرتے رہتے ہیں۔ نہ ان کے لئے
 معین حدود و قیود کی پابندیاں ہوتی ہیں، نہ ان کے آگے پیروی کے لیے کوئی اسوہ ہوتا ہے۔ وہ خود
 ہی کو زہ اور خود ہی کو زہ گڑھ کہہ جاتے ہیں۔ اگر عوام کو بھڑکانے کے لیے ضرورت محسوس کریں گے تو اپنی
 اکٹھی سرگرمیوں کو بھی بدر و جنین کے غرور سے تعبیر کریں گے اور اس جہاد سے آگاہ رہنے والوں کو مردود
 مردود ٹھہرائیں گے اور اگر ہوا کا رخ خلافت دکھیں گے تو یہ بدر و جنین کے مجاہدین اس طرح بولوں میں
 جا گھسیں گے جس طرح بلی کو دیکھ کر چوہے بولوں میں جا گھستے ہیں۔ اگر موسم سازگار رہا جس گے تو گھٹے چاڑ
 پھاڑ کو اعلان کر سینگے کہ "وقت آگیا ہے" کہ کرسیوں والے اپنے اقتدار کی کرسیاں ان کے لئے
 خالی کر دیں لیکن اگر شومی تقدیر سے اٹھائے تقریر ہی میں موسم بدل نظر آئے تو زور تقریر کے
 جھاگ خاک ہونے سے پہلے ہی اپنے مجاہدین کو ہدایت دیں گے کہ اپنی دریاں پھینک دو، اپنی تلواریں
 توڑ دو، اپنے پورے دار و دو، اپنے اعلانوں کو گھس گھس کے ٹاڑو، اپنے نعروں اور ناموں پر پھینکا
 پھیر دو اور اپنے گھر دلوں کے دروازے بند کر لو۔

اس کے برعکس جو لوگ خدا کے دین کا قیامت کے لئے اٹھتے ہیں ان کی رہنمائی کے لئے
 خود خدا کے مقرر کئے ہوئے حدود و قیود ہوتے ہیں اور اس جدوجہد کے ہر مرحلہ میں پیردی کے
 لیے ان کے سامنے نبیوں اور رسولوں کا اسوہ حسنہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ ہمیشہ خدا کی ہدایت کی
 روشنی میں چلتے ہیں۔ ان کی جدوجہد کو یہ افتاد کبھی نہیں پیش آتی کہ وہ انہیں تو آمدی کی طرح
 اور بیٹھ جائیں بلبلے کی طرح۔ وہ طوفانوں کے زور کے ساتھ بھی چلیں گے تو اس میں بھی نسیم صبح

کی خوش ادائی اور بادشاہی کی عطر بیزی اور مشک افشانی ہوگی۔ تحریکوں والے تہا اپنے اعتماد پر چلتے اور چلتے ہیں اس وجہ سے اگرچہ وہ اپنی ذہانت کی دور بین سے دس سال کی مسافت تک مستقبل کے پردوں میں بھانک کر دیکھ لیتے ہوں۔ لیکن خدا کی روشنی سے محروم ہونے کے سبب جب وہ ٹھوکر کھاتے ہیں تو باداقت اپنی ناک کے نیچے کے پتھر سے ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ اور جب گرتے ہیں تو ان کو بٹھلنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن اقامت دین کے خاویں کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وہ اگر اپنی کسی لغزش کے سبب گرتے ہیں تو اپنے رب کے دروازے ہی پر گرتے ہیں اور ان کا رب ان کو اٹھاتا اور بٹھلاتا ہے۔

لفظ کی تاثیر | یہ خیال فرمائیے کہ لفظ میں کچھ نہیں ہوتا۔ لفظ میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ اگر لفظ میں کچھ نہیں ہوتا تو آخر آپ نے تحریک کے لفظ کو اسلام کے سابقہ یا لاحقہ کی حیثیت سے استعمال کرنا کیوں ضروری خیال کیا۔ اس کی وجہ یہی تو ہے کہ آپ جس مدعا کو تعبیر کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اسلام یا دین کے لفظ کو یا اس کے لیے دعوت یا اقامت کے لفظ کو کافی نہیں سمجھتے۔ اسلئے آپ نے تحریک کا لفظ اختیار فرمایا۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ تحریک کے لفظ سے اسلام کے صرف حرکت پہلو کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، لیکن تحریک کا لفظ وقت کی ایک نہایت معروف اصطلاح ہے، اس کے لوازم اور مضمرات بہت وسیع ہیں اور اس کی شہرت و دعوت کے سبب اس کے ان لوازم و مضمرات کو ہماری سڑکوں پر چلنے والا ایک راہ گیر بھی سمجھتا ہے۔ کس طرح ممکن ہے کہ ایک ایسی معروف اصطلاح کو آپ اسلام کا سابقہ اور لاحقہ بنا کے رکھ دیں اور لوگ اس کے تمام لواحق و نعمات کو نظر انداز کر کے اس کے اسی ایک پہلو کو لیں جو آپ کے پیش نظر ہے۔ یہ آپ کے گھر کی اصطلاح تھوڑے ہی ہے کہ جو معنی آپ اس کے قرار دیں وہی دوسرے بھی قبول کر لیں۔

چنانچہ دیکھ لیئے آپ نے تحریک کا لفظ اسلام کے لیے استعمال کیا اور تحریک کے سارے لوازم خود آپ ہی کے ہاتھوں آ موجود ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سے لیڈر بن گئے، دین کی حکمتوں نے حکمت عملی یا عملی سیاست کی شکل اختیار کر لی اور پھر اس تحریک کے لیڈر روں کی حکمت عملی ہی سارے دین پر حکمران بن گئی اور اس حکمت عملی کی پناہ میں بیٹھ کر اپنے سارے دین کی اس طرح کٹر بیونت شروع کر دی ہے گویا یہ اللہ کا دین نہیں بلکہ پاکستان کے سابق وزیرانہ کے

اتھ میں ہندوؤں کی کوئی متروکہ جائیداد ہے۔

تحرک اسلامی کے قائد کا لفظ بھی نہایت مغالطہ انگیز ہے۔ قائد سے آپ کی کیا مراد ہو۔

اگر اس سے مراد حضور نبی کریم ہیں تو گو میں حضور کے لیے قائد یا لیڈر کے لفظ کے استعمال کو سودا یا سمجھتا ہوں تاہم اس سے غصہ بھرتے ہوئے کہتا ہوں کہ حضور تو یہ رد و بدل خدا کی ہدایت کے تحت کرتے تھے۔ یہ مقام کسی دوسرے کو کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ دوسرے قائدوں کو یہ اختیار تو اسی شکل میں حاصل ہو سکتا ہے جب خدا اور رسول نے ان کو یہ اختیار دیا ہو۔ بعض اختیارات ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال فرمائے اور شرائط وحدود کے تعین کے ساتھ اپنے بعد کے دینی قائدوں کو بھی بخشے مثلاً اجتہاد کا حق حضور کو بھی حاصل تھا اور آپ نے یہ حق دین کے علاوہ کو بھی دیا۔ لیکن دین میں کسی ترمیم و تغیر اور کسی رد و بدل کا حق نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بخشا ہو اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

یہاں اس بات کی طرف اشارہ غالباً دلچسپی سے خالی نہ ہو کہ دین پر وزیریت سے ہم آہنگی میں رد و بدل کا جو اختیار مولانا مودودی صاحب تحریر کیا اسلامی

کے قائد کو دیتے ہیں بعینہ اسی اختیار کا مطالبہ غلام احمد پر وزیر صاحب اپنے مضمون ”مذہب و ملت“ کے لیے کر رہے ہیں اور اس معاملہ میں ان کو مولانا مودودی صاحب پر اسبقیت کا شرف حاصل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مولانا نے اپنا چسوراخ انہی کے چوراخ سے چلایا ہے۔ میں صرف توارد فکر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اس طرز فکر کے بعض دوسرے اصحاب بھی اپنے اپنے لفظوں میں یہی بات کہہ رہے ہیں۔ فرق اگر ہو گا تو طرز تعبیر میں ہو گا حقیقت ایک ہی ہے۔ یہ لوگ یہ بھی آشکارا طور پر کہتے ہیں کہ قائدین کو یہ رد و بدل من مانے طور پر نہیں کرنا چاہیے بلکہ حکمت علی کے تحت کرنا چاہیے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کام دین کے معاصی کے تحت ہونا چاہیے۔ ”حکمت علی“ کا لفظ بھی بڑا گمراہ کن ہے حکمت علی کا لفظ تو مولانا معاصی کریں۔ سیاسی

بانڈیگری اور چالاک کے مفہوم میں بھی آتا ہے۔ اگر مولانا نے اس لفظ کو اس سے کسی اور معنی میں استعمال فرمایا ہے یعنی اس سے ان کی مراد دین کی مصلحتیں ہیں تو بات اسی اصطلاح میں بحرانی تھی۔ ورنہ تحریر اور قائد اور حکمت علی تینوں اقانیم کے جمع ہو جانے کے بعد تو دین فی الواقع

ایک باز پھر یہ بات بھی بن کے رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس سے مراد دینی مصلحتیں ہیں جب بھی میں ایک لمحہ کے لیے بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ان کے نام پر دین میں کوئی رد و بدل کیا جاسکتا ہو۔ مصلحتیں دین کے لیے ہیں دین مصلحتوں کے لیے نہیں ہے۔

بظاہر یہ بات بہت بے ضرر ہی معلوم ہوتی ہے کہ دین ہی کی خاطر مولانا جیسے اربابِ بصیرت لوگ دین میں تھوڑا سا تصرف کر لیا کریں تو اس میں کیا قیامت ہے۔ لیکن آخر کچھ بعید تو ہے کہ یہ اصول نہ تو قرآن مجید نے بیان کیا، نہ نبی (صلعم) نے بیان فرمایا اور نہ ہمارے اسلاف ہی میں سے کسی نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں بعید دراصل یہ ہے کہ اگر یہ ڈھیلا ڈھالا اصول لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیا جائے کہ تم دین کی مصلحتوں کو سامنے رکھ کر دین کی کسی بات کو اختیار اور کسی بات کو ترک کر سکتے ہو تو پھر دین کے معاملہ میں بالکل امان ہی اٹھ جاتی ہے۔ اس سے بحث نہیں کہ اسکے استعمال کا حق آپ افراد کو دیں گے یا اقامت دین کی تحریک کے قائدوں کو۔ جس کے ہاتھ میں بھی یہ حق ہو آپ پکڑا دیں گے وہ سارے دین کا تیا پانچہ کر کے رکھ دے گا۔ فرض کیجئے آپ اپنے افراد کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ دین کی ہر مصلحتوں کی خاطر دین کی کسی بات کو ترک اور کسی بات کو اختیار کر سکتے ہیں، تو سوچئے اس کے نتائج کیا کیا مل سکتے ہیں۔

اصولِ حکمتِ علی کے
روح فرسانِ کج

ایک صاحبِ نماز باجماعت اور روزہ کی پابندی ترک کر دیتے ہیں کہ میں اقامت دین کے لیے کتابیں اور مضامین لکھنے میں مصروف رہتا ہوں، مسجد کی حاضری سے سیکریدقات کا نقصان ہوتا ہے اور روزوں سے میری صحتِ جیت کا روناٹا ہوتا ہے۔ ایک صاحب کبھی کبھی مینا تشریف لے جایا کرتے ہیں اور مصلحت دینی ان کے پیشِ نظر ہے کہ اس دور میں وہ شیطان کی ترغیوں سے آگاہ رہیں اور اللہ کے بندوں کو اس کے نئے نئے ہتھکنڈوں اور حربوں سے آگاہ کر سکیں۔

ایک صاحب شب میں تھوڑی سی پی لیا کرتے ہیں کہ ان کو ہر روز اسلامی انقلاب کے داعی اخبار کے لیے جو مقالات لکھنے پڑتے ہیں اس کے بغیر وہ دین کا یہ خدمت انجام ہی نہیں دے سکتے۔ ایک صاحب اپنی صاحبزادی کا نکاح کسی محمدیہ دین سے کر دیتے ہیں تاکہ صاحبزادی اس کو

اپنے دامِ محبت میں پھنسا کر دین کی طرف لائیں۔

ایک صاحب اپنی صاحبزادی کو پردہ کی قید سے آزاد کر دیتے ہیں کہ لڑکی کا سچ آتے جاتے برقعہ کی پابندیوں کے ساتھ اپنے ناموس کی حفاظت کے لیے پوری طرح آنا دہنیں رہتی۔

ایک صاحب اپنی صاحبزادی کو انہی تعلیم لگا ہوں میں جن کو ہم قتل گاہیں کہتے رہے ہیں بھیج دیتے ہیں کہ اگر وہ ایسا ذکر کریں گے تو اعلیٰ سوسائٹی کی خواتین میں تبلیغِ دین کے لیے ملاقات کہاں سے ہوتی ہوگی۔

ایک صاحب نوخیز تہذبات کے ساتھ بازاروں میں شاپنگ کرتے پھرتے ہیں کہ یہ ان کی عزیز خواتین ہیں جو گو پردہ کی عادی نہیں ہیں لیکن اسلام سے شغف رکھتی ہیں اور توقع ہے کہ اگر ان کے ساتھ محبت کے روابط رکھے جائیں تو یہ ایک دن تحریکِ اسلامی کے لیے کام کرنے والی خواتین کی صفِ اول میں آجائیں گی۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں فرض کی جاسکتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے۔ ان میں سے ہر شکل میں ایک بڑے دینی مقصد کی خاطر ایک چھوٹے دینی حکم کو قربان کیا گیا ہے۔ ممکن ہے کسی خاص مثال کے بارے میں آپ کو نزاکت ہو نہ ہو۔ اس میں ایک چھوٹی مصلحت کے لیے بڑا حکم قربان کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ ایک اختلافِ رائے کی فہم کا چیز ہے کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ میسرِ نزدیک اس زمانے میں اسلام کے نقطہ نظر سے فلاں چیز میں ایک فلاحِ جہیز زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔

فرض کیجئے آپ کہتے ہیں کہ ہم مصلحتوں کے اس فارمولے کے تحت معاملاتِ دین میں ترک و اعتقاد کا یہ حقِ عام افراد کو نہیں بلکہ صرف تحریکِ اسلامی کے قائد کو دیں گے۔ لیکن اس سے اس اصول کی فتنہ انگیزی میں کوئی خاص فرق نہیں پیدا ہوگا۔ اگر پیدہ ہوگا بھی تو وہ فرق یہ نہیں ہوگا کہ فتنے کم ہو جائیں گے بلکہ یہ ہوگا کہ یہ فتنے شدید تر اور قوی تر ہو جائیں گے۔ اسلام کے نام پر اس اصول کو استعمال کرنے والا قائد بڑی سانی کے ساتھ ہندوؤں کے اندر اندر ایک بالکل نیا دین بنا کر کھڑا کرے سکتا ہے اور کوئی مانی کا لال بھی اس کا قلم نہیں کچا سکتا۔ اب آئیے دیکھیں ایک قائد اگر اس ڈھیلے ڈھالے اصول کو پا جائے تو وہ اس کی رہنمائی میں کیا کچھ کر سکتا ہے۔

فرض کیجئے ایک قائد یہ رائے قائم کر لے کہ قدامتِ دین کے نصیبِ العین کے لیے اس وقت اصلی کام لٹریچر کو پسلیانا، لوگوں سے ملنا جلتا، دوڑ دھوپ کرنا، دیواروں پر پوسٹروں چسپاں کرنا، جلوس نکالنا، اور پندے اکٹھے کرنا ہے تو وہ ان کاموں کی خاطر روزہ نماز، تراویح اور تلاوت کی پابندیوں میں

لوگوں کو ڈھیل دے سکتا ہے کیونکہ اختیارِ اہوں کا اصول اس کا مقصد ہی ہے۔

اسی طرح اگر وہ اسلام کی سرطنتی کی ہی فکر میں اس نتیجہ پر پہنچ جائے کہ جب تک اس کی ذات اس ملک کے لوگوں کے ذہنوں پر پوری طرح مسلط نہیں ہو جائے گی اس وقت تک اس ملک میں اسلام کے لئے راہ دکھانے کی اور پھر وہ اس نتیجہ پر بھی پہنچ جائے کہ لوگوں کے ذہنوں پر اس طرح مسلط ہونے کے لئے اس زمانے میں ضروری ہے کہ اخبارات میں اس کے فوٹو چھپیں، اسٹیشنوں اور چوراہوں پر اس کے جلوس نکلیں جیسوں میں اس کو پاس نامے پیش کیے جائیں، لوگ اس کے نام کے نعرے لگائیں اور انڈیا اور گھوڑے اس کو سلامیاں دیں تو مذکورہ بالا اصول کی روشنی میں اس کے لیے یہ بات بالکل جائز ہوگی کہ وہ اپنے لیے ان ساری چیزوں کا اہتمام خود بھی کرے اور دوسروں سے بھی کرائے۔ یہ باتیں دین کے نقطہ نظر سے محبوب و مکروہ ہی لیکن ایک اعلیٰ مقصد کے لئے ان کمرہات کو گوارا کرنا پڑے گا۔ درندہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ اسلام کو پست اور ذلیل دیکھنے پر راضی رہے۔

اسی طرح فرض کیجئے کہ وہ اقامتِ دین ہی کے عشق اور غم میں اس نتیجہ پر پہنچ جاتا ہے کہ اس زمانہ میں خواتین کے طبقہ میں، بالخصوص جدید تعلیم یافتہ خواتین کے طبقہ میں، اگر کچھ کام کر سکتی ہیں تو بے پردہ خواتین ہی کر سکتی ہیں، پردہ دار خواتین کے بس کا یہ روگ نہیں ہے تو اس کے لیے یہ بات بالکل جائز بلکہ مستحسن ہوگی کہ یا تو وہ پردے کے اٹھا دینے کی عام ہدایت جاری کرے اور اگر وہ فی الوقت اس میں کچھ رکاوٹیں محسوس کرے تو کم از کم یہ کرے کہ خاص کالوں اور یونیورسٹیوں کے اندر اقامتِ دین کے لیے بے پردہ لڑکیوں کی ایک ٹیم مرتب کر لے۔ بے پردگی اگرچہ اسلام میں ناجائز ہے لیکن اقامتِ دین کے اعلیٰ مقصد کے لیے اس اہوں ناجائز کھنڈ گوارا کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کالہجن اور یونیورسٹیوں کا ماحول بالکل تاریک ہی رہ جائے۔

اسی طرح فرض کیجئے کہ وہ اپنے ملک میں ہونے والے انتخابات کے متعلق یہ رائے قائم کر لیتا ہے کہ اس ملک میں اسلامی نظام کا قیام اس امر پر منحصر ہے کہ ہونے والے انتخابات میں اس کو اور اس کی پارٹی کو کامیابی حاصل ہو تو مذکورہ بالا اصول کی روشنی میں اس کے لیے یہ بات بالکل جائز ہوگی کہ جو ووٹ اس کو پیسے دیئے بغیر حاصل ہو سکتے ہوں ان کو بے تکلف پیسے دیکر خریدے اور خرید وائے۔ پیسے دیکر ووٹ خریدنا ناجائز نہیں لیکن اسلامی نظام کے اعلیٰ مقصد کے لئے اگر اس گناہ کو مذکورہ بالا گناہ

تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس ملک میں اسلامی نظام کے قیام کا معاملہ محض ایک ایسے شخصیت کے اندیشہ سے خطرہ میں ڈال دیا جائے۔

یہ میں نے اس اصول کے چند بدیہی نتائج بطور مثال پیش کیے ہیں۔ اگر طوالت کا اندیشہ نہ ہو تو اس اس طرح کی سینکڑوں مثالیں پیش کر سکتا ہوں۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ اس اصول کو اپنالینے کے بعد قائم کی دستبرد سے دین کی کوئی چیز بھی نہیں بچ سکتی۔ وہ جس چیز کی بابت واجب چاہے گا بیٹ کر رکھ دے گا۔ یہاں تک کہ دین کے باہر کل بنیادی عقائد بھی، جن کے تحفظ کا مولانا مردودی اطمینان دلاتے ہیں، اس اصول کی زد سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ مولانا اگر میرے اس دعوے کو غلط سمجھتے ہوں تو میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ مولانا دین کی کسی چیز کا بھی نام لیں، دعاء اس سے کہ اس کا تعلق عقائد سے ہو یا عبادات سے، یا معاملات سے، یا اخلاق سے، میں انشاء اللہ دکھا دوں گا کہ اس اصول کی بے پناہ پچھنی کس طرح اس کو کتر کے رکھ دے سکتی ہے بلکہ اگر مولانا چاہیں تو میں ایسی مثالیں بھی پیش کر سکتا ہوں جو ثابت کر سکتی ہیں کہ ایک قائم اس اصول سے فائدہ اٹھا کر اسلام کے نام پر اس ملک کے ان دامن کو بھی غارت کر دے سکتا جو لیکن مصالک کے خیال سے میرا اس قسم کی مثالیں پیش کرنے سے احتراز کرتا ہوں۔

یہ برہم کیوں؟ | مولانا اپنے زیر بحث مضمون میں اس بات پر بہت برہم ہوئے ہیں کہ مکرم جلیل الرحمن اشرف صاحب نے ان پر دوٹو خریدنے کے جواز کے فتوے کا ایک بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں۔ مائے لینا ہوں کہ اپنے دوٹو کی خریداری کا فتویٰ نہیں دیا۔ لیکن آخر آپ اس بات پر اس قدر برہم کیوں ہیں اور اس کو اپنے اد پر ایک تہمت کیوں خیال فرماتے ہیں۔ آپ کے قائم کردہ اصول فقہ اور اعلان کردہ اصول اجتہاد سے صریح طور پر جو بات جائز ٹھہرتی ہے آخر اپنے اس کے جواز کا فتویٰ دیا کیوں نہیں؟ دوٹوں کے اتنے ضروری کام اور اہم کاروبار میں اگر آپ نے اپنے اس اصول سے فائدہ نہیں اٹھا یا تو یہ محض آپ کا ایک بے جا تکلف ہے، اچھے لگائے ہوئے اس درخت کے پھل کھانے کے سب سے زیادہ حق دار تو آپ ہی تھے۔ اگر اس اصول کو قائم کر لینے کے بعد بھی آپ دوٹوں کی خریداری میں کوئی شرعی قیاحت سمجھتے ہیں تو آزادہ افادہ اس کو بیان فرمائیے تاکہ درست ہو سکی اس حکم فقہی سے مستفید ہو سکیں۔

مولانا کی ایک غلط فہمی لیکن ان کی ایک غلط فہمی کی طرف اشارہ کر دینے کے لیے میرے دل مضمون میں موزوں مقام لگایا ہے۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ مولانا اپنے اس اصول کو اور شریعت اسلامی کے اصول، اختیار اہل البلیتین کو بالکل ایک چیز سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ان دونوں میں کمال فرق ہے۔ بلکہ اگر میں ان دونوں کے فرق کو کفر اور اسلام کے فرق سے تعبیر کروں تب بھی شاید کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔

اختیار اہل البلیتین کا جو اصول جو اس کا معادہ ہے کہ جب ایک مسلمان کے سامنے زندگی میں کوئی ایسا موڑ آجائے جہاں دو برائیوں میں سے کسی ایک برائی کو اختیار کیے بغیر کوئی چارہ ہی باقی نہ رہ جائے تو شریعت اس مسلمان کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ ان دونوں برائیوں میں سے اس برائی کو اختیار کرے جو اس کی دنیا اور عاقبت کے نقطہ نظر سے کم ضرر لگے۔ ہر مثلاً ایک مسلمان کے سامنے ایک طرف تو ارکھدی جاتی ہو اور دوسری طرف اظہار کفر کا مطالبہ اور اس کو نفی ہے کہ اب ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کیے بغیر چارہ نہیں تو اس کو اس بات کی رخصت ہو کہ وہ ظاہری طور پر کفر کا اظہار کر کے اپنی جان بچالے جائے۔ اگرچہ کفر کا محض زبان سے اظہار بھی ایک مسلمان کے لیے نہایت گھناونی چیز ہے۔ لیکن ایک مسلم کا قتل ہو جانا اس سے کہیں شدید تر ہے۔ اس وجہ سے عقل اور فطرت بھی یہ گواہی دیتی ہے کہ اسے قتل کے مقابل میں اظہار کفر کو گوارہ کر لینا چاہیئے اور اسی بات کی اجازت اس کو اسلام نے بھی دی ہے۔

برعکس اس کے مولانا کا اصول اگر اسکی بہتر سے بہتر اور پاکیزہ ہو جائے تو یہ بتاتا ہے، کہ تحریک اسلامی کا قائل ”حکمت عملی“ یا ”عملی سیاست“ یا ”اقامت دین کے مصالح“ کے تحت دین کے احکام و قوانین میں سے کسی کو ترک کسی کو اختیار کر سکتا ہے، کسی نابالغ کو جائز ٹھہرا سکتا ہے، کسی مقدم کو مؤخر کسی مؤخر کو مقدم کر سکتا ہے۔ مثلاً مولانا فرماتے ہیں کہ غیبت اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن محدثین نے دین کی مصلحت کے تحت راویوں کی غیبت کو کار ثواب سمجھ کر اختیار کیا۔

مولانا ان دونوں اصولوں کو ایک چیز سمجھتے ہیں حالانکہ ان دونوں میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، آسمان و زمین کا فرق ہے۔ میں پہلے ان دونوں کے درمیان جو بنیادی فرق ہے اس کو

داخل کرتا ہوں، اس کے بعد مولانا کی دی ہوئی مثالوں کی تحقیق کر دیں گا۔

پہلا فرق تو ان دونوں کے درمیان بنیادی یہ ہے کہ اختیارِ اہول البلیتین کے اصول میں انتخاب دو ناگزیر برائیاں میں سے ایک کا جائز قرار دیا گیا ہے۔ بلتین کا لفظ خود اس حقیقت پر گواہ ہو۔ یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ اسی طرح کا انتخاب آدمی کو ایک اہم اور ایک اس سے اہم تر حکم کے درمیان بھی کر لینے کی اجازت ہے۔ برعکس اس کے مولانا یہ اصول انتخاب دو ناگزیر بھلائیوں یا بالفاظِ دیگر دو واجب الاطاعت احکام شریعت کے درمیان استعمال کر رہے ہیں۔

دوسرا فرق یہ ہے کہ اہول البلیتین والے اہول میں اصلی چیز جو فیصلہ کن ہے وہ آدمی کا حالتِ خطرہ میں نہیں جانا ہے۔ یعنی آدمی کی جان یا اس کے ایمان یا اس کے ناموس کے لیے کوئی حقیقی خطرہ پیش آگیا ہو اور اس کے لیے اس کے سوا کوئی معزیر نہ باقی رہ گیا ہو کہ وہ دونوں برائیاں میں سے کسی ایک کو اختیار کرے۔ یہ بات نہیں ہے کہ روزِ مرہ کی چلتی پھرتی زندگی میں بھی جو دو برائیاں اسکے سامنے آتی جائیں ان میں سے ایک کو اختیار کرنا اور دوسری کو چھوڑنا جائے۔ برعکس اسکے مولانا کے اہول میں اصلی فیصلہ کن چیز علی یا ست یا بہتر سے بہتر الفاظ میں کہیے تو مصلحتِ اقامتِ دین ہے۔ اگر قائد کا دل ٹھک جاتا ہے کہ آج فلاں ناجائز کو جائز ہونا چاہیے مگر علی یا مصلحتِ دین اس کا تقاضا کر رہی ہے، تو وہ اس حرام کو جائز کرنے لگتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ حالتِ اضطراب کی پیش آگئی ہو۔

تیسرا فرق یہ ہے کہ اہول البلیتین کا اصول صرف مجبور کن حالات کے لیے رخصت کی ایک راہ کھوتا ہے، وہ کوئی اقامتِ دین کی تحریک کا فلسفہ نہیں پیش کر رہا ہے۔ برعکس اس کے مولانا اپنے اہول کو تحریکِ اقامتِ دین کے ایک بنیادی فلسفہ کی حیثیت سے پیش فرما رہے ہیں۔ اگرچہ یہ تینوں فرق مولانا کے اصول اور اہول البلیتین کے اصول میں بالکل واضح اور برہمی میں لیکن میں دو کو نظر انداز کر کے صرف حالتِ اضطراب کے فرق کے متعلق سوالی کرتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے یا نہیں کہ مولانا کے اصول میں حرام کو حلال کرنے والی چیز حکمتِ علی اور مصلحت ہے اور اہول البلیتین کے اصول میں اضطراب؟ اگر مولانا اہول البلیتین کے اصول میں اضطراب کو لازمی چیز نہیں مانتے تو پھر وہ اس بات کو تسلیم کریں کہ مذہبی اضطراب کے

سبھی مسلمان کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہر بڑی بُرائی کے مقابل میں چھٹی بُرائی بے تکلف اختیار کر لیا کرے، مثلاً یہ کہ شراب تو نہ پئے لیکن بھنگ یا پوس یا افیون سے نشہ فرمادیا کرے۔ زنا تو نہ کرے لیکن بوس و کنار کی حد تک مضائقہ نہیں کسی کو قتل تو نہ کرے لیکن دو چار ڈنکے رسید کر دیا کرے۔ اور اگر مولانا اہون البلیتین کے لیے حالتِ اضطرار کو شرط لازم مانتے ہیں تو یہ تسلیم کریں کہ ان کے اصول میں اور اہول البلیتین کے اصول میں بنیادی فرق ہے اور انھیں اپنے بنائے ہوئے اصول کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس اصول کا بطور دلیل حوالہ نہیں دینا چاہیئے۔

مگر ہر مولانا نے عقیدت اور حُسنِ صاحب کی تنقید کے بعد پوزیشن بنھانے کے لیے کسی طرح حکمتِ علمی اور مصلحت وغیرہ کے محلِ الفاظ کی وضاحت اقامتِ دین کے مصالحوں سے کر دی ہے۔ میری ان معروضات کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر اپنا موقف تبدیل کرنے کی کوشش فرمیں اعدیہ کہیں کہ حکمتِ علمی اور مصلحت وغیرہ کے الفاظ سے ان کی مراد بھی یہی ہے کہ اگر کوئی حالتِ اضطرار پیش آجائے تو قائدِ تحریک اسلامی بھی کسی حرام کو حلال کر سکتا ہے۔ اگر مولانا یہ موقف اختیار فرماتے ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ وہ خواہ مخواہ حکمتِ علمی اور (Practical Wisdom) اور مصلح اقامتِ دین وغیرہ کی اصطلاحات بول کر مرعوب کرنے کے بجائے سیدھے سادے طریقہ پر یوں بات کریں کہ جس طرح اہول البلیتین کے اصول کے تحت شریعت نے ہر مسلمان کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ دو برائیوں میں اہول کو اختیار کر لے اسی طرح تحریکِ اسلامی کے ایک قائد کو بھی یہ رخصت ہے کہ حالتِ اضطرار و مقصد میں کسی ناجائز کو جائز بنا لے۔

اگر مولانا مودودی مظلّم یہ موقف اختیار فرمائیں تو بلاشبہ ان کے اصول میں اور اہول البلیتین والے اصول میں ایک قدرِ مشترک مل جاتا ہو۔ وہ یہ کہ دونوں اصول حالتِ اضطرار کے لئے خاص ہو جاتے ہیں اور مولانا کی حکمتِ علمی اور مصلحت والی بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک بات پھر بھی باقی رہ جاتی ہے اور وہ بھی خاصہ اہم ہے۔ وہ یہ کہ مولانا اپنے اصول کو صرف افراد و اشخاص کے لیے رخصت اور جواز کی ایک گوارا کر لی جانے والی شکل کی حیثیت سے نہیں پیش فرما رہے ہیں بلکہ اقامتِ دین کی ایک ایسی تحریک کے لئے جو انبیاء کے طریقہ پر اٹھائی جانے کی

مدنی ہوا ایک رہنما اصول شرعی کی حیثیت سے پیش فرما رہے ہیں۔ یہ چیز مولانا کے ہونے کے پہلے تین کے اصول سے پھر نکلا دیتی ہے اور دونوں کی راہیں پھر الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ اسلئے کہ پہلے تین کے اصول افراد کو تو بلاشبہ حالت اضطرار میں کسی ناجائز بات کو گوارا کر لینے کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن انبیاء کے طریقہ پر اقامت دین کرنے والی جماعت کے قائد کو یا امیر کو یہ رخصت نہیں دیتا کہ وہ اپنی حکمت عملی کے تحت اضطرار کا فیصلہ کر کے اپنی پوری جماعت کے لیے شریعت کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دے دے اور شریعت کے معاملہ میں ایمان اٹھ جائے گی اور اس سے وہ تمام نتائج لازمی طور پر برآمد ہوں گے جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔

لیکن یہ ساری بحث مفید صرف اس شکل میں ہوگی جب مولانا اپنی حکمت عملی اور مصلحت کا مفہم اضطرار لیں۔ لیکن ان کے الفاظ اور پھر وہ دلائل جو انھوں نے فراہم کیے ہیں اور وہ سارا فلسفہ جو وہ شروع سے بیان فرما رہے ہیں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ حقیقت اضطرار کو نہیں بلکہ تحریک اسلامی کے قائد کی حکمت عملی اور مصلحت شناسی کو اصلی فیصلہ کن چیز اس معاملے میں سمجھتے ہیں اور اس کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ تحریک کے مصالح کو پیش نظر رکھ کر پوری جماعت کے لیے تحریم و تحلیل کا خدائی حق استعمال کرے۔

میں یہاں انبیاء کے طریقہ اقامت دین کی عرت بھی چند لفظوں میں اشارہ کر دینا چاہتا ہوں اور مقصود اس اشارہ سے کسی نئی حقیقت کا انکشاف نہیں ہے بلکہ اسی حقیقت کی یاد دلانی کرنی ہے جس کو مولانا بھی بار بار دہرا چکے ہیں اور ان کے رفقا بھی جس کو برسوں دہراتے رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے ہی پڑھتے ہوئے سبق کو ایک مرتبہ خود بھی تازہ کر لیں۔

انبیاء علیہم السلام دعوت دین یا اقامت دین کے کام میں حکمت انبیاء کا طریقہ اقامت دین | اصلی یا مصالح دقت یا مصالح تحریک کو بنیاد کا کی حیثیت نہیں دیتے۔ اور نہ رخصتوں اور اختیار ہوں کے اصول پر اپنے کام کی بنیاد رکھتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر جو احکام و قوانین نازل فرماتا ہے وہ مطلق خدا کو ان کی دعوت دیتے ہیں۔ تاہم نگاہ یہ ہے کہ جو زمانے ان کے حقے میں آئے ہیں وہ تاریخ انسانی کے تاریک ترین، بدترین، اور اشد ترین زمانے تھے۔ لیکن انھیں خدا کی جو

بات جس طرح ملی ہے۔ انھوں نے وہ بات بے کم و کاست خلق کو اسی طرح پہنچائی ہے۔ اس میں کوئی ترمیم یا تنسیج نہیں کی ہے۔ جس بات کو اللہ نے حرام کیا اس کو انھوں نے حرام کہا، اور اگر ساری دنیا مخالفت میں الٹی ٹانگ گئی ہے تب بھی انھوں نے اس کی پروا نہیں کی ہے اور جس چیز کو ان کے رب نے حلال کیا، اس کو انھوں نے حلال کہا۔ اور اگر اس جرم میں خود ان کو لٹکا دیا گیا ہے، تب بھی انھوں نے کوئی پروا نہیں کی ہے۔ وہ اگر زمانہ کی مصلحتوں، اور جس چیز کو آپ لوگ تحریک اقامت دین کہتے ہیں، اس کی حکمت علیوں کو دیکھ کر اپنے منصوبے بناتے تو ان باتوں میں سے ایک بات بھی اپنی زبانوں سے نہ نکالتے جن کی انھوں نے اپنی قوم کے ایک ایک فرد کے سامنے منادی کی۔ اور اگر وہ نصیحتی پر نگاہ رکھتے تو ان کاموں میں سے کسی ایک کام کے لیے بھی گھروں سے نکلنے کی جرأت نہ کرتے جن کے لیے انھوں نے اپنی قوم کے ایک ایک دروازے پر دستک دی۔

وہ خود صاحبِ عزیمت تھے اور جو لوگ ان کا ساتھ دینے کا ارادہ کرتے تھے ان کو یہ آگاہی پہلے ہی دیدی جاتی تھی کہ جس کو ہمارے ساتھ آنا ہے وہ اپنی صلیب خود اپنے کندھوں پر اٹھائے اور ہمارے ساتھ آئے۔ وہ جو بات بھی لائے اور انھوں نے جس بات کا بھی حکم دیا وہ بجائے خود حکمتوں اور مصلحتوں سے بھری ہوئی تھی۔ لیکن اس کے کہنے اور پہنچانے میں انھوں نے اس بات کا کبھی لحاظ نہیں کیا کہ زمانہ اور وقت کے فریم میں بھی وہ فٹ مٹتی ہے یا نہیں۔ انھوں نے جو عقائد پیش کئے وہ زمانہ کے عقائد کے خلاف جس اخلاق کی تعلیم دی وہ زمانہ کے معرود و منکر کے برعکس جس نظام زندگی کی دعوت دی وہ وقت کے نظام زندگی کے لیے ایک کھلا ہوا چیلنج۔ لیکن خدا نے ان پر جو چیز جس ترتیب و تدوین کے ساتھ اتاری، اُسی ترتیب و تدوین کے ساتھ انھوں نے وہ دنیا کے سامنے پیش کر دی، ان میں سے نہ تو انھوں نے کسی چیز کو بدلا، نہ کسی چیز کو مٹوی کیا، نہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹایا۔ انھوں نے خدا کے کسی حکم پر خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اپنی مصلحت نہیں چلائی بلکہ مینہ اس کے حکم کے اثر اور نفاذ ہی کو مین مصلحت سمجھا۔ انھوں نے مصلحت کا لحاظ اگر کیا تو ان امور میں کیا جن امور میں خدا نے ان کو بجائے خود کوئی معین حکم دینے کے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو آزاد چھوڑا تھا کہ تم مصلحتوں کے لحاظ سے جو قدم ان امور میں معاصر دین کے مطابق بکھنا وہ اٹھانا، مگر ہرگز ہرگز وہ قدم مستند کسی چھوٹے بڑے حکم کے خلاف نہ ہو۔

اس میں شبہ نہیں کہ انبیاء کے لئے ہوئے دین میں دین اور ملت کی مصطفت بجائے خود ایک ماخذ اجتہاد ہے۔ لیکن اس کا تعلق ہماری زندگی کے اس دائرے سے ہے جس کے بارے میں خدا یا اس کے رسول نے نہ تو بطور نص کے کوئی حکم دیا ہے اور نہ نصوص کے اندر کچھ ہوئے اشارات ہی میں ان کے لیے کوئی رہنمائی مل رہی ہے۔ اس دائرہ میں دین اور اہل دین کی مصطفت ہی ہمارے لیے رہنما اصولی ہے۔ لیکن جس دائرے میں خدا یا اس کے رسول نے کوئی بات فرمادی ہے اس میں مصطفت خود خدا اور اس کے رسول نے معین فرمادی۔ اب اگر کوئی قائد صاحب یا کوئی امیر جماعت صاحب اس دائرے میں مداخلت فرماتے ہیں جس دائرے میں خدا اور رسول نے مصطفت معین فرمادی ہو اور اپنی مصطفت بینی کے دھم میں خدا اور اس کے رسول کے احکام میں کوئی تبدیلی فرماتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خدا سے بھی زیادہ مصطفت شناس سمجھتے ہیں اس وجہ سے انھوں نے خدا اور رسول کے نسخہ میں تبدیلی فرمادی ہے۔

انبیاء کے طریق کار سے متعلق یہ بات بھی ایک واضح حقیقت ہے کہ نہ تو انھوں نے خود کسی معاملہ میں اہل حق کو اختیار کیا اور نہ اختیار اہل حق کے اصول پر اپنی جماعتیں بنائیں۔ وہ بھی اگر اہل حق کو اختیار کرنے سے یقیناً بوجہ تھے تو خدا کا دین قائم کن کے ہاتھوں ہوتا۔ پھر تو دنیا میں اہل حق ہی اہل حق رہتا اور دین کے تمام اہل اقدار سے کس سے توقع پذیر ہی نہ ہو سکتے۔ یہ انہی کا اور ان کا ساتھ دینے والوں کی قربانیوں ہی کا فیض تو ہے کہ شیطان اور اس کی فوجوں کے ملی المظہم دنیا میں نظام حق بار بار قائم ہوا اور اس کا پیغام ہم تک پہنچا۔ ان کے ہاں اختیار اہل حق کے نام سے اگر کوئی چیز ملتی ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ انھوں نے اپنے اقامت دین کے جہاد میں اس چیز کو بطور ایک رہنما اصول کے پیش نظر رکھا تھا، بلکہ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہو جائیں جو اس جہاد میں کسی وقت عزیمت کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکیں اور وہ غلصہ بھی ہوں تو ان کے لیے جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے کی ایک شکل باقی رہے۔ یہ مقصد ہرگز نہ تھا کہ اس چیز کو پوری جماعت لیڈر سمیت اپنے لئے بطور اصول اور نصب العین کے اپنالے۔

انبیاء کرام کے طریقہ کار کی ایک اور نہایت ہی اہم چیز جس کی طرف یہاں توجہ دلانا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ دین کے پیش کرنے میں ان کے ہاں ایک خاص تدریج اور ایک خاص ترتیب ہوتی ہو یہ تدریج و ترتیب نہایت گہری حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہوتی ہے اور وہی تدریج و ترتیب ہے جو فی الواقع

ان کی کوششوں کو نتیجہ خیز اور مثمر بناتی ہے۔ وہ تمام تر رغبات اور تمام فتنوں سے بچا کر پورے صبر کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھتے ہیں۔ نہ باز پرس ہوتے، نہ گھبراتے اور نہ جلد بازی کرتے، بلکہ ایک ایک قدم اسی ترتیب کے ساتھ اٹھاتے ہیں جو ترتیب ان کے لیے دین میں قائم کر دی گئی ہے۔ وہ اپنی قوم کے تمام افراد کو عام اس سے کہ وہ غریب میں یا امیر، عالم میں یا جاہل، حاکم میں یا محکوم، غریب اور متوسطین کے طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں یا احرار و اغنیاء کے طبقے سے، یکساں ہمدردی و دلی سوزی کے ساتھ اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت کی دعوت دیتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کو آخرت کی باز پرس..... اور اس کے نتائج سے ڈراتے ہیں۔ وہ نہ تو کبھی غرور کرتے، نہ کبھی دین کی حقیت، نہ آخرت کے سوالگوں کو کسی اور چیز کی دھکی دیتے اور نہ اقتدار اور سلطنت کے طالب بن کر اچھتے جو اللہ کے بندے ان کے سامنے بن جاتے ہیں۔ وہ ان کی تربیت اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور جو ان سے بیگانہ رہتے ہیں انکی تلاش میں وہ اس گڈ ریلے کی طرح جو اپنی کھوئی ہوئی بھیر ٹوں کی تلاش میں ہو، انکے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں۔ وہ ان کی گالیوں کے جواب میں، انکو دعا میں دیتے ہیں، ان کے پتھروں کے جواب میں ان کے لیے خدا سے ہدایت مانگتے ہیں اور ان کے غرور و تکبر کے جواب میں ان کو خدا سے ڈرنے رہنے اور خشیت و تواضع کی تلقین کرتے ہیں۔ ان کے عمل، ان کے قول کے گواہ ہوتے ہیں۔ انکی راتیں، انکے دن کی باتوں کی شہادت دیتی ہیں۔ انکی خلوت انکی جلوت سے زیادہ پاکیزہ اور ان کے اشارے ان کی تصریحات سے زیادہ با معنی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ان سارے کاموں میں اتنے بے لچک اور اپنے تمام اقوال و افعال میں اتنے ہم آہنگ اور ہم رنگ ہوتے ہیں کہ انکے کٹرے کٹر دشمن بھی ان کو بنا ہو آدمی کہنے کی جرأت نہیں کرتے، اگر کہتے بھی ہیں تو دلیانہ کہتے ہیں۔ پورے صبر کے ساتھ ایک معینہ تندرنگ و ترتیب کے ساتھ کام کرتے کرتے، وہ اپنے معاشرہ کو اس طرح بدل دیتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر ان نظریات و عقائد کے سوا جو ان کو وہ لائے ہیں کسی اور نظریہ اور عقیدہ کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جاتی اور اس نظام زندگی کے سوا جس نظام زندگی کو وہ پیش کرتے ہیں کسی اور نظام زندگی کے فروغ پانے کا کوئی امکان ہی نہیں رہ جاتا۔ اس طرح وہ بالترتیب روحانی اور مادی دونوں اعتبارات سے اس پشانی کے مانند بن جاتے ہیں جس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ جو اس سے ٹکراتا ہے وہ خود پاش پاش ہو کے رہ جاتا ہے اور جس پر وہ گرتی ہے۔ اس کو پکنا چور کہہ رکھ دیتی ہے۔

جو جماعت طریق انبیاء کی مدعی ہو | یہ میں نے حضرت انبیائے کرام علیہم السلام کے طریقہ اقامت دین سے متعلق چند اشارات کیے ہیں۔ اب اگر کوئی جماعت مدعی ہو کہ وہ اسی طریقہ پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اٹھی ہے تو کم از کم حضرات انبیاء کے نام کی لاج رکھنے ہی کے ساتھ اس کے طریقہ کار میں چند باتوں کا نمایاں ہونا لازمی ہے۔

پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو اسی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کرے جس شکل میں وہ اترا ہو۔ نہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام کرے، نہ حلال، نہ کم کرے نہ بیش، نہ نرم کرے نہ سخت اور نہ آگے کرے نہ پیچھے۔ اگر زمانہ ناسازگار ہے اور وہ اللہ کے دین کو اس کی اصلی شکل میں پیش کرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پا رہی ہے تو بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر میں آرام کرے۔ نہ اللہ کی محتاج ہے اور نہ اللہ کا دین۔ لیکن یہ حق اس کو ہرگز حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دین پر اپنی مصلحت تراثیوں کی مفروض چلائے اور اسکے ناجائز کو جائز اور اسکے حلال کو حرام بنائے اور کہے حکمت عملی کا تقاضا اور یہ —

(Practical Wisdom) کا مطالبہ ہے۔ ایسی حکمت عملی اور ایسی پریکٹیکل دژم پر اللہ کی، اسکے نبیوں اور رسولوں کی، اسکے ملائکہ کی اور تمام اہل ایمان کی لعنت ہے جو خدا کی شریعت میں کثرتِ بدعت کو مباح کرتی ہو۔ آپ کو اپنی حکمت عملی استعمال کرنے کا شوق ہے تو اس دائرہ میں فرمائیے جس دائرے میں خدا نے اپنے احکام و ہدایات کے ذریعہ سے مصلحت متعین نہیں فرمادی ہے لیکن جس امر کے بارے میں کوئی پھوٹا یا بڑا حکم آگیا ہے، خواہ وہی کی صورت میں یا امر کی شکل میں، اس میں وہی مصلحت ہے۔ اگر کوئی شخص اس مصلحت پر اپنی مصلحت کو قائم کرنا چاہتا ہے تو وہ خدا اور رسول کے حرم میں مداخلت کرنا چاہتا ہے۔

دوسری چیز یہ ہے کہ اس جماعت کی اصل روح تمام معاملات دینی میں عزیمت کی ہونی چاہیے۔ عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، حتیٰ کہ اخلاق و آداب میں بھی اسلام جس معیار کو پیش کرتا ہو۔ جماعت اور اس کے قائدین جیت الجماعت اس معیار کو اپنانے اور اس کے قائم کرنے کے لیے سر و دھڑ کی بازی لگانے کے عزم کے ساتھ اٹھیں۔ اس عزم کے ساتھ جب وہ انھیں گمے تب ہی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبدیل شدہ عقائد کی تصحیح، منہدم شدہ عبادات کے احیاء، متغیر شدہ اخلاق و آداب کی اصلاح اور مردہ سنتوں کی تجدید کی سعادت حاصل ہوگی اور اقامت دین

علیٰ طریقۃ الانبیاء کے اگر کوئی معنیٰ نہیں تو یہی ہیں۔ لیکن اگر یہ جماعت خود ہی کتاب الجمل کھوکھلی ہو گئی اور انبیاءِ اہل بیت کے پرے میں شریعت سے گریز و فرار کی راہیں ڈھونڈنے لگ گئی تو آخر وہ کونسا دین ہے جس کو قائم کرنے کے لیے وہ اٹھی ہے۔ اگر اس جماعت کو یہ خیال ہے کہ جاہلیت کی تباہی، اور نظامِ باطل کے تسلط کے اندر عزیمت کے تقاضوں کو پورا کرنا ممکن نہیں ہے تو براہِ کرم یہ ارشاد ہو کہ کیا انبیاءِ علیہم السلام جاہلیت کے نہیں بلکہ اسلام کے دور میں آئے ہیں اور خدا کی شریعت نظامِ باطل کے اندر نہیں بلکہ نظامِ حق کے غور اور غلبہ کے زمانہ میں نازل ہوئی ہے؟

کیا آپ دنیائے اسلام کے پہلے قائد ہیں؟

آپ اپنے زمانہ کی مشکلات کا رونا روتے ہیں اور پھر فرشتے ہیں کہ جن قائد کو چنیں اور چنان حالات کے اندر صرف وعظا ہی کرنا نہیں، بلکہ دین کو قائم کرنا بھی ہے وہی جانتا ہے کہ کیا چیز

لینے کی ہے اور کیا چیز چھوڑنے کی ہے معلوم ہوتا ہے آپ دنیا میں پہلے قائد ہیں جو اقامتِ دین کے لیے اٹھے ہیں اور یہ مشکلات و مصائب کی پہلی صبح ہے جو صرف آپ کے لیے طلوع ہوئی ہے۔ آخر اس سے پہلے بھی لوگوں نے کام کئے ہیں اور اتنے سخت حالات کے اندر کئے ہیں کہ ہم اور آپ ان کی نعمتی کا صحیح انداز بھی نہیں کر سکتے۔ احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، مجدد الفتن ثانی، شاہ ولی اللہ اور انجیل شہید نے جس طرح کے حالات کے اندر کام کیا ہے وہ ہمارے حالات کی نسبت سے کہیں زیادہ برے تھے۔ بہر حال آپ کا زمانہ سخت ہے یا ان کے زمانے سخت تھے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑتا۔

میں جو بات عرض کرنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو جامعینِ انبیاء کے طریقہ پر اقامتِ دین کے لیے اٹھتی ہیں وہ انہوں نے اہل بیت کے اصول پر اپنے پروگرام نہیں بنائے بلکہ عزیمت کے نصب العین پر بناتی ہیں۔ ان کے لیڈر اور ان کے ایمان اسی نصب العین کو سامنے رکھتے ہیں اور ان جامعین کا مجموعی مزاج بھی یہی ہوتا ہے۔ البتہ اگر ان کے اندر کچھ ضعف آتے ہیں جو عزیمت کے تمام تقاضوں کا تحمل نہیں کر سکتے تو وہ دھتوروں سے بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔

تیسری چیز یہ ہے کہ اس جماعت کے سارے کام میں وہ تدریج و ترتیب ملحوظ ہو جس کا اہتمام انبیاءِ علیہم السلام نے فرمایا۔ یہ ترتیب و تدریج ہی درحقیقت وہ چیز ہے جس کے اندر اس طریقہ کار کی تمام خوبیاں اور تمام برکتیں مضمر ہیں۔ آپ چاہیں تو اس چیز کو حکمتِ علی اور مصلحت سے بھی تعبیر

کر سکتے ہیں لیکن اس سے مراد وہ تدریج و ترتیب ہی ہوگی جو دین کی اقامت کے لیے خود دین کے بھیجنے والے نے پسند فرمائی ہے۔ انبیائے کرام اللہ کا دین پہلے لوگوں کے دلوں پر قائم کرتے ہیں، جب بہت سے ایسے دل جمع ہو جاتے ہیں جن پر اللہ کا دین قائم ہو چکا ہے۔ تب وہ معاشرہ بننا شروع ہو جاتا ہے جو اللہ کا دین اپنے اور پر قائم کرتا ہے اور جب ایک معاشرہ اللہ کا دین اپنے اور پر قائم کر لیتا ہے تو جو زمین اس معاشرہ کے پاؤں کے نیچے ہوتی ہے اس کے اور پر اللہ کے دین کے بواہر کوئی دین یا نظام زندگی قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ اگر کوئی اور دین یا نظام زندگی پہلے سے قائم ہوگا تو اس کو اکھڑنا پڑے گا، خواہ وہ طوطا اکھڑے یا کھڑا۔

وما یلقیہا الا الذین صبروا
وما یلقیہا الا ذو حظ عظیم

لیکن اس تدریج و ترتیب کا التزام داہتمام پڑا
صبر و ادا کام ہے۔ اس کے تقاضے وہی لوگ پڑے
کر سکتے ہیں جن کو انبیاء کی حکمت اور ان کے صبر

میں سے حصہ ملا ہو۔ بے صبرے جلد باز، طالع آزمائے اور صدارت و وزارت کے حریفوں کو لوگوں کا یکم نہیں ہے کہ وہ یہ پاؤں نہیں لگیں۔ وہ توسیع خاطر فیہ بھی اختیار کریں گے کہ لاؤ صدارت اور وزارت کی کرسیاں ہمارے حوالے کر دو۔ ہم صبح و شام میں اسلامی نظام قائم کیے دیتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو یہ بات کچھ ادھر ہی اور انوکھی سی معلوم ہوتی ہے کہ اسلامی زندگی اسلامی معاشرہ اور اسلامی نظام کا آغاز نہ ذکر و فکر کی غلطیوں، تنہائی کی دعاؤں اور مناجاتوں، مسجدوں کے منبروں اور محرابوں اور بندگان الہی کے دلوں اور ان کی ردیوں کو بنیاد کرنے سے ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کو کرسی کے صبر و وزارت و صدارت سے جلتی ہے تو آخر اسلام اور اسلامی نظام ہی کی یہ خصوصیت کیوں ہوگی کہ وہ اپنے سفر کا آغاز مسجد سے کرے گا۔ اس وجہ سے وہ ان بہت سی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کی دین میں بڑی اہمیت ہے اور ان چیزوں کی دعوت دینے والوں کو راہب! ملا اور اہل حق ترازو دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لوگ اسلام کی راہ مارنا چاہتے ہیں۔ چھوڑو ان احمقوں اور ملاؤں کو آگے بڑھ کر قبضہ کر لو یا بلینٹ اور اسمبلیوں پر، اس وقت اسلام کے لیے یہی بدرجہا کاغذ ہے اور اس جنگ کے جیتنے کے لیے توڑ دو ان حدود و قیود کو جو اس مقصد کی راہ میں حائل ہوتے ہیں اسلئے کہ حکمت کلی اور اختیار اہل اہلین کے اصول کا تقاضا یہی ہے۔

میں اپنے ان دوستوں کے اس طرز فکر پر ان کو طاعت کرنا بے سود سمجھتا ہوں اس لئے کہ سونچنے کا ایک اندازہ یہ بھی ہے۔ ممکن ہے اسلام کی غیر خیر خواہی کے جذبہ ہی کے تحت انھوں نے یہ راہ اختیار کی ہو۔ البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ کام نہ تو اقامت دین کا کام ہے اور نہ اس کو ابنیہ علیہم السلام کے طریقہ اقامت دین سے کوئی نسبت ہے۔ یہ عام یا کسی کھلاڑیوں کے کھیلوں کی طرح کا ایک کھیل ہے جس میں اسلام کے نام کو یا تو محض عوام فریبی کے لیے استعمال کیا گیا ہے یا محض نادانی کے سبب اہل سادہ ہی یہ بھی عرض کروں گا کہ جس سبب سے بھی اسلام کے نام کو استعمال کیا گیا ہے یہ اسلام کے اوپر ایک بہت بڑا ظلم کیا گیا ہے۔

مولانا مودودی صاحب کے دلائل کا جائزہ

یہاں تک تو میں نے سلسلہ پر ایک عام اصولی بحث کی ہے۔ اب میں مختصر طور پر مولانا کی ان دو دلیلوں کا بھی جائزہ لینا چاہتا ہوں جو انھوں نے زیر بحث مضمون میں اپنے نقطہ نظر کی حمایت میں پیش کی ہیں۔

مولانا کے نقطہ نظر کو ایک مرتبہ پھر کھلیجئے۔ مولانا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اقامت دین کی تحریک چلانے والے قائد کے یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اگر عوام کو کسے کفلاں چیز جو شریعت میں حرام ہے اگر اس کو گوارا نہ کیا گیا تو اس سے دین کی کوئی بڑی مصیبت فوت ہو جائے گی تو وہ اس حرام کو جائز قرار دے سکتا ہے۔

مولانا کی پہلی دلیل | اس کے ثبوت میں مولانا فرماتے ہیں کہ دیکھیے مثلاً
غیبت اور اوایان حدیث کی حجج و قیودیں | غیبت شریعت میں کتنا بڑا گناہ کا کام ہے۔ لیکن

الفرقان لے مضمون کی طوالت کم کرنے کے لیے ہم نے خیال کیا تھا کہ یہ دلائل کی گفتگو ختم کر دیں۔ کیونکہ یہ گفتگو الفرقان میں ہو چکی ہے اور وہ کافی ہے۔ مگر پھر یہ دیکھ کر کہ مولانا ۱۲۰ اصطلاحی غیبت والی دلیل پر ایک نئے انداز سے گفتگو کی جو۔ اور اس سے بات بہت زیادہ صاف ہو جاتی ہے۔ ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ اس صغر کو بھی رہنے دیا جائے۔ اور محبت انہی انتہائی حد تک تمام ہو جائے۔

اس امت کے اگلے کھیلے تمام فقہاء محدثین نے اس گناہ کے کام کو کارِ ثواب سمجھ کر بالاتفاق کیا اور تمام امت نے اس کو کارِ ثواب مانا۔ اس لیے کہ اگر وہ اس برائی کا ارتکاب نہ کرتے تو اس سے بہت زیادہ بڑی برائی یہ لازم آتی کہ دین میں بہت سی وہ باتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے داخل ہو جاتیں جو حضورؐ نے نہیں فرمائیں اور اس طرح دین کا حلیہ بگڑ کے رہ جاتا۔ اس میں شبہ نہیں کہ مولانا کی یہ دلیل بڑی وزنی ہے۔ بشرطیکہ وہ باتیں ثابت ہو جائیں۔ ایک تو یہ کہ راویانِ حدیث پر جرح کو ناغیت ہے اور دوسری یہ کہ محدثین نے اسی دلیل کی بنا پر اس حرام کام کو کارِ ثواب ٹھہرایا ہے کہ اگر وہ اس حرام کا دروازہ نہ کھولتے تو دین میں اس سے زیادہ بڑے بڑے حرام داخل ہو جاتے۔

اب آئیے پہلے اس سوال کو لیجئے کیا فی الواقع حضراتِ محدثین اور فقہانے راویوں پر جو جرمیں کی ہیں وہ اسی دلیل کی بنا پر کی ہیں جو مولانا نے ان کی طرف سے پیش فرمائی ہے؟ یعنی ہے تو یہ چیز وہی غیبت جس کو قرآن نے مردہ بھائی کے گشت کھانے سے تعبیر کیا ہے۔ لیکن محدثین کرام اور ہمارے فقہائے عظام نے اپنے بھائیوں کا یہ گشت کھانا اس لیے گوارا کیا کہ اگر وہ مولانا کے بقول یہ گھناؤنا کام نہ کرتے تو دین کا حلیہ ہی بگڑ کے رہ جاتا۔

میرے نزدیک ہمارے محدثین اور فقہاء در ساتھ ہی اسلام پر یہ ایک بہت ہی گھناؤنا ہتھکنڈ ہے جو مولانا نے لگائی ہے۔ آخر کوئی فکرِ سلیم رکھنے والا شخص یہ تصور بھی کیسے کر سکتا ہے کہ ایک ایسے اہم معاملہ میں جس کے ادھر خود مولانا ہی کے بقول، دین کے حلیہ کے بننے اور بگڑنے کا انحصار ہو، اسلام حیا دینِ کامل، منفی یا مثبت طور پر، تصرف کے ساتھ کوئی حکم نہ دے اور فقہاء اور محدثین کو اس بات پر مجبور ہونا پڑے کہ وہ دین کو ایک بہت بڑے خطرہ سے بچانے کے لیے اختیار ہوں اہل بیتین کی آفیس اور غیبت جیسی فلیظِ برائی کو مدکارِ ثواب سمجھ کر اختیار کریں۔ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ انہریاں نے پورے دین کو ایک شدید خطرے میں ڈال دیا تھا۔ لیکن وہ تو خیر ہوئی کہ فقہاء اور محدثین کو دقت پر سوچھ گئی اور انھوں نے دین کو دین ہی کی قربانی دے کر بچا لیا اور غیبت کی یہ تحریم تو اسے دین ہی کے لیے ہوئی تھی۔ معلوم نہیں مولانا کی اس تحقیق کی بنیاد کیا ہے کہ محدثین نے جرح و تعدیل کا یہ عظیم

کام جو کیا ہے اختیار اہل بیتین کے اصول کی روشنی میں غیبت کو جائز کر کے کیا ہو۔ محدثین خود تو یہ بات نہیں کہتے۔ وہ تو اپنے اس کام کو ایک فرضیہ دینی و شرعی بتاتے ہیں اور اسکی بنیاد قرآن و حدیث کے متعدد قطعی اور واضح نصوص پر رکھتے ہیں۔ انھوں نے تو یہ کہیں بھی نہیں کہا جو کہ غیبت کے حرام ہونے کی وجہ سے ہم دین کے تحفظ کی طرف سے سخت محضہ میں پڑ گئے تھے۔ بالآخر ایک بڑی مصلحت کے پیش نظر اختیار اہل بیتین کی کجی سے ہم نے غیبت کے متعلق دروازے کو کھول لیا۔

جن نصوص پر حضرات محدثین اپنے اس کا عظیم کو مبنی بتاتے ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں۔ ان سب کا حوالہ دینے میں طوالت ہوگی۔ البتہ ایک نص قرآنی کا حوالہ میں جن اس خیال سے دیتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہر مافی سے قرآن مجید کی اسی سورہ میں ہے جس میں غیبت کی حرمت بیان ہوئی ہے۔ ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْجَازُوا
فَاسِقَ بَيْنِيَا قَتَبَتُنَا
لے ایمان والو! اگر تمھارے پاس کوئی
فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی اچھی
طرح تحقیق کر لو۔ (۶ حجرات)

اس نص قرآنی میں نہایت واضح الفاظ میں پوری امت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ خبر اور روایت کے قبول کرنے میں مسلمانوں کو بے اعتیاط نہیں ہونا چاہیے۔ خبر اور روایت صرف وہی قابل قبول ہے جس کے پہنچانے والوں کی دیانت، اعتیاد، ثقاہت، معاملہ فہمی، راست بازی، شہور و معروف ہے۔ اگر ذرا بھی شبہ ہے کہ راوی غیر قنطاط اور غیر ثقہ ہے اور خبر اجماع رکھنے والی ہے تو راوی اور روایت دونوں کی ہر پہلو سے تحقیق کر لو۔

اب غور کیجئے کہ اگر یہ حکم قرآنی موجد ہے اور کوئی روایت جعفر بن محمد بن ابی حمزہ علیہ السلام کے کسی قول یا فعل یا تقریر سے متعلق دین کی ہر چیز پوری امت کے لیے قائل اور ہدایت کی اہمیت رکھتی ہے کسی محدث یا فقہ کے سامنے آتی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ یہی تو کرے گا کہ اگر راوی اپنی ثقاہت و عدالت کے لیے مشہور ہے تو اس کو قبول کر لے گا اور اگر راوی ہول ہے، یا مبتدع ہے یا فاسق ہے یا کسی اور پہلو سے اس کی ثقاہت و عدالت مشتبہ ہے تو اسکی بھی اور اسکی روایت کی بھی تحقیق کرے گا۔ اگر

تجسس کی کسوٹی پر جانچنے کے بعد اس کو قابل قبول پائے گا تو قبول کرنے کا در نہ اس کو روکے گا۔
یہ نص قرآنی ہے جس کے تحت محدثین اور نقہانے ہر غیر مشہور راوی کو جانچا اور پرکھا اور اسکے ہر عیب و نہر کو واضح اور بے نقاب کیا ہے۔ اس آیت میں روایت قبول کرنے والوں کے لیے بھی رہنمائی ہے اور روایت کی ذمہ داری اٹھانے والوں کے لیے بھی تبہہ ہے۔ کہ جو شخص کسی اہم معاملہ میں کوئی روایت کرنے کے لیے اٹھے وہ اس بات کو ابھی طرح سمجھ کے اٹھے کہ وہ پوری امت کے دین و ایمان کے معاملہ میں ذیل بن رہا ہے اس وجہ سے اس کو اپنی نہیں گزر جانے دیا جائے گا، بلکہ پوری امت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہر پہلو سے اس کی صداقت و دیانت اور اسکے علم و حافظہ کو جانچے اور پرکھے۔

فراں و حدیث میں اسکے ہم معنی اور بھی نصوص ہیں اور محدثین صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ ہم اپنی نصوص کی تعمیل میں راویوں کی جرح و تعدیل کی ذمہ داری لیتے ہیں لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ محدثین نے دین کے تحفظ کے پیش نظر غیبت جیسی حرام چیز کو حلال کیا۔ دیکھئے کہ اپنی بات کی پکا آدمی کو کہاں سے کہاں لے جا کے بھینٹا پتی ہے اور جب وہ خود کو کسی غلطی کو گزرتا ہے تو اپنے ساتھ کیسے کیسے لوگوں کو اس غلطی میں شریک اور حصہ دار ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

مولانا کی یہ عادت ہے کہ جب وہ اپنی کسی غلطی کی تصویب پر کمر باندھ لیتے ہیں تو اس وقت تک کمر نہیں کھولتے جب تک اس کو مکملی سے بھینس بنا کے نہ رکھ دیں۔ اس وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ یہ نہ فرمادیں کہ جب اشیریاں نے سورہ حجرات ہی میں غیبت کی حرمت بیان کی اور اسی میں راویوں کی جرح کرنے کا حکم بیان کر دیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ (العیاذ باللہ) اللہ جبار کو علی ریاست کے تحت خود بھی اختیار ہون اہلیتین کے اصول سے کام لینا پڑا۔ چنانچہ جن غیبت کو ایک آیت میں حرام ٹھہرایا اسی غیبت کو اس دوسری آیت میں جائز کر دیا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے حق تحریم و تحلیل پر تو کسی کو مجال اعتراض نہیں تھی اگر اعتراض ہے تو مولانا کے حق تحریم و تحلیل پر ہے۔ تاہم مولانا کی تفہیم کے لیے یہی جائز ہوں کہ اس نتیجہ میں، جہی پر راویوں کے جرح و تعدیل کی اساس ہے ماور غیبت میں جو قرآن میں حرام قرار دی گئی ہے، جو بنیادی اور اصولی فرق ہے وہ واضح ہو جائے۔

قرآن مجید اور احادیث میں جن چیزوں کو منع فرما دیا گیا ہے ان سب کو سامنے رکھ کر اگر

غیبت کی تعریف کی جائے، تو اس کی تعریف یہ ہوگی کہ "آدمی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی کسی واقعی بُرائی کا، اسکی تحقیر و تذلیل کی نیت سے، ہر چہ چاہے اور ساتھ ہی اس بات کا خواہش مند ہو کہ جس کی وہ بُرائی بیان کر رہا ہے اس کو اسکے اس فعل کی خبر نہ ہو۔"

اب مقررہ پر اس تعریف کے تمام اجزاء کی وضاحت بھی سن لیجئے تاکہ بات ابھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔

پہلے دیکھیں کہ قید اس میں اس لیے لگی ہوئی ہے کہ آدمی کے منہ پر اگر ان کی کسی بُرائی کو بیان کرنا بھی غیبت بن جائے تو آپ کا کسی کو اس کی بُرائی پر نصیحت کرنا بھی غیبت میں شامل ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ چیز بالاتفاق نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے دوست بھائی کو اس کی غلطیوں اور کمزوریوں پر ٹوکھٹ اور نصیحت کرتا رہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ ایک مسلمان دوست مسلمان کے لیے بمنزلہ آئینہ کے ہے۔

"واقعی بُرائی کی قید کا یہ مطلب ہے کہ اگر وہ بُرائی فی الواقع اس کے اندر نہ ہو بلکہ محض جھوٹ اس کی طرف منسوب کی جا رہی ہو تو یہ چیز، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے، غیبت سے گزر کر بہتان کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔"

"تحقیر و تذلیل کی نیت" کی قید کا فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ قید اڑا دی جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر آدمی کو کسی ضرورت سے کسی کا حلیہ بیان کرنا پڑ جائے کہ اس کا رنگ سانواٹا ہے، اس کی ناک چوٹی ہے، اسکی ایک آنکھ زخمی ہے تو یہ چیز بھی غیبت میں شامل ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ چیز غیبت نہیں ہے، بلکہ یہ چیز (پہچاننے کے مفہوم میں) اس کی تعریف ہے۔

اس میں انصاف کی شرط کا فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ شرط نہ ہو تو پھر آپ کسی شخص کے ظلم کے بارے میں پولیس میں رپٹ درج کر آئیں تو یہ بھی غیبت ہو جائے گی، اگر اسلامی حکومت کے عتب کو اطلاع دیں کہ فلاں شخص آپ کے پردے میں فلاں منکر کا ارتکاب کرتا ہے، اس منکر کی اصلاح کے کام میں مدد کیجئے، تو یہ بھی غیبت بن جائے گی۔ حضورؐ کا ایک شخص کے بارے میں یہ فرمانا کہ "آنے دو، اگرچہ ہے تو وہ بُرا آدمی" الیذا بالشر۔ یہ بھی غیبت ہو جائے گا، انصار کی آنکھوں سے متعلق حضورؐ نے جو بات فرمائی، خدا خواستہ وہ بھی غیبت میں شامل ہو جائے گی۔ حالانکہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ان باتوں میں سے نہ تو

کوئی چیز غیبت ہو اور نہ اسی چیز کو کیفیت ہونا چاہیے۔ ان تمام صورتوں میں کسی کی برائی تو ضرور زیر بحث آتی ہے لیکن یہ تو مقصد تغیر و تذلیل ہوتا ہے اور نہ برائی کو زیر بحث لانے والا کچھ بہت زیادہ اس بات کا خواہشمند ہوتا ہے کہ اس کی ذات سامنے آئے۔

غیبت کی مذکورہ بالا حقیقت سے اگر آپ کو اتفاق ہو تو اب آئیے غور کیجئے کہ محدثین نے راویوں پر جو جوہر میں کیا وہ غیبت کی تعریف میں آتی ہیں۔

سب سے پہلے تو اس سوال پر غور کیجئے کہ ایک محدث یا فقیہ کو کسی راوی سے کسی نوعیت سے کوئی برائی ہو۔ شخص کو جتنا سمجھو کہ اگر قرآن میں یہ حکم نہ دیا گیا ہوتا کہ جب تمہارے سامنے کوئی روایت آئے تو اچھی طرح تحقیق کیجئے بغیر تم اس کو نہ قبول کرو تا کسی محدث یا فقیہ کو کسی راوی کے عیب و نہر سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی تھی۔ محدث یا فقیہ کو راوی سے کوئی ذاتی عداوت نہیں ہوتا کہ جن ہی کسی شخص کو روایت کرتے ہیں اس کی بوئیاں نوچنے لگ جائیں۔ وہ تو راوی سے اگر عکث کرتے ہیں تو محض خدا کے حکم (تبیئ) کی تعمیل میں اور خود راوی کو بھی اس چیز پر راضی ہونا پڑتا ہے۔ کہ محمد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک بات کی روایت کی زبرداری لے رہا ہو۔ دونوں فریق مشترک طور پر ایک مقدس مقصد کے اثر تقائی کے ایک واضح حکم کی تعمیل میں حصہ لیتے ہیں۔ ایک اپنی کسوٹی اٹھاتا ہوتا کہ جانچے اور دوسرا اپنے آپ کو پیش کرتا ہو کہ اس کو جانچ لیا جائے۔ محدث یا فقیہ کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ راوی لازماً مجرد ہی ثابت ہو جائے اور شہر میں اس کی کوئی آمد رہی باقی نہ رہ جائے۔ بلکہ یہ اس کی دلی خوشی کی بات ہوگی اگر راوی اس زبرداری کا اہل ثابت ہو جائے جو اس نے اٹھائی ہے۔

معاملہ کی اس وضع نوعیت کے باوجود کچھ میں نہیں آتا کہ مولانا اس تبیین اور اس تحقیق کو اس غیبت سے کسی طرح ملا دیتے ہیں جس میں غیبت کرنے والے شخص کو اس شخص کے گوشت سے ذاتی دلچسپی ہوتی ہو جس کی وہ غیبت کرتا ہو اور اسکے اس فعل کا محرک اس کے بوا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ جس شخص کی یہ غیبت کر رہا ہو وہ ذلیل اور بے وقعت ہو کے رہ جائے۔

محدث اور راوی کے معاملہ میں سے قضا جلتا معاملہ قاضی اور شاہد کا ہو۔ قاضی خدا کے دین کی ایک عظیم زبرداری ادا کرنے کے لیے من رضاء پر بیٹھتا ہو اور شاہد امت کے فریضہ رضی عنہ شہادت علی الناس کے تقاضے کے تحت ایک معاملہ میں قاضی کے سامنے شہادت کے لیے آتا ہو۔ شاہد کا فرض

ہو کہ وہ بھی شہادت دے کہ اگرچہ اس کی شہادت سے کسی کی برائی بے نقاب ہو رہی ہو اور قاضی کا فرض ہو کہ وہ شاہد کے اہل بیوت کی تحقیق کرنے جو اس کی ثقافت و عدالت سے متعلق ہیں، شاہد اگر شہادت دینے سے اس خیال سے بچ جائے کہ اس طرح وہ غیبت کرنے کا مجرم بن جائے گا تو وہ اس فرض اجتماعی کے ادا کرنے میں کوتاہی کہے گا جہاں تک اس کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے اس پر عائد ہوتا ہو اور اگر قاضی پر کے عروج پر غرض بھر کر دے کہ اس کے بموجب کذب و کذب لانا غیبت ہو تو وہ اپنے زعمی قضا کے ادا کرنے میں کوتاہی کرے گا جو اللہ اور رسول نے اس پر عائد کیا ہو۔ چنانچہ ہر شخص قاضی کے اس حق کو تسلیم کرے کہ اگر وہ شاہد کے اندر کوئی خواہش پائے تو اس کی شہادت کو رد کرے، یہاں تک کہ بعض حالات میں وہ اس کو مستطافاً قطعاً شہادت بھی قرار دے سکتا ہو جس کے بعد وہ کسی عدالت میں غیبت ایک گواہ کے پیش پونے کے قابل ہی نہیں رہ جاتا۔ اسلام کی پوری تاریخ میں ہر قاضی نے اس حق کو استعمال کیا لیکن کسی نے اس کو غیبت نہیں کہا۔ پھر کچھ میں نہیں آتا کہ کسی کام حسب ایک فقہ یا محدث راوی کے معاملہ میں کرتے ہیں تو مولانا مودودی صاحب اس کو غیبت کیوں قرار دیتے ہیں۔

اور غیبت کی تحقیق کے سلسلہ میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ غیبت کرنے والے کی خواہش بھی ہوتی ہو کہ وہ شخص کی غیبت کر رہا ہو اس کے اس فعل کی خبر نہ ہو، لیکن کسی محدث یا فقہ کے متعلق یہ بات نہیں کہی جاسکتی کہ وہ کسی راوی پر جرح کرنے ہوئے یا خواہش بھی رکھتا ہو کہ جس پر وہ جرح کر رہا ہو اس کو اس کے فعل کی خبر نہ ہو۔ فقہاء اور محدثین نے یہ کام ہرگز کسی سے چھپا کر نہیں کیا ہے۔ بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر کیا ہے، انھوں نے اپنی جرحیں ان پر لگی آنکھوں کی ہیں جن پر جرحیں کی ہیں اور اپنی ان تمام جرحوں سے اپنے بعد کرنے والی نسلیں کو آگاہ کرنے کا بھی سامان کیا ہے ان کے اس سلسلہ کے تمام کارناموں کے دفاتر موجود ہیں۔ یہ کام غیبت کی طرح کا نا پھوسی کی تنہائیوں اور سرگوشی کی مجلسوں میں نہیں ہوا ہے، بلکہ بہروں پر، مجلسوں میں علناً ہر شخص کے اندر اور عظیم الشان کتابوں کے صفحات میں ہوا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ شاید یہ غلط فہمی ہو کہ بالکل ایسی طرح ہوا ہے اس طرح مولانا اپنے اصحاب اور غیر اصحاب کے رویوں پر تنقید میں فرماتے رہے ہیں۔ بس اگر فرق ہو تو یہ فرق ہو کہ اہل بیعت کے منہ میں صرف زبان ہوتی ہو کوئی لگام نہیں ہوتی، لیکن ہمارے فقہاء اور محدثین کے منہوں میں صرف زبانیں ہی نہیں تھیں بلکہ انصاف و برپائی کی گھنٹی بھی تھیں۔

لیکن پھر کسی کو خیال ہو کہ فقہاء اور محدثین صرف زندہ راویوں ہی کو توذریعہ کتب نہیں لائے ہیں بلکہ ایسے

لوگوں پر بھی انھوں نے جو میں کی ہیں جہاں کے زمانوں سے پہلے گزر چکے تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس کا بھی ہوا ہے۔ لیکن اس طرح کی جو میں یا تو نقد اور معاملہ لوگوں کے بیانات پر مبنی ہیں یا ان کلامی پر مبنی ہیں چار لوگوں کی اپنی ہجرتوں اور تصنیفوں سے ماخوذ ہیں پر جہیز بن کثیر ہیں۔ ظاہر ہو کہ اس نوعیت کی جو میں بھی کسی پہلو سے غیبت کی تعریف میں نہیں آتی۔ پھر کچھ میں نہیں آتا کہ مولانا نے شیخین کے اس عظیم کام کو غیبت میں کیوں شامل کر دیا۔

پھر جان دو غیبت اور جہاد میں کوئی قدر مشترک موجود ہو اور محدثین نے جہاد کا کام غیبت کہتے ہوئے بعض کسی مصلحت کے تحت انجام دیا ہو۔ انھوں نے یہ کام، مہیا کی میں عرض کر چکا ہوں، قرآن و حدیث کے صرف ان خصوصیات کی قیاس میں انجام دیا ہو اور جس طرح خدا اور رسول کا ہر حکم کسی عظیم حکمت و مصلحت پر مبنی ہوتا ہو اسی طرح اس حکم میں بھی بہت سی ظاہر اور باطنی حکمتیں ہیں۔ اللہ میں سے ایک حکمت یہ بھی ہو کہ انکی وجہ سے کمزور یا جھوٹے یا دیوانہ کی وہ نمازیوں سے اللہ کا دین محفوظ رہا۔ لیکن یہ حکمت اور مصلحت سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول ہی کو سمجھی تھی۔ یہ ہرگز نہیں ہوا تھا کہ اللہ اور رسول تو اس حکمت و مصلحت سے بے خبر رہے لیکن محدثین کو یہ سوچ گئی، اور انھوں نے حکمت الہی سے کام لے کر غیبت کے بند روانہ سے کو تو ذکر اللہ کے دین کو ایک عظیم خطرے سے بچالیا۔

مکن ہے یہاں کسی کو شبہ ہو کہ غیبت اور جہاد و تعدیل میں کوئی الواقع کوئی قدر مشترک نہیں ہے تو پھر بعض علماء نے یہ کیوں کہہ دیا ہو کہ راوی کے عیب کو یہاں کرنا ان غیبتوں میں سے ہے جو جائز ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ بعض علماء نے یہ بات لکھی خود وہ لکھ اس کی وجہ ہرگز یہ نہیں ہو کہ جہاد و تعدیل کا کام ان کے نزدیک غیبت میں شامل ہو جس کو کسی حکمت الہی یا مصلحت کے تحت مباح کر لیا گیا ہے، بلکہ انھوں نے یہ بات حدیث کی ایک علمی شکل میں کرنے کے لیے بھیجی ہے۔ وہ شکل یہ ہے کہ حدیث میں حضورؐ غیبت کی جو تعلیل منقول ہے اس میں غایت وجہ ایجاز ہے جس کے سبب سے ایک عام آدمی کو غیبت کے حد، معین کرنے میں غلط فہمیاں پیش آسکتی ہیں۔ حضورؐ سے کسی شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہؐ غیبت کیا ہے؟ حضورؐ نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا برائی سے ذکر کرو۔ ظاہر ہے کہ غیبت کی کوئی منفی تعلیل نہیں ہو بلکہ صرف اس کے ایک واضح پہلو کی طرح حضورؐ نے اشارہ فرما دیا ہے۔ حضورؐ نے تو یہ بات مخاطب کے لحاظ سے فرمائی ہوگی اور ایک مخاطب کلام کے مختلف پہلوؤں اور اس کے بھائی و باقی کی روشنی میں پوری

بات اخذ کرنے لگتا ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص حضورؐ کے اس ارشاد کو غیبت کی جامع و مانع منطقی تفسیر سمجھ کر یہ رائے قائم کر لیتے کہ ہر وہ بات جس میں اپنے کسی بھائی کی برائی کا ذکر آجائے غیبت ہو تو اس کا یہ کھنکھانا بالکل غلط ہے۔ کیونکہ اس تفسیر کی رو سے بہت سے وہ کام بھی غیبت میں شامل ہو جائیں گے جن کا قرآن اور حدیث میں حکم دیا گیا ہے۔ جو نہایت اہم و مفرا دی و اجتماعی فرائض میں داخل ہیں۔ اس غلط فہمی سے لوگوں کو چاہئے کہ بے بعض شایعین حدیث کو یہ کھنکھنا پڑا ہو کہ فلاں فلاں کام فلاں فلاں باتیں بظاہر غیبت معلوم ہوتی ہیں اس لیے کہ ان میں کسی کی برائی کا حالہ آتا ہے۔ لیکن باتیں باطنی ہیں۔ یہ بیرونوں نے محض عام لوگوں کے شبہ کے ازالہ کے لیے لکھی ہے۔ غالباً یہی چیز ہے جس کو مولانا نے یہ رنگ دے دیا ہو کہ جو حق و تقدیر کا کام ہے وہ غیبت اور غیبت کو ارشاد اور رسولؐ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ لیکن چونکہ حکمت علی مقصدی ہوئی کہ اس حرام کو مباح کیا جائے اس لیے حضرات محدثین نے اس حرام کام کو ”کارِ ثواب“ سمجھ کر کیا۔

اس میں شبہ نہیں کہ مولانا نے اپنی ذہانت سے اپنی محبوب نکت علی کے جو اذواستحسان کے لیے یہ بہت اچھوتی دلیل نکال لی۔ لیکن میری ناچیز رائے یہ ہو کہ انھوں نے اگر کام پر یہ صاحب کے لیے چھوڑ دیا ہوتا تو اچھا تھا۔

مولانا کی دوسری دلیل | جس کی دسمبر کے ترجمان میں مزید وضاحت فرمائی ہے یہ ہو کہ اگرچہ

الاحمۃ من قریش | سادات اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اس کا حفظ فرمایا لیکن چونکہ ”علی سیاست“ کا تقاضا ہے کہ اختلاف قریش ہی کو سہی جائے اس وجہ سے آخر وقت میں سادات کے اس ہول کے خلاف حضورؐ نے حکم دیا کہ الاحمۃ من قریش یعنی خلفاء قریش ہی میں سے ہوں گے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اگر حضورؐ نے یہ حکم دیا ہوتا تو مسلمان اسلام کے ہول سادات کو اذنانے کے شوق میں کسی غیر قریشی کو خلیفہ بنا بیٹھے تو سخت تباہی میں پڑ جاتے۔

مولانا کی اس دلیل سے متعلق پہلے ہی مرحلہ میں یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفرض اہل سیاست کے تقاضوں کے تحت ہی اسلام کے کسی اصول کو توڑ دیا تو اس سے بات کس طرح ثابت ہوگئی کہ شریعت کے کسی اصول کو توڑنے کا یہی اختیار مولانا و دوسری صاحب کو بھی حاصل

ہو گیا۔ آخر مولانا میر جامعہ ہیں کوئی نبی تو نہیں ہیں، کیا مولانا کا کسی عملی سیاست کے تحت دین کے کسی حکم کو بدل دینا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی مصلحت کے تحت کسی حکم کو بدلنا۔ دونوں برابر ہیں لیکن میں اس سوال کو یہاں نہیں اٹھاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا نے جو دلیل قائم فرمائی ہے، اس کے لیے اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ مجھے یہ کہنے کے لیے معاف فرمایا جائے کہ انھوں نے اس مادی کی حقیقت بھی ہے جس کا اسلام نے حکم دیا ہے اور انھوں نے الائنڈ سن قریش کی حکمت ہی سمجھی ہے۔

اسلام نے سادات کی تعلیم ضروری ہے لیکن اس سادات کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ تمام امتیازات بھی یک قلم ختم ہو گئے جو پشتہ رحم و قربت، یا قابلیت و صلاحیت یا اختلاف جنس یا اوصاف پر مبنی ہیں۔ اسلام میں سادات بھی ہے اور ساتھ ہی اختلاف جنس کی بنا پر عورتوں اور مردوں میں جو فرق ہونا چاہیے اس نے اس کو بھی ملحوظ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے
وَالرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ
درجہ اول مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ ترجیح حاصل ہے۔ اسلام میں سادات بھی ہے اور ساتھ ہی رحم اور قربت کی بنا پر حقوق میں جو ترجیح و تقدیم ہونی چاہیے، اسلام نے اس کا بھی حکم دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي حَيَاتِهِمْ
انفال ۱۰ اور جو لوگ آپس میں رشتہ رحم سے وابستہ ہیں وہ اوروں کے مقابل میں ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں، اسی طرح اسلام میں سادات بھی ہے لیکن اسلام نے ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا ہے کہ ذمہ داریاں صرف انہی لوگوں کو سونپی جائیں جو اپنی صفات اور قابلیتوں کے اعتبار سے ان ذمہ داریوں کے اہل ہوں۔ چنانچہ فرمایا ہے
اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا
نساء (۱۱) ساتھ ساتھ اس نے حکم دیتا ہے کہ تم ذمہ داریاں ان کے سپرد کرو جو ان کے حق دار ہیں۔

ہر شخص کچھ کہتا ہے کہ ان احکام میں سے کوئی حکم بھی اسلام کے قانون سادات سے متصادم نہیں ہے۔ درہم فود بالشرائنا پڑے گا کہ خود اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے قائم کردہ اصول سادات کے بالکل خلاف بہت سے احکام جن میں سیاست کے دباؤ کے تحت دے ڈالے۔ اگر مولانا اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر انھیں تسلیم کرنا چاہیے کہ اسلام میں وہ اندھی بہری سادات نہیں ہے جو ان امتیازات کو بھی کالعدم کر دیتی ہو جو بالکل عقل و فطرت پر مبنی ہیں۔

اسلام نے سادات کا حکم ضرور دیا ہے لیکن ساتھ ہی قاضی کے لیے، مفتی کے لیے، امام کے لیے،

مسجد کے منبر کی لیے اور سب سے بڑھ کر اسلامی ریاست کے کارکنوں اور عہدہ داروں کے لیے حدیث اور فقہ کی کتابوں میں بہت سے اوصاف اور شرائط بھی بیان ہوئے ہیں کیا ان سب کے متعلق مولانا کا یہی خیال ہے کہ یہ ہیں تو اسلام کے اصول مساوات کے خلاف۔ لیکن یہ جب میں مساوات کے اصول کو توڑ کر محض اس لیے بڑھائے گئے ہیں کہ حکمت علی ان کی مقتضی تھی۔ اگر یہ بڑھائے گئے ہوتے اور کس اسلامی مساوات کا بوجھ کرنے بیٹھ گئے ہوتے تو تباہ ہی ہو کے رہ جاتے۔

مولانا اگر اسلامی مساوات کا یہ مطلب کہے ہیں تو میں نہایت ادب سے یہ عرض کروں گا۔ کہ یہ مطلب ان کے اپنے ذہن کا ایجاد کردہ ہے اس کو اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اسلام نے مساوات کی ہدایت دی ہے وہیں ہدایت بھی، جیسا کہ عرض کر چکا ہوں دی ہے کہ ذمہ داریاں اپنی کے حوالہ کر دو اس کے اہل ہیں۔ اسلام کے ان دونوں اصولوں میں سرموتضاد و اختلاف نہیں ہے کہ مولانا کی حکمت علی سے استدلال کی ضرورت پیش آئے، بلکہ ان میں سے ایک اصول دوسرے اصول کی توضیح و تشریح کر رہا ہے۔ اس کو بھیجے سے یہ بات صاف ہو گئی کہ اسلام میں جو مساوات کی ہدایت ہے اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اب اسلام میں کسی کام کے لیے کسی دھت و قابلیت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی اور ہر شخص بھلا ہو چلا آئے کہ مجھے فاضل یا مفتی یا امام یا گورنر یا خلیفہ بنا دو اس لیے کہ اسلام میں مساوات ہے یہ تفصیل میں نے یہ حقیقت واضح کرنے کے لیے پیش کی ہے کہ جس طرح غیبت کے حرام ہونے کی وجہ سے محدثین کے لیے سراج و قندیل کی راہ بند نہیں ہو گئی تھی کہ انھیں حکمت علی کے تحت غیبت کے دفعانے کو کھوٹا پڑے، اسی طرح مساوات کا اصول قائم ہر جانے کی وجہ سے اہلیت اور استحقاق کا اصول باطل نہیں ہو گیا تھا کہ حضور کو علی ریاست کے تحت مساوات کے اصول کو توڑنا پڑے، بلکہ حضور پر یہ دونوں حقیقتیں خود قرآن ہی کے مفہوم سے واضح تھیں کہ اسلام میں مساوات بھی ہے اور اہلیت و استحقاق کا لحاظ اور اہتمام بھی اور ان دونوں چیزوں میں کوئی تضاد اور تناسل نہیں ہے۔ بلکہ دونوں میں پورے پورے مطابقت ہے۔ چنانچہ حضور بھی اپنی زندگی میں برابر ان دونوں اصولوں کے مطابق مختلف معاملات کے فیصلے فرمائے رہے اور عام مسلمان بھی ان دونوں حقیقتوں سے پوری طرح باخبر تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور سے کسی منصب پر مقرر کئے جانے کی درخواست کی تو آپ نے ان کی درخواست یہ کہہ کر رد فرمادی کہ تم اس منصب

کی ذمہ داریوں کے لحاظ سے کمزور آدمی ہو۔ وہ حضور کے اس جواب کے بعد غاموش ہو گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اسلام کے اصول مساوات کا تقاضا تو یہ ہے کہ مجھے منصب ضرور ملے اور حضور کی یہ کہنا پڑا کہ میں نے حکمت علی کے تحت اس اصول مساوات کو توڑ دیا ہے۔

اسی اصول کی روشنی میں حضور نے قریش کی امارت و خلافت کا فیصلہ فرمایا۔ میرے نزدیک حضور کا ارشاد الائنہ من قریش (مخلو و قریش میں سے ہوں) نہ تو امر ہے نہ خبر نہ وصیت بلکہ یہ ایک تفسیر اور ایک نزاع کا فیصلہ ہے۔ یہ تفسیر اگرچہ ایک تفسیر کی شکل میں حضور کے سامنے پیش نہیں ہو سکتی لیکن یہ دونوں میں موجود تھا، اور اس کے اثرات وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتے رہتے تھے۔ حضور کے لیے یہ اندازہ کر لینا کچھ مشکل نہ تھا کہ آپ کی وفات کے بعد یہ تفسیر ایک نزاع کی شکل اختیار کر سکتی ہے، اور اس سے امت میں انتشار پیدا ہو سکتا ہے، اس وجہ سے آپ نے اپنی زندگی ہی میں فیصلہ فرما دیا کہ آپ کے بعد خلافت کے حقدار قریش ہیں۔

اس نزاع میں ایک طرف قریش تھے دوسری طرف انصار۔ حضور کے زمانہ میں ہی دو گروہ سیاسی زوردار اثر کے لحاظ سے نمایاں تھے، اور آپ کے بعد خلافت کا مطالبہ لیکر اٹھ سکے تھے، اسلام نے انکو باہمی تعصب سے پاک کر دیا تھا، لیکن قبائلی حیثیت کے فطری اور جانور جانات دونوں کے اندر زندہ تھے حضور کی حیا مبارک میں تو اس امر کا کوئی انطیق نہ تھا، کہ بات اپنے حدود سے آگے بڑھ کر کسی بگاڑ کی صورت اختیار کر لے گی، لیکن حضور کے بعد اس قسم کا اندیشہ بے محی نہیں قرار دیا جاسکتا۔ ان میں حصول اقتدار کی کشش کا اندیشہ کچھ لیا زیادہ نہیں تھا، جتنا اندیشہ اس بات کا تھا، کہ خدمت دین میں مقابلہ کا جذبہ جہاں دونوں کے اندر موجود تھا، باوجود ہی انکو کشش میں متلا کر دے۔ اس وجہ سے حضور نے مناسب خیال فرمایا کہ اپنی زندگی ہی میں اس نزاع کا فیصلہ فرادیں۔

یہ نزاع کیونکر امت مابین خلافت کے لیے تھی، صورت کسی ہو، کیا امت کے لیے تھی، اس وجہ سے امت میں ان دونوں گروہوں میں کسی کے ایک کو ترجیح دہی چیزوں کی بنا پر مائل ہو سکتی تھی۔ ایک دیندار اور ایک خدا، دوسری سیاسی زور و اثر۔ جانتے ہیں اور دینی خدمت کا قلعہ ہو، یہ دونوں گروہ کچھ باہر باہر سے تھے، کچھ پہلے اگر قریش (بالفاظ دیگر مہاجرین) کے نمایاں تھے تو بعد میں انصار کے بھی بہت روشن تھے، چنانچہ قرآن نے ان دونوں کی دینی خدمت کا جہاں جہاں ذکر کیا ہو، کچھ اس طرح کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ وہ نول مساوی الخذلان معلوم ہوئے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف مواقع پر دونوں کی دینی خدمات کا ذکر اس طرح فرمایا ہے کہ کسی کا بڑا بھگتا ہو، غرض یہ کہ اس وجہ سے آپ کو بھی دوسرے ترجیح دینے کی کوئی وجہ نہ ہو سکتی تھی۔

لیکن دوسرے پہلو یعنی سیاسی دھماکے کے علاوہ قریش کو انصاف پر نکالیں غرضت حاصل تھی سیاسی دھماکے
 جتنے بھی ہو گئے وقت کے دلی چیز نہیں ہو لیکن ان کے ساتھ لکھ کر یہ چیز ایک ہو تو کچھ ہی جاتی ہو۔ امامت
 یعنی خلافت امامت جس طرح دین کو تقاضی ہو اسی طرح سیاسی دھماکے کو بھی یہ چاہی ہو۔ قریش کو چون کہ
 جاہلیت میں بھی دینی پیشوائی اور سیاسی قیادت کا منصب حاصل رہا تھا اس وجہ سے اسلام لانے کے بعد
 اسلام میں بھی ان کو یہ چیز حاصل ہو گئی۔ اہل عرب کے لیے ان کی اطاعت کو یہ دہری اور ان کی چیز نہیں تھی بلکہ
 ایک جہانی پہچانی ہوئی چیز تھی۔ وہ جن کی اطاعت جاہلیت میں کرتے تھے یہی مسلمانانہ کے ساتھ نہیں
 کہ بہت سے ان کی اطاعت اسلام میں بھی کر سکتے تھے بشرطیکہ دین مان نہ ہو۔ مسلمانوں میں اس قسم کا کوئی مان باقی نہیں
 رہا تھا بلکہ قریش نے اسلام کی خدمت میں بھی ایک نمایاں مقام حاصل کر لیا تھا اس وجہ سے وہ دونوں چیزیں
 ان کے اندر بھی ہو گئی تھیں جو اسلام میں منصب امامت و خلافت کے لیے امتحان پیدا کرتی ہیں۔ چنانچہ حضور
 نے اہل قریش میں قریشی تر کر قریش کے حق میں فیصلہ فرمادیا اور اس فیصلہ نے اس نزاع کو ختم کرنے میں بڑا کام آیا
 جو حضور کی وفات کے بعد بغیر نبی مہدی کے انصاف اور ہما جو ان کے درمیان اٹھ کر رہی ہوئی تھی اگر کسی
 یہ گمان تھا کہ قریش کے حق میں نبی مہدی علیہ السلام نے یہ فیصلہ سننے کی قریشیت کی بنا پر دیا تو یہ گمان غلط ہو۔
 اگر اہل انصاف اور قریش کے سوا کوئی اور قریب اگر وہ بھی موجود ہوتا تو یہی سیاسی جمیعت وقت اور اپنی مذہبی
 وہ پنج خدات کے علاوہ سے ان دونوں پر فوقیت رکھنے والا ہوتا تو یہی فیصلہ نبی مہدی علیہ السلام کے لیے
 نہیں بھی ہو سکتے تھے۔

جو شخص بھی اپنی بات کا حق کی بنیاد سے پاک ہو کر میری امن و امان کی دشمنی میں ملے حدیثوں کو جو اس باب
 میں ملے ہیں اور ان تقریروں کو جو عقیدہ نبی مہدی کے انصاف اور ہما جو ان کے درمیان اٹھ کر رہی ہوئی تھی اگر کسی
 انسانی کے ساتھ اس حقیقت کی طرف پہنچ جائے گا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہو۔ پھر اس واضح اور معقول وجہ سے
 ہر سچے شخص کو مرنے والے یہ یقین پیدا کر دے گا کہ حضور نے اہل قریش میں قریشی تر کر قریشیت کی بنا پر دیا تو یہ گمان غلط ہو۔
 ایک بنیادی اصول کو توڑنا اس لیے نہیں ہے، اس کے سوا اور کیا کہ میں نے جو لوگ ملے ان کو اسلام سمجھنے
 یہی مرنے والے اپنے اس تیرے فکر سے ان کو بڑا صدمہ پہنچایا ہو۔ میرے نزدیک تو حضور نے سادات کے اہل کو
 تو انہیں بلکہ اس کو اس کی اصل بنیاد پر قائم فرمایا۔

موت لانے اس مسئلہ میں جو بات بھی تھی وہ ان کے وجود اچھے ہونے فکر کا عنصر ہو لیکن میں ان کی

ہرگز کی تردید پر اپنا دستاویز کا وقت ضائع کرنا پس کرنا میں نے صحیح بات پیش کر دی ہو۔ اگر مولا نے اسکو سمجھنے کی کوشش کی تو اس مسئلہ کے سائے اٹھاؤ آپ کے آپ دور ہو جائیں گے۔

میرے خیال میں مولانا چونکہ اس فرق کو واضح طور پر نہیں سمجھ سکے ہیں کہ حضورؐ کے اس ارشاد کو اس کی حیثیت سے نہ اور خبر کی حیثیت سے نہ میں کیا فرق واضح ہوتا ہو اس وجہ سے اس کے تعلقات کی وجہ میں کہیں اس کو اس کی حیثیت سے نہ ہے اور کہیں خبر کی اور جب سوال بات بدلنے کا اچھلے ڈکڑی کا داغ کبھی بحث کے نازک پہلوؤں کو سمجھ سکتا بھی نہیں تاہم مجھے امید ہو کہ اب جو واضح چیز میں نے پیش کی ہو مولانا اس پر خود کرنے کے لیے کچھ وقت نکالیں گے۔

حضورؐ نے اللہ سے قریش کے ساتھ جو یہ فرمایا کہ اما قاتلہ الدین جب تک عہد دین کو قائم کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ قریش کا یہ سیاسی دور اثر ان کے استحقاق خلافت کی دلیل اسی وقت تک بن سکتا ہو جب تک وہ دین پر قائم رہیں اور دین کو قائم رکھیں، اگر وہ اقامت دین کے منصب انھیں سے ہٹ جائیں تو پھر فاسق حاکم کی پہلی شرط چونکہ قائم ہو جائے گی اس وجہ سے کفن عصمت جاہلیت کے زور پر نہ انھیں مسلمانوں پر لے رہنا چاہیے اور نہ مسلمانوں کو کفن ان کی قریشیت کی بنا پر انھیں اپنے اصول پر لائے رکھنا چاہیے۔

مولانا انھیں جو میرے اس مضمون کو پڑھنے کے بعد فرمائیں کہ میں نے اپنے دل کا ایک پانا بنانا چاہا تھا کہ ان کے مضمون کو بہانہ نہ لیا ہو اس کے جواب میں میں نے یہی گزارش ہو کہ میں نے دل کا بنانا ضرور نکالا ہو لیکن یہ بنانا زیادہ پانا نہیں ہو بلکہ مولانا خوب واقف ہیں کہ میرے دل میں یہ بنانا مولانا کے اس مضمون ہی سے پیدا ہوا تھا اور مولانا نے اسکو گلے کی دعوت بھی دی تھی لیکن میں نے اسکو گلہ لانا پس نہیں کیا تھا میرا لگانہ یہ تھا کہ اگر مولانا خود اپنی فعلی پر متنبہ نہیں ہوتے ہیں تو دوسروں کی تیسرے متنبہ ہو جائیں گے اور اس غلطی کی اصلاح کریں گے۔ لیکن میرے گلہ ان کے برعکس انھوں نے اپنی ضد سے اسلام کے خلاف ایک بہت بڑا فتنا اٹھایا جو اس وجہ سے مجھے مجبوراً یہ سطرین لکھنی پڑی ہیں اگر میں نہ لکھتا تو قیامت کے دن شیطان انھیں بن کر اٹھتا اور کہاں حق کے جرم میں میرے منہ میں آگ کی گام لگائی جاتی۔ میں اس چیز سے اللہ کی پناہ لکھتا ہوں اور اپنا دینی فرض سمجھتا ہوں کہ اس سلسلہ میں مولانا نے جو کچھ لکھا ہو سب کا جائزہ لوں۔ میرے سفر کے دوران میں مولانا نے جو کچھ اس مسئلہ سے متعلق لکھا ہو میں اس کو بھی پڑھ رہا ہوں۔ اور غریب اس کے متعلق بھی اپنے ناچیز خیالات پیش کر دے گا اور عقیدہ میرا اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ مسلمانوں کو اس فتنہ کے اثرات سے بچاؤں جو ہر قسمی سے اٹھا دیا گیا ہے۔ (مجاہد رسالت)

4/20/6

ہماری دعوت

[illegible]

مکتبہ

عَلَيْهِ السَّلَامُ

مفتی

محمد منظور نعمانی

کُتُبُ خَانَةِ الْفُتُوحَاتِ فِي مَطْبُوعَاتِ

کراچی کی حقیقت

از کلمات مولانا خاں
 میں نے سلام کے گزرجوت
 تھیں ان کے لئے حمد و ثناء
 کہ تیری ہی حق کے ساتھ ہے نور و ناز
 میں کہی ہے کہ جو حکم کیان میں ہے
 افسانہ ہے اسے
 اور مرا کے ساتھ ہی سنا کر رہا ہے
 قسمت - ۱۶۸

نماز کی حقیقت

و انکسابت که از آنجا می آید
چون قطره ای از آن بر مسلمان که بدو دشمنان و دشمنان
که از آن کس که مقام او را می بیند و حققت
و اوست که می بیند که این را از او که مسلمان
فرمان می آید که حققت و حققت و حققت
چون از او می آید و حققت و حققت و حققت
حققت و حققت و حققت و حققت و حققت

برکات رمضان

اور ان تمام تر مسائل پر ان کے جوابات دے کر ان کے دل کو تسکین دے دی۔ ان کے دل کو تسکین دے دی۔ ان کے دل کو تسکین دے دی۔

اسلام کیا ہے؟

اہمیت ہونا حاصل
 اگر دو اور مرتبہ لادو تو بیانیہ میں
 اس کتاب کے دو مجھے دلوں کا سامنا میں ہے اگر کہہ سکیں گے کہ
 کوئی خاص مقصد ہے تو یہ جہاں وہ لکھے ہیں جس میں میں نے لکھا
 میں نے لکھا کہ اگر کسی کتاب میں شان ہے تو
 اس کے متعلق ضروری اور اہمیت کے لیے میں نے لکھا کہ اس کتاب
 اور اس کا ہدف ہے کہ میں اس کا مطالعہ میں اشتراک کرتا ہوں
 ان باتوں میں کہ میں نے لکھا ہے کہ میں نے لکھا ہے کہ میں نے لکھا ہے
 میں نے لکھا ہے کہ میں نے لکھا ہے کہ میں نے لکھا ہے کہ میں نے لکھا ہے
 میں نے لکھا ہے کہ میں نے لکھا ہے کہ میں نے لکھا ہے کہ میں نے لکھا ہے

آپ
جج کے کہیں

[illegible]

حضرت مولانا محمد الیاس اہل ان کی
دینی دعوت

[illegible]

انیس سوالات

از سرور بگفت: من فرستادم صاحب
مسلمانان چونین خاص کہ قبضہ ہوا تو ہینواری
ان کی طرف سے کہ بے خبری اور اس وقت کی
ظن سے کہ غلط فہمی سے ہو، چہاں کہ اس
مطالعہ اور اس کے لیے ایک مختصر میں ہے
ملا لکھا ہے۔ شروع میں یہاں لکھا کہ یہ قسم
سے پیش نظر ہے۔ فیصلہ ہو۔

قادیانیت پر غور کرنے کا یہ حارثہ

شاہ اسماعیل شہید اور
معاندین کے الزامات
پر
مسرحۃ القلم
اکابر و جنید کرامت سے نوری احمد کھانا
مباحہ و جی کے سنگین ٹیکری الزامات پر
تحقیق و جواب

ہندستان و پاکستان سے
سالا چندہ (ریکارڈنگ) سے
سالا چندہ (ریکارڈنگ) سے
ششماہی سے

انفستان

فی کاپی آٹھ آنے

غیر ملکا سے
سالا نہ چندہ (اشنگ
اعزازی خیر امداد سے
سالا نہ مشلہ

جلد ۲۶	بابہ ماہ ذیقعدہ ۱۳۷۹ھ مطابق جون ۱۹۵۹ء	شمارہ ۱۱
نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	۲
۲	قربانی حقیقت اسلام کا ایک رمز	۵
۳	نواب مصطفیٰ خان شنیقہ مرحوم کا	۱۱
۴	سفر نامہ حجاز	۱۶
۵	وقت کا ایک اہم تقاضا	۲۶
۶	تعارف و تبصرہ	۳۹
	مضمون نگار	صفحہ
	عتیق الرحمن سنہلی	۲
	" "	۵
	مولانا نسیم احمد صاحب فریدی امر دہی	۱۱
	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۱۶
	حسین	۳۹

اگر اس اُترہ میں ○ سُرُخ نشان ہو تو

اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی مدت بخیر ادا ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لیے سالا چندہ ارسال فرمائیں یا بخیر ادا کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلا سالہ بھیج دیں اپنی ارسال کیا جائے گا۔
چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۱۰ تاریخ تک پہنچ جانی چاہیئے۔
پاکستان کے خیر ادارہ :- اپنا چندہ مکیرٹی ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلیا بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور
مئی آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیجیں۔
تاریخ اشاعت :- سالہ ہر مہینے کی ۱۰ تاریخ کو روانہ کر دیا جاتا ہے اگر ہر سال بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو
مطلع فرمائیں۔ خط و کتابت و قدسیں ذریعہ کا پتہ
دفتر انفستان، کپری روڈ، لکھنؤ

(نوٹ) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے توہیر پریس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر انوار کپری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

آج سے ایک ماہ قبل کانگرس ورکنگ کمیٹی کی ٹینگ نے حالیہ فسادات پر ایک رزلویشن پاس کیا تھا جس میں انڈیا فوس وغیرہ کے علاوہ ریاستی حکومتوں سے کہا گیا تھا کہ ان کو اپنا یہ فرض اولین تصور کرنا چاہیے کہ وہ فرقہ وارانہ اتحاد اور یکجہالت کو فروغ دیں اور اپنی پالیسی سے یہ بات پوری طرح واضح کر دیں کہ وہ غیر جانبدار انصاف کی حامی ہیں۔ اور جو لوگ فرقہ وارانہ منافست پھیلانے یا تشدد آمیز سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں انھیں برداشت دیکر جانے گا۔

یہ حرایت ہی نہیں بلکہ دے لفظوں میں اس بات کا اعتراف بھی تھا کہ ایسا کہ ریاستی حکومتوں کا رویہ عموماً غیر اطمینان بخش رہا ہے۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حرایت میں کچھ ہوئے اعتراف پر نہ ریاستی حکومتوں کو کوئی ندامت ہے، اور نہ وہ اس حرایت کو گلے میں لانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ اسکی ایک بالکل تازہ مثال خود گلشنو جیسے مرکزی ریاستی مقام کی ہے جس میں ایک بالکل بے بنیاد بات پر فرقہ پرست عناصر ملتانوں کے خلاف ہینوں سے تحریر و تقریر کی پوری آزادی کے ساتھ اشتعال انگیزی میں مصروف ہیں۔ مگر یہاں کی ریاستی حکومت محض خاموشی ہے۔ بے بنیاد بات بھی کیسی کہ فلاں مسلم قلعہ دارہ (جو ہندو آبادی کے بیچ میں واقع ہے) اپنے اساطیر میں جامع مسجد اور اپنے طلباء کے لئے پرسن تعمیر کر رہا ہے۔ بات اگر سچ بھی ہوتی جب بھی ہندوستان کے دستور کی رو سے کسی کو اسکے خلاف لب کشائی کی مجال نہیں تھی۔ اور حکومت کا فرض تھا کہ وہ اسکے خلاف پروگنڈے کو جرم تصور کرتی۔ مگر یہاں تو اتفاق سے بات میں ایک رتی بھی سچ نہیں ہے، مگر پھر بھی حکومت ان ساری اشتعال انگیزوں کا اس حد تک تماشہ دیکھ رہی ہے کہ اسہی کو فرقہ پرستوں کی طرف سے اس بے بنیاد

کے خلاف ہڑتال کرائی گئی اور تقریری بے لگامی اور اشتعال انگیزی کی انتہا کر دی گئی۔ وہ نہ کہیے کہ اللہ کے فضل اور ذمہ دارانِ ادارہ کے علم و تدبیر نے حالات کو گڑبڑ نہیں دیا۔

اور یہ سب کچھ جب ہو چکا کہ کانگرس اور کانگرس کمیٹی کا رزولوشن ہی دے لفظوں میں عام ریاستی حکومتوں کی کوتاہی اور جانبداری کا اہمزات نہیں کر چکا ہے۔ بلکہ انہی دنوں میں اور سی ڈی پی کے مولانا (۱۳۳۵ھ) کے مقدمہ کا فیصلہ دیتے ہوئے یو پی لیٹری کورٹ ریاست کے حکم پولیس کو کھلے لفظوں میں مجرم ٹھہرا چکا ہے۔

کانگرس بحیثیت جماعت کو بھی مذکورہ بالا رزولوشن میں اسی قسم کی ہدایات دی گئی تھیں، مگر کانگرس کا بھی اور اس کے ساتھ دوسری تمام غیر فرقہ پرست کھلانے والی پارٹیوں کا بھی جو علیٰ حال اسی گھنڈے کے واقعہ کے آئینہ میں نظر آیا، وہ اتنا افسوسناک ہو کہ خود ایک کانگرس اخبار نے لکھا کہ

”مقامی کمیونٹ پارٹی نے بڑی بہادری دکھائی کہ اس نے اخبار دن میں ایک بیان دیکر اور پھر لاؤڈ سپیکر سے اعلان کر کے سب کو بتلایا کہ جس بات کا پروپیگنڈہ ہو رہا ہو وہ باطل غلط ہو..... لیکن اسکے علاوہ اور کسی سیاسی پارٹی نے اس بات کی ہمت نہیں کی۔ انھوں نے بات کو ٹالی دینا مناسب سمجھا۔ اس معاملہ میں کانگرس پر جاسٹس لٹ اور سٹولٹ تینوں کا ایک ہی درجہ رہا۔ کتنی انوس کی بات ہو کہ شہر میں ایک بے بنیاد بات پر آگ لگ رہی ہو اور یہ جانیں جو ہر بات کو سمجھانے کا دعویٰ کرتی ہوں بے خبر بنی رہیں۔“

یہی اخبار مزید لکھتا ہے:-

”سیاسی پارٹیوں کا ایسے موقع پر خاموش رہنا بھی ایک طرح کا اعلان سمجھا جاتا ہے وہ اعلان یہ کہ ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ فرقہ واریت کا سامنا کر لیں۔ اسلئے فرقہ پرستوں کے لیے ہر طرح کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔“

اس سب طویل حکایت کا مدعا یہ ہے کہ اگر فرقہ پرست طاقتوں کی لیجا رکھ کر دیکھا جائے تو کسی کا سرا نہ دیکھئے، جو کچھ سوچا ہے خود سوچئے۔ اور جو کچھ کہنا ہے خود کہیے۔ ان مگر یہ یاد رکھیے کہ جو کچھ ہودہ غصہ اور جذبات سے آگاہ ہو کر ہو۔ درنہ اسول ایسا ہے کہ ایک طرف فرقہ پرستوں کی زیادتیوں ہشتال دلاتی ہیں۔ اور دوسری طرف ارباب حکومت کی چشم پوشیاں ہڑپڑا ہٹ پیدا کرتی ہیں۔ اس ماحول میں

اگر ہم نے عقل و ہوش کو بیدار نہیں رکھا تو ہر قدم پر پاؤں پھیل جانے کا ڈر ہے۔ ہمیں ایک مستقل اور وسیع الذیل لائحہ عمل بھی طے کرنا چاہیے جس میں ان سرانگیزیوں کی پوری کاٹ ہو۔ اور دوسری طرف وقتی تحفظ کے اس رویہ کو بھی مضبوطی سے پکڑے رہنا چاہیے جس پر ہم اپریل کے شمارہ میں تفصیل سے روشنی ڈال چکے ہیں۔ لکھنؤ کے جس قصہ کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ اُس سلسلہ میں فساد کا نہایت بظاہر بڑا متعلقہ لوگوں کے اسی رویہ پر کاربند ہونے کا نتیجہ ہے۔ اور ہمیں ان کی کوشش اور پوری آزادی کے باوجود دفتر پرستوں کی یہ ناکامی ان کے سستے حربوں کی وہ ناکامی ہے جس کا پورا احساس کچھ وہ ہی کر سکتے ہیں!

الفرقان کے ہمدردوں اور ہواخواہوں کو یہ بات پہنچا دینا ضروری ہے کہ بہت عرصہ سے الفرقان کی ترسیع اشاعت کی کوئی خاص کوشش نہ ہونے کی وجہ سے، الفرقان خسارہ کے بکر میں آگیا ہو۔ جس سے ہجرا شروع ہوئی سال سے باہر تھا۔ اب کئی سال پیشتر جب اسی صورت حال پیدا ہوئی تھی تو بظاہر اباب مروت و بندگان خسارہ کی بہت نے اسے اس بکرے نکال دیا تھا۔ جنھوں نے اپنی ذاتی محنت اور اثر و رسوخ سے کام لے کر تقریباً دو صد ہزار خریدار جمایا دیئے تھے۔ اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ توقع بجا نہیں ہے کہ الفرقان کے محبین و مخلصین آج پھر اس مثال کا اعادہ کر سکتے ہیں۔ اور ادارہ الفرقان کو موجودہ پریشانی سے نکات مل سکتی ہے۔

اس ذیل میں یہ تو بہت ہی ضروری ہو کہ جن حضرات کی طرف الفرقان کا چندہ بٹایا چل رہا ہو وہ اگلے جینے کے شروع تک چندہ ضرور ادا کر دیں ورنہ اب ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ انھیں رسالہ جاری رکھ سکیں۔

پیش نظر شمارہ، قربانی سے متعلق مضمون کی بنا پر مقررہ تاریخ اشاعت سے چند دن پیشتر شائع کیا جا رہا ہے تاکہ خریداروں کو بروقت مل سکے۔ تاہم اندیشہ ہے کہ دیہی علاقوں کے بعض خریداروں کو بعد از وقت ملے۔ ہم ان سے معذرت خواہ ہیں کہ اور جلد ہی نہ کر سکے۔

لے اہل کے الفرقان کا ادارہ آگاہی کی صورت میں شائع ہو چکا ہو اور علاوہ ڈاک سروس پر ذریعہ نے بیکرہ (قیمت لاگت) کے حساب سے اب بھی دفتر الفرقان سے مل سکتا ہو۔

تربانی

حقیقت اسلام کا ایک مز

(از عتیق الرحمن بنعلی)

عن فرید بن اذقمر قال قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذا الاضاحي قال سنة ابيكم ابراهيم عليه السلام - (المحدث) رواه الطبراني ماجة (مشکوٰۃ باب فی الاضاحیہ)
 دین اور حق معنی اللہ عزہ (صحابی) سے روایت ہو کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے عرض کی کہ "یا رسول اللہ (عید کی) قربانی کیا ہے" ارشاد ہوا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہو۔"

اللہ کے لیے قربانی تہ ابراہیمی کی روح ہو۔ یہ قربانی ۔۔۔ زندگی کے ہر سرسبز اور ہر سرگوشہ میں قربانی ۔۔۔ ہی وہ طرہ امتیاز ہے جس نے ابراہیمؑ کو "خلیل اللہ" نہایا، علیہ علی نبینا الصلوٰۃ والسلام، سب سے پہلے محبت پر ہی کی قربانی دی اور باپ کی زبان سے اللہ کے لیے

لَنْ لَّحَرْتَنِيْ وَلَا ذَرْبَتْكَ ذَا
 اَجْمَعُ بِيْ مِلِّيَا۔

اگر تو اس (دعوت توحید سے) باز نہ آیا تو میں

تیرا سر پھوڑ دوں گا، جہل میرے پاس سے نکلے

جو بجا!

(مریم ۷۰)

جیسے الفاظ سنئے۔ اور پھر

سَلَامٌ عَلَیْكَ مَا اسْتَعْفُرُ لَكَ

رَبِّيْ اِنَّهُ كَانَ بِیْ خَفِيًّا فَاَعَزَّ لَكُمْ

تم سلامت رہو، میں تمہارے لیے اپنے رب سے

معافی چاہوں گا، کہ وہ مجھ پر بڑا مہربان ہو۔

وَمَا تَجِدُ عُنْوَ مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ اور تمہیں اور تمہارے مہرودوں کو چھوڑ کر آگ

(ایضاً) برجاؤں گا۔

کہتے ہوئے، جیسے جی باپ کے سایہ عاطفت سے محروم ہو گئے۔

باپ کے ساتھ ساتھ سارے اہل وطن دشمن جان ہو گئے تو اپنے وجود ہی کی قربانی کا سوال نہ اٹھایا اور ساری خدائی نے دیکھا کہ

بے خطر کو دہرا آتش مزود میں عشق

یہ مرحلہ عشق طے ہوا تو اب وطن کو خیر یاد کرنے کی باری تھی، قربانی کا ابراہیمی جذبہ اس گھائی کو بھی نہتے کھیلنے پار کر گیا، اور اب باپ کے بجائے ارض کفنان اس دولت عشق کی وارث ہوئی یہاں بڑھاپے کی عمر میں پورے پہلے اولاد عطا ہوئی تو عبد شیر خواہ گی ہی میں حکم ملا کہ اس کو اور اس کی ماں کو درک کی دادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دو — عشق کا یہ مرحلہ بھی لاجل و حجت طے ہوا، یہ قربانی ہی کیا کم تھی؟ مگر اللہ کی دوستی اس سے بھی زیادہ جتنی تھی۔ اور نزع بالا کہ از دانی ہنوز کی صدا بھی تھنے کا وقت نہیں آیا تھا۔

چند سال بیتے اور اس وادی غیر زرع میں اپنے والے اکوتے فرزند کی عمر اتنی ہو گئی کہ

بَلَغَ مَعَهُ السَّنَى (منقبت) بڑھے باپ کا کچھ ہاتھ بٹانے کا قابل ہو گئے۔

تو سربانی کے اس مرحلہ کا سامان بھی ابراہیم کے لیے ہو گیا جس کے بعد اس بارگاہ والا اسے بھی "از دانی ہنوز" کی نہیں

إِنَّ هَذَا الْقَوْمَ الْمَلَائِكَةُ الْمَلِئِينَ

بے شک یہ بڑی کھلی ہوئی

(ایضاً)

کی صفات اقرار تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک خوابے سہا کر بیٹے کی قربانی کا حکم دیا جابر ابو شریح صد ہو گیا تو نہ باپ جھکا نہ بیٹا کسایا۔ اور ساری خدائی نے دم بخود ہو کر ماجرہ دیکھا کہ بیٹا منہ کے بن زمین پر ہو اور باپ کی پھری بیٹے کی گردن پر، لیکن خدا کو اسمیں کی قربانی مطلوب نہیں تھی، ابراہیم کا دل دکھنا یا کچھ کہ محبت کا آخری مرحلہ طے کرنا مقصود تھا، وہ طے کر دیا گیا اور ابراہیم کے جذبہ عبدیت و خدائیت کی صداقت کو آزمایا گیا، تو قبل اس کے کہ پھری اپنا کام کرے، پکارا ہوئی۔

يَا اِبْرَاهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا
لے ابراہیم (بس! بس!) تو نے خواب سچا
(ایضاً) کر دکھایا۔

اب تیرا بیٹا تجھے مبارک ہو۔

إِنَّا كَذَّالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ہم صادقین و محسن کو اسی انداز سے جزائیے ہیں
چے در چے آزمائشوں کے سلسلہ کی یہ وہ آخری آزمائش تھی جس میں پورا اترنے کے بعد حضرت
ابراہیم علیہ السلام کو ذبح انسانی کی امت کا مشرکہ سنایا گیا۔ قرآن کا بیان ہو

وَإِذْ آمَنَّا بِإِبْرَاهِيمَ رَسُلاً
بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَمَّتْ قَوْلُ رَبِّهِ
جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا (تجوید ۵۷)۔
اور جب آزمایا ابراہیم کہ اس کے رب نے
مشقہ باتوں میں اور وہ ان میں پورا اُترا،
فرمایا میں بناؤں گا تجھے نبی آدم کا امام۔

یہی امت تھی جس کا کامل ظہور اس طرح ہوا کہ آپ کی نسل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کو تمام ذبح انسانی کا رسول بنا کر مبعوث کیا گیا اور اس کے لیے وہی طریقہ اور وہی دین
پسند کیا گیا جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور ان کا اُسمہ تھا۔ چنانچہ قرآن میں محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلمہ آیا گیا۔

رَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ دِينِي وَإِلَى صِرَاطِي
مُسْتَقِيمٌ۔ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
خَنِيفًا۔ (الانعام ۱۰۵)۔
(آپ کہہ دیجئے کہ) مجھے ٹھہرایا ہو میرے رب نے
سیدھی راہ۔ یعنی دین قییم جو طریقہ ہو ابراہیم
خنیف کا۔

اور اس طرح ابراہیم کی شہادت کو تمام ذبح انسانی کے لیے اُسمہ ٹھہرایا دیا گیا۔ اُمت
محمدی کے اولین طبقہ کو (جو نزول قرآن کے وقت داخل اسلام ہو چکا تھا) خطاب کر کے
فرمایا گیا۔

هُوَ أَجْتَبَاكُمْ وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ
إِبْرَاهِيمَ هُوَ مَكَّمُ الْمُتَّقِينَ
اس (اللہ) نے تم کو منتخب کیا ہو۔ اور نہیں
کی جو دین میں تمہارے اوپر کوئی تنگی —
تمہارے باپ ابراہیم ہی کی تولد ہے۔
اسی نے تم کو رکھا جو تمہارا مسلمان۔

(الحج)

پس وہ ابراہیمی کیش و ملت جس کی روح بھی قربانی ہے اور جس کو اسلام کا نام ہی اس عظیم آخری قربانی کے سلسلہ میں دیا گیا ہے جیسا کہ سورہ صافات میں اسی موقع پر ہے۔

قُلْنَا اسْمَاؤُتِلَّةَ الْغَابِیَّتِیْنَ ۝۱۰۱
پس جب اللہ دونوں باپ بیٹوں نے کہا

اطاعتِ اسلام کا مظاہر کرنا اور ابراہیم نے انہیں کو قربانی کے بل ڈال دیا۔

یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کیش و ملت میں کوئی مستقل نشان اس عظیم قربانی کا نہ ہوتا اور جس بنیاد پر اسے اسلام کا نام دیا گیا تھا۔ مابعد میں اس بنیاد کا کوئی اثر اس اسلام نامی ملت میں نظر نہ آتا؟ پس حق اور قطعی حق تھا کہ اسلام کے اس حقیقی مظاہرہ کی کوئی نہ کوئی یادگار اس ملت کے خاک میں منتقل ہو جائے۔ اور قربانی پیش کرنے کی کوئی نہ کوئی شکل اسلام کا دائمی شواہد قرار دی جاتی۔

..... چنانچہ خداوند قدوس نے اس موقع پر خود

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے قربانی کی شکل متعین کرائی کہ اسمعیل کی قربان گاہ پر اسی چھری سے ایک میٹھا ذبح کرایا۔ ایدہ ہر سال اسی دن اس محل کے نہایت عظیم اور عالمگیر سہانہ پر اعادہ کو ملت ابراہیمی کا جزو بنادیا۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیغمبر خدایاں

نے جو دین حنیفی اور ملت ابراہیمی کا بیاں فرمایا، بقرعید کی قربانی کے سلسلہ میں اپنے اصحاب کو ام کو تیل لے کر یہ تھا کہ باپ ابراہیم کی سنت ہو اور یقین کی کہ ان میں کا ہر ذی استطاعت اس سنت کی پیروی

لے اس آیت کے سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کا اشارہ گراں ہو والذی نفس ابن عباس میدہ نقد کان

اہل الاسلام "دہم اس وقت کہ جس کے قبیلہ میں ابن عباس کی جان ہو یہ اسلام کا سب سے پہلا کان طور تھا۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۲)

لے امام ابی جریطری نے حضرت حسن بصری سے نقل کیا ہو۔

اِنَّهٗ كَانَ يَقُولُ مَا يَقُولُ اللّٰهُ وَفِيْهِ ۝۱۰۱
کہ وہ فرما کر کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا اشارہ

بذبح عظیم لذیذ ہے الہی ذبح خدایاں بذبح عظیم صرف اس خاص ہی سے متعلق

فقط و لکنہ الذبح نہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا کہ ابراہیم کی عظیم

عنایہ دینہ قیلک السنۃ الیٰ مراد وہ عظیم رسم قربانی جو ابی ابراہیم علیہ السلام

یوم القیامۃ۔ (تفسیر طبری ج ۲) کھاتی تھے کہ اس پر علوم ہر اکبر قیامت تک کیلئے

سنت جاری کر دی گئی ہو۔

میں ذوق و شوق سے حصہ لے۔

اب سمجھ میں آتا ہو قربانی کے بارے میں اس قسم کی احادیث کا مطلب (یا زیادہ صحیح الفاظ میں اللہ کا ماز) کہ

رعن عائشة قالت قال رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم، مَا عَلَى ابْنِ
آدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَبَّ إِلَى
اللَّهِ مِنْ أَهْرَاقِ الدَّمِ وَأَنْدَلِيَّاتِ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ بَعْدَ جَنَائِزِهِمَا وَاسْتَعَارِهَا
وَإِطْلَاقِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنْ
اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ بِالْأَرْضِ
فَطَيِّبُوا أَجْهَانِضًا. رواه الترمذی
ابن ماجہ . (مشکوٰۃ)

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی
کے دن ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کو اتنا
محبوب نہیں جتنا خون بہانے کا عمل بھلائے
یہ قربانی کے جانور قیامت کے دن لے کر
آئیں گے اپنے سینگ، اپنے بال اور اپنے
کھر۔ (یعنی اس کا ایک ایک بال تک نکھائی
میزان عمل میں نیکی بنا کر رکھا جائے گا، اور
کیا دیتے ہو) یہ خون جو تم بہاتے ہو قبل

اس کے کہ زمین پر گرے، اللہ کے حضور میں گزتا ہو (یعنی مرتبہ قبول پاتا ہو) پس خوب اچھے
دل سے قربانی کیا کرو۔

جس قربانی کی یہ تاریخ ہو کہ اس کی طرح خود خداوند قدوس نے اپنے خلیل کے ہاتھوں ڈالوائی
ہو اور وہ اس عظیم عمل کی یادگار اور رمزِ زاد ہو جس کی عظمت کا اعتراف ”قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا“
کہہ کر اس دربارِ عالی سے بر ملا کیا گیا ہو جس کی عظمت و کبریائی کے آگے ابن آدم کی بڑی بڑی
پیشکش وسیع و حقیر ہے جس کو کمالی اطاعت و اسلام (استسلام) سے تعبیر کر کے اس کا درجہ
قبولیت بھی اس عظیم ہستی کی طرف سے دنیا پر عیاں کر دیا گیا ہو، جس کی شان بے نیازی کو
جاننے والا انسان، عمر بھر کی اطاعت گزرا ہی یہ بھی اطمینان نہیں کرتا کہ کوئی ”درجہ قبولیت“ اس
کو اس بارگاہِ عالی میں مل پائے گا! — سچ کہیے کہ اگر اس تاریخِ قربانی والے دن میں اللہ کو
ابن آدم کا کوئی عمل اس درجہ پسند نہیں جتنا یہ قربانی اور اہراقِ دم حلال مل پے ہو، تو اس میں
اسے کون سی بات ہو؟ — حق یہ ہو کہ اس عمل کی یہی شان ہونی چاہیے اور ابراہیم علیہ السلام

خوشنہ کی ادنیٰ جھلک بھی اگر کسی کے اس عمل میں پائی جائے تو اس کو بھی درجہ محبوبیت و قبولیت ملنا چاہیے جو حدیثِ مبارکہ میں ہے۔ اے! اے! خون کے اُن قطروں کو جو ابراہیمی ذوق و شوق کے ساتھ کسی حبیبِ مسلم کے ہاتھ سے ہمیں بھی رخصت عطا ہوئی چاہیے کہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ ممکن عرش کے درجہ قبول میں جگہ پائیں اور اس نسبتِ ابراہیمی کی پیروی کا یہی صلہ قدرِ ناشائستہ ابراہیمی سے ملنا چاہیے کہ قربانی کا ایک بال بھی رائیگاں نہ جائے۔ سچ کہا اور یقیناً خدا کی طرف سے کسا "وَمَا تَغْلِبُ عَلَيْهِ ظُورُ عِجْمٍ" صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ

بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ (قَالَ لَوْ) ہر بال کے حاب میں ایک نیکی؛ اور صحابہ نے
فَالصَّوْفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ (قَالَ) عرض کیا کہ حضور! اور جو جانور ادا دلے
بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنْ الصَّوْفِ حَسَنَةٌ! میں؟ فرمایا اداں میں سے بھی ہر بال
رواہ احزاب ابن ماجہ (مشکوۃ) کے حاب میں ایک نیکی۔

بعض لوگ جو روایاتِ حدیث کے امتداد میں شک رکھتے ہیں اور بنا بریں دین میں کوئی بات محض حدیث کی بنیاد پر ماننے کو تیار نہیں ہوتے، بلکہ قرآن سے سزاوارِ حجت چاہتے ہیں، آپ اُن کو کہتا ہوں گے، بلکہ بارہا سن چکے ہوں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت (قربانی) کا تعلق تو صرف مناسکِ حج سے تھا اور قرآن نے بھی اُس سنتِ مسلمہ کے لیے صرف اسی ذیل میں اس سنت کا اجراء کیا ہے۔ حج اور حجاج کے دائرہ سے باہر اس سنت کے اجراء کی ہدایت قرآن میں کہیں نہیں ملتی۔

یہ بات ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیِ مشک اسی موقع کی ہے، اور اس قربانی کو جاری کرنے کا حکم قرآن نے حج ہی کے سلسلہ میں دیا ہے، لیکن اگر حدیث کی بنیاد پر دین میں کوئی چیز ماننے سے ان لوگوں کو صرف یہی خیال مانع ہے کہ حدیث کی روایات مستند نہیں ہیں، نہ یہ کہ قرآن کے سوا دین میں کوئی شے حجت اور ماخذِ دین ہی نہیں اور وہ ماننے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول یا عمل کی کوئی روایت اگر قابلِ اطمینان ثابت ہو جائے تو وہ دین میں حجت ہوگی، اور اس سے ثابت شدہ امر دین ہی کا حکم سمجھا جائے گا؟ تو انھیں معلوم ہونا چاہیے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کی روایت اُن روایات میں سے نہیں ہو جن کی صحت پر صحیح یا غلط طور پر کوئی بھی شک کیا جاسکے۔ یہ روایت صرف قول کی نہیں ہو کہ کہہ دیا جائے کہ یہ نہیں کہنے کوڑھ لی ہو۔ بلکہ ایسے مسلسل، متواتر اور علانیہ عمل کی روایت بھی اس سلسلہ میں موجود ہے جس میں جھوٹ چار قدم بھی نہیں چل سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ راوی ہیں، اور ان کی یہ روایت جامع ترمذی میں موجود ہے کہ

اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدينة عشر سنين يُضَيِّقُ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در مدینہ عشر سال اقامت میں برابر قربانی کرتے رہے۔
 (مسکوٰۃ۔ باب فی الاضحية)

دوسری طرف انھیں عبداللہ بن عمرؓ کی یہ بھی روایت ہو کہ

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح ويفقد بالصلح.
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا حید گاہ ہی پر قربانی دہی کیا کرتے تھے۔
 (رواہ البخاری)

کیا کوئی مقبولیت پر آدمی سوچ سکتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ بھی اُمت میں قبول پاسکے کہ ایک کام اپنے سرے سے کیا ہی نہ ہو اور کہنے والا کہے کہ آپ دس سال تک متواتر حید گاہ کے ایسے بھرے مجمع میں یہ کام کرتے رہے ہیں؟ کس قدر بے عقلی کی بات ہو کہ ایسی روایات کو بھی یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا جائے کہ یہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ! — حدیث کے مجموعے ہزار دہرے مرتب ہوئے ہوں۔ مگر ان میں اس قسم کی باتیں بھی اگر ”عجمی سازش“ کے ماتحت جھوٹ ٹوٹ ٹوٹ کر بھردی گئی ہوں تو ایک طرف تو ان عجیبوں کی سازش ”عقل“ کی داد دیجئے کہ جھوٹ کی وہ صفت، اختیار کی کہ منہ سے نکلے ہی پکڑ لیا جائے اور دوسری طرف حیرت میں ڈوب جلیے کہ کوئی ایک عرب نہ نکلا جو ان عجیبوں کا گریبان پکڑنا کہ ہماری پستیں گزرتھیں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسلسل اور مجمع عام کے عمل کی خبر تک نہ نہ ہوئی۔ آج تم ترمذی بخاری سے اٹھ کر کہیں یہ خبر دینے آئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس سال تک متواتر اور علی الاعلان ایک عمل کرتے رہے اور ہمارے آباد اجداد و بچاؤ آپ کے

ایک ایک قدم سے قدم مار کر چلتے تھے، اس سے کوئی اعتنا ہی نہ کیا؟ — اور پھر یہ بھی نہیں تم یہ بھی خبر دیتے ہو کہ آپسے یوں یوں اس قربانی کے فضائل اپنے اصحاب سے بیان کیے اور غیب کے ساتھ ساتھ یہ زبردست تہذیب بھی کی کہ

من كان له يسار فليمن يفضح
جن کسی نے وسعت چوستے ہوئے قربانی
فلا يقرب من مصلانا۔
نہیں کی وہ ہماری عید گاہ کے قریب بھی

نہ آئے۔

مگر اس کے باوجود ہمارا پورا معاشرہ اور ہمارے اسلاف کی زندگی ہو کہ عید کی اس قربانی سے نا آشنا تھے! گویا رسول خدا کی ترغیب و تہذیب سے بھی ان کے کانوں پر جوں نہ رس گئی؟ بھی تو ہیں اللہ کے کسی ایسے عمل کی ہر ایک نہ لگی؟ — قربان ہو جائیے اس عرب معاشرہ کی سادہ لوحی پر کہ اس نئی دریافت پر ایک عام مہیاں تو درکنار کسی ایک فرد کے ذہن میں بھی یہ بہی سوال پیدا نہ ہوا کہ لگے سب کے سب آتنا صدقہ فدا کتے ہوئے قربانی کرنے۔ کیا یہ عقل میں آنے والی بات ہو اور کوئی عقل والا ایسی صورت حال فرمیں بھی کر سکتا ہے؟

پھر اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے بالکل دو اور دو چار کی طرح یہ ثابت ہوتا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کے عمل ہی کی نہیں، قربانی کے حکم کی بھی روایات ہر کذب و خطا سے پاک ہیں اور امت کے عمومی قوارث عمل نے ان کی پوری پوری تصدیق کی ہو — جیسی یہ روایتیں اگرچہ دیر سے بھی مدوں ہو کہ منظر عام پر آئی ہوں مگر ان پر کوئی انکار اور استغاب و احتجاج نہ ہوا اس بات کی دلیل ہو کہ قربانی کا عمل پورے عوم کے ساتھ سلاسل امت میں منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا — اور یہ عمومی قوارث کی شہادت کسی دعوے کا وہ ثبوت ہو جن کی قوت اور قطعیت سے وہی شخص انکار کر سکتا ہو جو موجودہ قرآن کے اصلی قرآن ہونے میں شک کرنے کو تیار ہو، کیونکہ اس کے لیے بھی ہمارے پاس آج سب سے بڑا ثبوت یہ قوارث ہی ہے۔

بہر حال تاریک یہ ثابت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی حج کے مخصوص دن (۱۰ ذی الحجہ، ۱۱ ذی الحجہ، ۱۲ ذی الحجہ) قربانی، عید کی قربانی کے عہد کے عہد کے باہر بھی پابندی

کے ساتھ کی ہو اور اس کا اسی طرح حکم بھی دیا ہو۔ پس اب کیا ٹائل ہو سکتا ہو کہ یہ ستر بانی
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا وہن ہو، نہ کہ بعد میں کسی کی ایجاد و اختراع !

یہ تو سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کے قوی دلیلی ثبوت کی بحث اور یہ ایک
 مرتب کے لیے معنادار اطمینان کے کو باطل کافی ہے، لیکن اس موضوع پر گفتگو صرف ایک خشک
 ثبوت اور منابطہ کی کاغذی پر ختم نہیں ہو جاتی ہو بلکہ اسلام میں قربانی کے اجراء کا جو پس منظر
 صد میں بیان کیا گیا ہو اسے اگر نگاہ میں رکھیں تو یہ بات بڑی صحیح اور وجدان و فطرت کا صحت
 تقاضا نظر آتی ہو کہ قربانی کا یہ حکم حجاج کی تعداد بہ تک محدود نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ
 پوری امت مسلمہ جس کی اکثریت حج کی استطاعت نہیں پاسکتی، اس بھی کو اسلام کامل کا درجہ
 رکھنے والے اس عمل سے بہرہ اندوز ہونے کا موقع ملنا چاہیے تھا۔ بالفاظ دیگر اگر ابراہیمی اقدار
 کی قربانی ہی وہ عمل ہے جس سے "اسلام" کی اصل کیفیت ظاہر ہوتی ہو اور اسی عمل کو اپنے
 کرنے کی حد تک اگر گزرنے پر ابراہیمی کشش و ملت کو "اسلام" کا نام ملا، تو اس کشش و ملت کے
 پیروں میں اس کی حقیقی روح سدا برقرار رکھنے کے لیے اگر یہ مناسب اور تقاضائے عقل و فطرت
 تھا کہ اس جذبہ ابراہیمی کا کوئی مرکزیت ابراہیمی میں منتقل طور سے دلیعت کر دیا جائے، اور کوئی
 ایسا عمل جو اس جذبے اور شیعہ تسلیم و رضا کا غماز ہو شروع کر کے مستقل جزو ملت بنا دیا جائے،
 تو کوئی وجہ نہ تھی کہ اس تشریع کو حجاج ہی تک محدود رکھا جاتا، جن کی تعداد "امت مسلمہ" کے
 پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے بڑی غور و خیر تھی۔ دل کہتا ہو کہ بالکل ہی ہونا چاہیے تھا کہ اگر حجاج کو دس
 ہزار سے اپنے امام (پیغمبر ابراہیم) کے جذبہ فدائیت کے اظہار کی سعادت ملے۔ وہ بلیک
 بلیک کہتے ہوئے عبود کے در اقدس پر پہنچیں۔ اس کے گھر کا طوائف و بطوات کر کے اپنا پورا
 وجود نثار کر دیے کا اشارہ کریں، حبر اسعد کو جو ہم کر اور انکھوں سے لگا لگا کر جہنم تصد میں خود
 اس کی دست بوسی کریں اور احکام ہائے حیدریت کی نفاذ نادر کہ تسلیم و وفا کا بھر پور اظہار کریں، کبھی
 شترم سے چٹ کر روئیں اور اگر گرائیں اور کبھی صفاد مردہ کے درمیان دوڑیں کائے سب
 ابراہیم تو کہاں ہو؟ کہ اب یہ سر و بال و دھن اور دم تیرے قدموں پر لکھنے کے لیے بے تاب ہے۔

کبھی عرفات کے میدان میں حسرتیں بکھانے کی کوشش کریں، اور پھر بھی تسکین نہ پائیں تو منیٰ جا پہنچیں اور اپنے امام و پیشوا کی افتاد میں کسی دوسری ہی جان کا نذرانہ پیش کر کے ایک گونہ تسکین کا سامان ہتیا کر لیں۔ بیشک یہ اتنا بہت تو حجاج ہی کا حصہ ہے۔ ہم نہیں پہنچ سکے تو لٹیک لٹیک کیا کریں؟۔
خاند کعبہ ایک ہی ہو تو اس سے دور رہ کر طواف کاسے کا کریں؟۔ منتر ہم نہیں نصیب نہیں، حجر اسود سے ہم دور کہ دست بوسی کا و مزید اگر سکیں، صفاد مردہ کے دامن تک ہمیں رسائی نہیں کہ جو شبن جہنم دکھا سکیں۔ لیکن دل کھتا ہو کہ اگر حجاج کو یہ دس باتیں نصیب ہیں تو وہ ہم بے نصیبوں کے حصہ میں بھی آجانی چاہئیں۔ ہم ہزار گنا وہ دست و شکستہ پاسی کر لینے امام و پیشوا کی اذان حج پر لٹیک نہ کہہ سکے۔ بلکہ اُمت مسلمہ میں تو ہم بھی ہیں۔ ہمارے اندر بھی اسلام کی حقیقی روح برقرار رکھنے کا کچھ نہ کچھ سامان ضروری ہے۔ — دل کی ہی آواز اور اُمت مسلمہ کی نظرت کی یہی خاموش پکار تھی جس کے جواب میں خدا نے اپنے رسول کے ذریعہ اعمالی حج کا ایک حصہ اور حجاج سے ایک گونہ تشبہ کا سامان پوری اُمت کو بقدر استطاعت نصیب فرمادیا۔ —

حج والی قربانی کو حج سے باہر بھی جاری کرانے کا یہی فلسفہ ہو جسے عقل بھی تسلیم کرتی ہو اور فطرت بھی اس کی معقولیت پر شہادت دیتی ہے۔ ہم میں سے ارباب استطاعت کو منع دیا گیا (نفقہ کی اصطلاح میں وجوب کھینے یا سنت) کہ وہ اپنے گھروں ہی پر رہتے ہوئے ابراہیم خلیل اللہ کی سنت قربانی کو ہر سال تازہ کر کے اس مہر و جذبہ ابراہیمی کی زندگی اور زندگی کا سامان کریں جو اسلام کی اصل اور اس کی روح و جان ہو۔ باقی کو بھی محروم نہیں رکھا گیا کہ عرفات کا اہتمام اجتماع نماز عید کی تبدیلی شکل میں عطا کر دیا گیا، اور ایسا نہ ہو کہ جو نہ قربانی کر سکے اور نہ عید کی نماز میں پہنچ سکے وہ قربت اسلامی کی تائیس کے ان تاریخی ایام میں جو مدح اسلام کی بالیدگی کے لیے قدرتی طور پر نہایت سازگار ہیں، اس روح کی ایما دی کے کسی سامان سے بالکل ہی محروم نہ جائے اس لیے تیسری آسمان ترین چیز عطا کی گئی کہ ہر ذی الحجہ سے ۱۲ روزی کھجور تک ہر فرض نماز کے بعد اللہ کی تجنیز و تمجید کا غلقہ بلند کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ اکبر۔

پس اللہ کی رحمت اور سلام اس نبی پر جس کے صدقہ میں پوری اُمت مسلمہ کو اپنے امام و پیشوا

کی سنت نصیب ہوئی۔

بعض طے ہر سال خویش را کہ دیں ہمہ دست
اگر ہوا نہ رسیدی تمام بولہبی ست

بعض لوگ آپ کو اور میں گئے، یوہ کی بھیلانی ہوئی افادیت پرستی جن کے روحانی حاتمہ کو کھا گئی ہو انھیں آپ کہتا ہوا پائیں گے کہ آخر یہ قربانی سے کیا فائدہ ہو؟ ثواب ہی مطلوب ہے تو اتنا دیر انفرادی طور پر خیرات کو دیکھئے یا کسی اجتماعی نظم کے تحت غریبوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کیجئے۔ اس سے تو سوائے اس کے کہ دو چار وقت آپ خود اور غرباء اناب شاپ گوشت خوری کریں اور ایک خواہ خواہ کی بہیمیت کا مظاہرہ ہو جائے اور کچھ نہیں بھلا اللہ کو اس خونریزی سے کیا لینا ہے کہ یہ اس کی رضا مندی کا ذریعہ بنے؟ اس کے نام پر کسی کو سلیقہ سے فائدہ پہونچائیے تو ثواب کی بات بھی ہے!

یہ سلمان کھلانے والے سب وہ لوگ ہوں گے جو گوشت خوری میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں، مگر انھیں اپنی گوشت خوری اور اس کے لیے جانوروں کے ذبیحہ پر بہیمیت کا خیال کبھی نہیں آتا، ان کی ساری رحلی اور لطیف انجسی سال بھر میں صرف اسی ایک دن پھر کئی ہو جب جانوروں کا ذبیحہ خود ان کے خالق کے نام پر کیا جاتا ہے۔

یہ میں تفاوت بہ بزرگوارت تا بہ کجا؟

دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ اس خونریزی میں ثواب کا کیا کام۔ اس سے اللہ کو کیا لینا؟ تو انھیں معلوم نہیں کہ یہ کوئی خاص عقلی انگشتات نہیں فرما رہے ہیں کہ اس سے قربانی کو عبارت سمجھنے والے بہوت ہو کر رہ جائیں۔ یہ بات جو وہ آج بڑے عقلی طنطنے کے ساتھ کہتے ہیں خدا نے اسی دن صاف صاف بتادی تھی جس دن قربانی کا حکم دیا تھا۔ سوہ جج ہے جس میں قربانی کا بڑے شد و مد کے ساتھ مطالبہ ہے۔ اسی میں اللہ کی طرف سے اس حقیقت کا اظہار بھی ہو کہ

لَنْ يَبَالَ اللَّهُ لِحُبِّهَا

خدا کو ہرگز نہ تھا وہ ان قربانیوں کا

وَلَا دِمَاءُ مَآءٍ هَذَا وَلَكِنْ

گوشت پہونچتا ہو اور نہ ان کا خون اس کے

يَمَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ

حضور صرف تمہارے دل کا جذبہ طاعت

(۵۰) نیاز مندی پہنچا ہے۔

تو یہ کوئی ایسا انکشاف نہیں فرما رہے ہیں کہ قربانی کرنے والے سوچنے لگیں کہ ہم کیا بیکار کام کر رہے ہیں؟ اور (حاکم دہن) خدا کو نظر ثانی کرنی پڑے کہ اس نے کیا بے فائدہ کام کا حکم دے دیا۔

قُلْ أَتَسْتَبِشُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ (۲۷)

اے آپ کیسے کرنا کہیں گے کہ آپ کیسے خبردار نہ ہوں گے؟

اس حقیقت کا اے اس وقت عہدِ مسلم تھا، جب ہمارے دوران اہل خود کے اباؤ اباؤین المراء والظہین تھے، مگر پھر بھی اس نے قربانی کا حکم دیا جس کی حکمت کی طرف سونہ ج کی یہاں آیت کے آخری الفاظ (وَلَكِنْ نَبَا إِلَهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ) میں اشارہ بھی کر دیا گیا ہے۔ جس کے یہ اہل خود اور خود نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اس حکمت کی تشریح ہم آگے کریں گے۔

تیسری بات اسی دوسری بات پر بنیاد رکھ کر یہ لوگ صدقہ و خیرات کی کہتے ہیں، مگر یہاں بھی سارے عقلی اور عوام کے باوجود یہ لوگ عقل سے اتنا بھی کام نہیں لینے کہ قرآن کا خدا کیا صدقہ و خیرات سے نا آشنا تھا کہ اس نے صدقہ و خیرات جیسی معقول نیکی کے بجائے قربانی جیسی (معاذ اللہ) "نامعقول" نیکی کا حکم دے مارا کیا ان سکینوں کو اتنی بھی خبر نہیں کہ قرآن میں صدقہ و خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کی تعلیم کا کیا مقام ہے اور کس قدر کثرت کے ساتھ اس تعلیم کا اعادہ کیا گیا ہے۔

۱۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کی ایک ہی آیت کسی زمانہ میں ایک سمت کی گمراہی کا وسیع حال کرتی ہے تو دوسرے زمانہ میں اس کے بالکل مخالف سمت کی گمراہی کا توڑ بھی اسی طرح کرتی ہے کہ معلوم ہو صورت اسی گمراہی کے سبب کے لیے ازل ہی تھا ہے۔ اس آیت کا شانِ نزول یہ ہے کہ مشرکین عرب قربانیوں کا گوشت اور خون خاؤ کھب کی دیواروں پر لگاتے اور چماتے تھے اور اس طرح گویا اللہ کو پہنچاتے تھے، بعض عوسین کو بھی یہی خیال پیدا ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس بات الٹ گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ لھو مھا ولا دمھا کھہ کہ کسمانہ کہ قربانی سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں تو یہی آیت انہیں جواب دے رہی ہے کہ تم یہ کون سی نئی بات بتا رہے ہو۔ یہ تو اللہ نے خود بتا دی تھی اور اس کے باوجود قربانی کا حکم دیا تھا۔

پھر حکم یہ معلوم ہو کہ جس خدا نے قربانی کا حکم دیا ہو وہ نہ صرف صدقہ و خیرات سے بھی آشنا ہو، بلکہ اس کی نظر میں اس کا ایک عظیم مقام ہو۔ اور یہ حقیقت بھی نہ صرف اس پر کھلی ہوئی ہو بلکہ اس نے دوسروں پر بھی کھولی دی ہے کہ قربانی کے گوشت پوست سے اللہ کو کچھ نہیں لینا۔ تو کم از کم کسی صاحب عقل کو یہ مشورہ دینے میں جلدی تو نہیں کرنی چاہیے کہ۔

قربانی کے بجائے صدقہ و خیرات کا حکم ہونا چاہیے تھا۔ قربانی میں تو بجز اضاعت مال کے اور کچھ نہیں۔

جہاں تک "بہیمیت" یا اس سے ملنے جلتے الفاظ سے قربانی کی رسم کو تعبیر کر کے اعتراض پیدا کرنے کا قلعق ہو، ہم نے اوپر اس کے جواب میں جو چند جملے کہے ہیں ان کی نوعیت اگرچہ لازمی ہو مگر انہی میں اصل جواب بھی پوشیدہ ہو، اور وہ یہ ہے کہ حلال چوپایوں کا 'جب انسان اپنے ذائقہ اور اپنی ضرورت کے لیے خون بہاتا ہی ہے، اور اللہ نے ان چوپایوں میں دوسرے منافع کے ساتھ ساتھ ایک منفعت یہ بھی رکھی ہو۔ تو پھر یہ بڑی نا انصافی اور محسن شرعوش کی بات ہو کہ جس نے ان چوپایوں کو دوڑ بٹنا۔ اس کے نام پر ان کو ذبح کرتے ہوئے آپ کو بہیمیت اور وحشت و بربریت کا تصور ماننے لگے۔ حالانکہ اس صورت میں بھی وہ آپ کے اور آپ کے دوسرے بھائیوں کے کھانے ہی کے کام آتے ہیں۔ کوئی بیکار نہیں جاتے۔ ان کی کھالیں اور ان کا اونٹ الگ کتنے ہی دوسرے منافع کا باعث بنتا ہے۔ اور یہ سب خدا ہی کے اذن و حکم سے ہوتا ہے۔ اُسے خود یہ پسند نہیں ہو کہ اس کے نام پر ذبح کی ہوئی چیز بیکار رہ جائے۔ چنانچہ یہ آیت (لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحْمًا مِّمَّا دَلَا دَمًا هَا) مشرکین جاہلیت کے اسی غلط اعتقاد اور غلط طرز عمل کی تردید میں نازل ہوئی تھی کہ وہ اللہ کے نام پر ذبح کی ہوئی چیز کا گوشت پوست بھی اللہ ہی کے لیے چھوڑ کر بیکار کرتے تھے۔ اللہ نے اس کو جہالت کی بات بٹھرایا اور اجازت دی کہ گوشت کھایا جائے، مزیوں کو کھلایا جائے اور پوست اور خیر میں صرف کیا جائے۔ اس کے بعد تو قربانی کو بہیمیت اور دشنام و ذلیل کا نام دینا اور بھی غلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اب اس ذبیحہ میں اور ہمارے دوزخ کے ذبیحہ میں اگر کوئی فرق ہو تو صرف ایک اعلیٰ نیت اور مصارف خیر کے حصہ کا!

اسی جواب سے اعتراضات ال " والے اعتراض کی بے بنیادی بھی پوری طرح آشکارا ہو جاتی ہے۔ اب صرف یہ اعتراض کسی سطح میں اور ظاہر پرست کے ذہن میں رہ سکتا ہے کہ جتنا روپیہ مجموعی اعتبار سے قربانی پر صرف ہوتا ہو اگر یہ روپیہ انفرادی صدقات و خیرات یا کسی اجتماعی نظم کے تحت ناداروں اور مستحق اداروں کی فلاح و بہبود میں خرچ کیا جائے تو اس سے قربانی کی نسبت بہت عظیم اور زیادہ فائدہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ مگر میرا کہ عرض کیا گیا یہ اعتراض یورپ کی پھیلائی ہوئی اسی افادیت پرستی کا نتیجہ ہے جس کے مسلط ہو جانے کے بعد آدمی کی نظر میں انسانی اعمال کی قدر و قیمت کا واحد پیمانہ مادی اور ظاہری افادیت بن جاتی ہے۔ اور وہ روحانی حاستہ انسانی کو ہٹھکاتے ہوئے اس سے دینی اعمال کی بنیادی قدر و قیمت محسوس کی جاتی ہے اور اعمال دینیہ کے اسرار کھلتے ہیں۔

افادیت پرستی کے مارے ہوئے یہ لوگ نقد صدقات و خیرات کو اس لیے معقولی نیکی سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑے پیمانے کی اور پائیدار مادی فلاح و بہبود پیدا ہوتی ہو، یا ہو سکتی ہو۔ اور قربانی کی نیکی اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اس سے کسی بڑے اور دور رس مادی فائدے کا ظہور نہیں ہوتا۔ حالانکہ غریب کو مادی افادیت کی ایک دینی قدر و قیمت کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کے نیکی ہونے اور اس میں دینی قدر و قیمت پیدا ہونے کی اصل بنیاد بالکل یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی چھوٹے یا بڑے مادی فائدہ غریب و مستحقین کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ صدقہ و خیرات کی کسی شکل میں دینی قیمت پیدا کرنے والی اور اس کو ایک دینی نیکی بنانے والی چیز صرف وصلے الہی کی نیست اور دینے والے کا جذبہ و احساس ہو کہ یہ میرے مال کے مالک حقیقی کا حق تھا جو میں ادا کر رہا ہوں۔

اس حیقت کو سمجھ لینے کے جواب اصل بات کو سمجھنے کہ نقد صدقہ و خیرات کی بیشک ایک دینی قیمت ہے اور بہت بڑی ہے۔ مگر

ہر گلے دار رنگ و بوئے دیگر است

قربانی کی جو خاص بات جو وہ اس میں نہیں ہو۔ اس سے مال و رسم و زر کا حق خداوندی ادا ہوتا ہو۔ اس حقیقت کی یاد دہانی ہوتی ہے کہ یہ اسی کی عطا و عنایت ہو۔ اس سے جذبہ شکر ابھرتا ہو اور اس طرح رشتہ عہدیت و عبودیت مضبوط ہوتا ہے۔

مگر اللہ کی عطا و صرت سیم و زور ہی تک تو محدود نہیں ہو۔ اس نے کتنے ہی انواع کے چوپایوں کی صورت میں بھی تو مناخ کا ایک خزانہ دے رکھا ہو جس سے انسان دن رات متمتع ہوتا ہے، دودھ پیتا ہے، گوشت کھاتا ہو، کھیتی باڑی کا کام لیتا ہے۔ وغیرہ ادا کر کے کیا اس جاندار عطا و عنایت میں خدا کا کوئی حق نہیں ہے؟ اس پر اس میں جذبہ شکر نہیں بھرا چاہیے۔ اور اس حقیقت کو کبیر فراموش کیے رہنا چاہیے کہ چوپایوں کی یہ مناخ بھری دنیا کس کا فیضِ کرم ہے؟ اور اس عظیم کرم کو دشتِ عہدیت کی مصلوبی میں سرے سے کام ہی نہ آنا چاہیے؟ — حالانکہ عہدیت و مہبودیت کا تمام تر رشتہ انہی کرہائے گوناگوں پر استوار ہے — قربانی ہی کام انجام دیتی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا
لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا
ذَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ (سجہ ۳۱)

اور ہر امت میں ہم نے قربانی کا طریقہ رکھا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کی اس عنایت پر اس کا نام لینے کی توفیق ملے جو اس نے موشیوں کی صورت میں فرمایا رکھی ہے۔

ان سب سوال سے بڑھ کر انسان پر اللہ کی سب سے بڑی عنایت خود اس کی جان ہو۔ مگر یہ اس کا کرم ہے کہ اُس نے اس جان کا..... خزانہ ان دوسرے جانداروں کی جان کی طرح طلب نہیں کیا۔ لیکن اسلام میں قربانی کی بات جہاں سے چلی ہو، یعنی سیدنا ابراہیمؑ و اسماعیلؑ علیہما السلام، کا واقعہ، وہ سوچنے والوں کو اس بات کا کھٹا اشارہ دیتا ہے کہ قربانی کے حکم میں جہاں حکمت تھی کہ موشیوں کی صورت میں اللہ کی زبردست عطا کا شکر ادا ہو وہاں ان جانداروں کی قربانی میں یہ رمز بھی رکھ دیا گیا ہو کہ قربانی کرنے والا خود اپنی جان بھی اسی طرح جانِ قربانی پر نذر کرنے کو تیار ہو۔ مگر چونکہ اجازت نہیں اس لیے اس کے بدلے میں ایک دوسری جان نذر

لے قربانی کی تھی وہ حکمت ہو جس کی طرف لکھا گیا تھا ”وَلَكِنْ مَنَالَهُ الْقَوْفَىٰ مِنْكُمْ“ میں بھی اشارہ موجود ہو۔ اہم کا خیال ہو کہ ابراہیم علیہ السلام سے امت مسلمہ کے لیے قربانی کی سنت کا حوالہ جو اس طرح کر دیا گیا کہ پہلے اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے تک پہنچا دیا گیا وہاں تک کہ اپنی خنجر کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام کے خوف سے اس اشارہ یہ نہیں تھا۔ یا تاحیٰ و کم از کم اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دینا تو منظور نہیں تھا تو اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اصل قربانی کو یہ رمز دیا جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کرتا جو وہ اپنے حقیقی جذبہ فدائیت کو شکل مجاز پیش کرتا ہے۔۔۔ اس طرح اس قربانی میں ایک عظیم عطا کا شکر ادا بھی ہوا اور خود اپنی جان کا نذرانہ بھی۔ اور یہ بات نقد صدقہ و خیرات سے کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتی۔ جبکہ اللہ سے رشتہ عبادت کی درستی اور مضبوطی کے لیے اس خانہ کا بھرا ہوا ذخیرات والے خانہ کے بھرنے سے کسی طرح کم ضروری نہیں۔ بلکہ کچھ زیادہ ہی ضروری نظر آتا ہے۔

ایک ضروری درخواست

استاذ الاساتذہ محدث عصر حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری علیہ الرحمۃ کے دینی حدیث کی دو تقریریں "فیض الیادی" اور "العرفۃ النذی" کے نام سے چھپ چکی ہیں۔ پہلی تقریر بخاری شریف کی ہے اور دوسری جامع ترمذی کی، "العرفۃ النذی" متعدد وجوہ سے نامکمل تھی، مگر برہنہ ان کتابیں میں حضرت مرحوم کی دوسری تقریروں کا کافی ذخیرہ آگیا ہو مگر قنایہ ذخیرہ اس سے بہت زیادہ ان کے تلامذہ کے پاس محفوظات و مکتوبات کی شکل میں محفوظ ہو۔ وہ چاہے دروہ حدیث سے متعلق ہو یا عام مواظبات و مفادات سے۔ اب حضرت مرحوم کے تلامذہ کو اس ذخیرہ کو امت کا عام حق سمجھ کر اشاعت کے لیے دے دینا چاہیے۔ بجا طور پر یہ خطرہ ہو کہ یہ سب چیزیں محفوظ نہ کر لی گئیں تو آئندہ چند سالوں میں خدا نخواستہ ضائع ہو جائیں گی اور علوم و معارف کی ایک بہت بڑی دولت سے اہل علم محروم رہ جائیں گے۔

واضح ہو کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کی اشاعت کا کام مجلس علمی ڈبھیل نے شروع کیا تھا یہ ادارہ اب کراچی میں کام کر رہا ہو۔ اس سلسلہ کا آئندہ سارا کام بھی اسی ادارہ سے ہوگا۔ لہذا جن حضرات کے پاس حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو علمی امانت ہو جو اسکی شائع نہ ہوئی ہو، وہ "دفتر مجلس علمی، نمبر روڈ کراچی" کے پتہ پر روانہ فرمادیں۔ ان سب چیزوں کی ترتیب اشاعت کیلئے ایک خاص مضبوط مجلس علمی نے تیار کر لیا ہے۔

سید محمد انور شاہ قیصر
شاہ منزل، دیوبند

نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ مرحوم

کا

سفر نامہ حجاز

(از مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی)

نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ ازود، فارسی کے ایک بالکل ادیب شاعر اور نقاد کی حیثیت سے مشہور و معروف ہیں۔ ان کا کلیات، رقصات فارسی اور تذکرہ گلشن بیچاران کے ادیبانہ کمالات کے شاہد ہیں، لیکن انکی یہ حیثیت بہت کم مشہور ہو کہ وہ دین کے ایک اچھے عالم، دادی سلوک کے بہرو اور ذرا مرحومین شریفین بھی تھے۔ انھوں نے بڑے عاشقانہ انداز میں انتہائی مشقتوں کو بھیل کر سفر حجاز طے کیا۔ اور ایک پراثر معلومات سفر نامہ تاریخی زبان میں ترغیب المسالک الی احسن المسالک کے نام سے لکھا جس کا دوسرا نام زہ آرد ہے۔ یہ روداد و سفر حج طبع مصطفائی دہلی میں سن ۱۲۸۶ھ میں شائع ہوئی تھی اور اب کیا ب ہے۔

نواب صاحب مرحوم، اردی اکبر ۱۲۵۲ھ کو بڑے سفر حج دہلی سے چلے اور دو سال چھ دن کے بعد ۱۲۵۴ھ کو حج زیارت کی سعادت عظمیٰ حاصل کر کے دہلی واپس ہوئے۔ انکی فرمانہ زندگی میں فقر و قنوت کی جلوہ گری غالباً خاندان دہلی الہمی کے فیضِ صحبت کی زمین منت ہے۔ سفر نامہ سے پتہ چلتا ہے کہ دہلی سے روانگی کے وقت وہ سب سے پہلے حضرت شاہ محمد اسحق محدث دہلوی کی خدمت میں دعاؤں کے لئے حاضر ہوئے اور جب وہ واپس ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ان ہی کے دیہ اور فیض آنا سے انکی آنکھوں کو متور کیا۔

یہ سفر تادمین "گفتار" پر مشتمل ہے۔

پہلی گفتار — دہلی سے بمبئی تک کے سفری واقعات میں۔
دوسری گفتار — "سفنہائے متحدہ" میں جو بمبئی سے مکہ معظمہ و مدینہ منورہ تک اور
وہاں سے واپسی میں بمبئی تک کے سفر سے تعلق رکھتے ہیں۔
تیسری گفتار — میں بمبئی سے دہلی تک کے سفری حالات میں۔

دوسری گفتار میں سفنہائے متحدہ کے تحت سخن چہارم میں مناسک ربیع مفصل و مشروح طور پر
بیان کئے گئے ہیں یہ حصہ ایک مستقل رسالہ کی حیثیت رکھتا ہے اور بہت جامع ہے۔ میں مناسک ربیع
کے علاوہ بقیہ سفر نامے کا خلاصہ اردو میں پیش کر رہا ہوں۔

نواب شفیعہ کے مختصر سوانح | آپ نواب تفسی خان مظفر جنگ نگلش رئیس جہانگیر آباد
(دخل میرٹھ) کے صاحبزادے تھے۔ دہلی میں پیدا ہوئے اور
وہاں کے بالکالی اساتذہ سے علوم عربیہ اور فنون فارسیہ کی تکمیل کی۔ فن حدیث اور فن تجوید کی
بھی تحصیل کی۔ سفر نامے سے معلوم ہوا کہ انھوں نے مکہ معظمہ کے مشہور محدث شیخ عبد القدیر ربیع
حنفی کو اوائل سحار میں شرف تلمذ حاصل کیا۔ اور مدینہ منورہ میں شیخ محمد عابد بن محمد کی خدمت
میں اکثر کتب حدیث کے اطراف پڑھ کر ابانہ روایت حاصل کی۔

ادلاشاہ محمد انجی محدث دہلوی سے اور ان کے بعد حضرت شاہ عبد الغنی محدث مجددی
سے سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہوئے۔ ۱۳ سال کی عمر پاکر ۱۲۵۵ھ میں انتقال فرمایا اور بستی
حضرت نظام الدین اولیاء میں اپنے خاندانی قبرستان میں دفن ہوئے۔

۱۲۵۲ھ کو در شنبہ کے دن شام کے وقت دہلی سے روانگی ہوئی
دہلی سے روانگی | سب سے پہلے عالم ربانی، قدوۃ الائقاء، زبدۃ المتوسلین، شیخ الغیب،
سید المرثین مولانا محمد اسحاق سے ملاقات کی اور دعا کے طالب ہوئے۔ بعدہ مدگاہ حضرت
نظام الدین اولیاء میں پہنچے اور اپنے والد بزرگوار کی قبر پر فاتحہ پڑھی۔ اسکے بعد حضرت
خواجہ قلب الدین بختیار کاکی اوشی قدس سرہ کے آستانے پر حاضر ہوئے اور وہاں قیام کیا۔

۱۸ اردی اکبر ————— قطب صاحب میں بری

۱۹ " " ————— گڑ گاؤں

۲۰ " " ————— پاٹوی

۲۱ " " ————— ریواری

۲۲ " " ————— شاہچانور

۲۳ " " ————— بڑڈ ————— بڑڈ کے متعلق لکھا ہے کہ

یہ آئور کے متعلقات سے ہے۔ اس جگہ ایک صاحب دل کی تربت ہے وہاں پہنچ کر دل غمزدہ کو کٹائش اور جانِ بیاب کو آسائش حاصل ہوتی ہے۔

۲۴ اردی اکبر ————— کوٹ تہلی ————— یہ ضافات کہتری سے بے عاشقین و ساقین کی

ایک باعث یہاں آسودہ خواب سدوم ہے۔ کتن شاد مجذوب ہو "جنبران آگاہ" اور "مزنان ہشیار" میں سے ہیں۔ یہی مقام ان کی پھیری کی قراءت کا ہے۔

۲۵ اردی اکبر ————— بہارہ ————— یہ موضع اپنی خوابی میں "رنگ دادی بنوں" ہے

اور یہ راست ہے پور کی سرحد میں سے شروع ہو جاتی ہے۔

۲۶ اردی اکبر ————— منیر پور۔

۲۷ " " ————— اہرول

۲۸ " " ————— سواد پور۔ ————— جے پور کے متعلق لکھا ہے کہ

یہ شہر دہلی ہے، یہاں کے بزار کشادہ ہیں، اسکی اکثر عمارتیں پتھر کی ہیں، آبادی دلچزدہ اور علی و سبرہ کثرت سے ہے۔ یہیں بھی یہاں اچھے ہوتے ہیں، مگر آرم یہاں کم پیدا ہوتا ہے۔ یہاں مولانا ضیاء الدین چشتی نظامی جے پوری (خلیفہ حضرت داتا گنج بخش دہلوی) کے مجدد نشین سید رحمت علی سے ملاقات ہوئی، یہ تین اور دنیا سے بے تعلق بزرگ معلوم ہوئے۔ چار روز جے پور میں قیام رہا۔

۲۹ حرم اکرام ۵۵ ————— جے پور سے چل کر بنگر قیام کیا۔

۳۰ " " ————— ڈوڈو ————— اس جگہ ملاقب جے پور ختم ہو جاتا ہے۔

مرصفر المنظر ———— دتلام ———— یہ مقام اتنا طول و عرض رکھتا ہے کہ شہر کے حکم میں داخل کیا جاسکتا ہے لیکن اس کی حداتیں کھڑی کی ہیں۔ اس لئے اس کا بازار روٹی سے گرا ہوا ہو سرزمین المودہ کی مٹی کم پامدار ہے اسی بنا پر کھڑی کی حداتیں بنائی جاتی ہیں اور کھڑی اس قدر مضبوط ہوتی ہے جس کا ٹھکانہ نہیں۔ اور یہ حکیم علی الاطلاق جبل شاد کی ٹکڑوں میں سے ایک حکمت ہے۔

پانی کی کیا بنی پر ایک علمی لطیفہ

دافع ہو کہ آب طاہر، شروط خفیه پران منزلوں میں قطعاً دستیاب نہ تھا۔ مجبوراً حکم اضطرار نام مالک علیہ الرحمہ کے فتوے پر عمل کرنا پڑا۔ اس لئے کہ بعض مقام ایسے آئے جہاں پانی کے محلے میں مسکاک امام شافعی پر عمل کرنا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ اب آئے اس سے بھی زیادہ پانی کی نایابی سننے میں آ رہی ہو دیکھا جائیے آئندہ کس مشرب پر عمل کرنا پڑے۔

دتلام سے بردہ کا ستین راستے جاتے ہیں اور تینوں راستے محدود ہیں نقص حال کی غرض سے ایک دن دتلام میں ٹھہرنا پڑا۔ ہر صفر کو ہی میں قیام ہوا۔ اس جگہ آبائی نہیں ہو۔ بھڑا کھان اور گھی کھا۔ یہاں سے راجہ جہادہ کی فرزندائی شروع ہوتی ہے۔

ہر صفر ———— کر رادو ———— حق درود ہوا۔ اگرچہ قرار گاہ مسافران ایک دو مرا مقام ہٹ لا دو ہے لیکن وہاں سایہ اشجار کم ہے اور پانی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ناچار کر رادو میں قیام کیا کہ یہاں فی الجملہ درختوں کا سایہ ہے اور پانی بھی بُرا نہیں ہے۔

ہر صفر ———— بھگوڑ ———— اس مقام کو اس سے پہلے دانی منزل سے سات کوں بتایا گیا تھا مگر ہمارے اطراف کے سولہ کوں کے برابر مسافت نکلی اور راتے بھر پانی نہیں ملا حتیٰ کہ بھگوڑ میں بھی۔ یہاں ایک نہر ضرور ہے سو وہ بھی موسم گرما کے باعث خشک ہے۔ راتے میں کوئی جگہ ایسی نہ آئی جہاں ایک دو نہریں نہ ملی ہوں مگر پانی کسی کا بھی تابستان کے باعث رواں نہیں۔ الا ماشاء اللہ۔ اس دادی میں مشیر بہت ہیں ہمارے اقامت گاہ احد درندوں کی گذر گاہ ہے۔ بعد کو معلوم ہوا کہ اس منزل کو اختیار کرنے میں خطا ہوئی۔

شیو گدھ میں اتنا چاہیے تھا۔ غیر رات یہیں بسر کر دی۔

ہر صفر ———— ایک غیر آباد مقام پر قیام کیا۔

حد درجہ جہاں نوازی کی۔ اُن کی صفات جہدہ کی شرح نہیں کی جاسکتی۔ اُن کے چچا فواب جہاں الدین حسین خاں نے بھی مجتہائے فرادہاں کی پیش کش کی۔ یہ بھی فضل و کمال والے ہیں اور مراتب تقویٰ میں بے نظیر۔ فقہ اور اصول میں ہدایت تام رکھتے ہیں۔ سلسلہ حشیشہ میں جناب مولوی غلام قطب الدین خلف الصدق مولانا خزانہ الدین رحمۃ اللہ علیہا سے بیعت ہیں۔ بڑے فاضل آدمی ہیں، ان کو شعر و شاعری سے بھی شوق ہے۔ قطبی مخلص ہے۔ اُردو، فارسی اور عربی تینوں زبانوں میں فکر و سخن کرتے ہیں۔ اپنے کچھ اشعار اپنے قلم سے لکھ کر مجھے عنایت فرمائے اور مجھ سے بھی یہ خواہش ظاہر فرمائی کہ میں بھی اپنا کلام ان کو دوں۔ اُن کے بعض اشعار نظر اور معانی اور ہر نیت تبرک یہاں بھی پیش کرتا ہوں۔ ایک قطعہ میں جو عربی زبان میں ہے۔ بڑھاپے سے پہلے اپنے دانتوں کے ٹوٹ جانے کا کتبہ بیان کیا ہے۔

کَمْ تَلَبَّكْتَ لِلَّهِ فِيهَا رَحْمَةً وَلَسْتَ خَضِرًا مَسْمُومًا مَنَاجِحَ
كَذَٰلِكَ هَابِ اسْنَانِي قَبْلَ مَشْيَبِي كَيْسَ لَا عَضَّ عَلَى الشَّابِلِ صَابِغِي

یعنی بہت سی مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں اللہ کی طرف سے رحمت پوشیدہ ہوتی ہے اور بہت سے ضرر دیئے ہوئے ہیں جن میں منافع مخفی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ مسکند دانتوں کا بڑھاپے سے پہلے پہلے ٹوٹ جانا اس میں یہ مصلحت معلوم ہوتی ہے کہ میں شابکے چلے جانے پر افسوس کرتے ہوئے دانتوں سے اپنی انگلیاں نہ کاٹ دوں۔

اُن کی فارسی کی دو اخلاقی رباعیاں یہ ہیں۔

۱) جَزِئِیَّوْہ صَحْتِ اَرَنہ جَوُّیْ اَدَلِیْ دَر رَاہِ فَضُولِ اَرَنہ پَوُّیْ اَدَلِیْ
چیز کی بے گوند نپرسی بہتر چیز کی بے پرسند نہ گوئی اَدَلِیْ

یعنی بہتر ہے کہ توشیوہ خاموشی اختیار کرے اور۔ راہِ فضول میں گامزن نہ ہو۔ جس بات کو کوئی بیان نہ کرنا چاہیے اس کا معلوم نہ کرنا اور جس بات کو دریافت نہ کریں اس کا بیان نہ کرنا ہی اچھا ہے۔

مشہور ہے کہ گوداگر ہزاروں روپائی جاری ہے ایک لاکھ گہرائی میں اور ایک بالشت چڑھائی میں۔ ہزاروں آدمی اس پانی سے سیراب ہو جاتے ہیں پانی بجا لہ رہے گا۔
(۶) سید احمد بن شیخ عید روہی۔ اس علاقے میں سلسلہ عید روہی کے مشائخ
زیرہ دگشتہ کثرت سے ملیں گے۔

بڑوچ دریا کے کنارے واقع ہے۔ اس مقام تک سمندر کا جزر و مد اثر انداز
ہوتا ہے، اس موسم میں کو سمندر کی بدستی کا زمانہ ہے آبِ نبرد اکھاری ہو رہا ہے۔ برسات
اور سردیوں میں اس کا پانی میٹھا ہوتا ہے۔

۲۹ صفر۔ دریا کے نبرد اکھاری کے اکیسویں میں قیام کیا۔

کیم ریح الاول۔ چوکی میں اقامت ہوئی۔ بڑوچ کے دورے سے سورت
تک ہر منزل میں پارسیوں نے مسافر خانے بنائے ہیں۔ نیرانگریزی کویشیاں بھی ہر قوم کے
معزین کے واسطے بنی ہوئی ہیں۔

۳۰ ریح الاول کو بندرگاہ سورت پہنچے۔ سورت ایک بڑا اور آباد شہر ہے مگر اسکی
گلیاں تنگ و تاریں۔ اسکی ہوا بارود و مرطوب ہے جو گرم مزاجوں کے واسطے مناسب ہے۔
شہر کی آبادی دریا کے تہی (تہتی) کے کنارے ہے۔ یہ دریا بھی نبرد اکھاری جزر و مد رکھتا
ہے۔ امراء میں سے اس شہر میں دو بڑے آدمی ہیں۔

(۱) نواب قمر الدولہ افضل الدین خاں بہادر شہت جنگ (۶)، نواب معین الدین
خاں کہ ان کو بخشی بھی کہتے ہیں۔ نواب معین الدین خاں کو راتم کے ساتھ رابطہ اتحاد ہو گیا
وہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ قیام پہلے تو ظفر باب خاں کے مسافر خانے میں رہا پھر نواب
صاحب مذکور کی کششِ محبت نے ان کے پڑوس میں لا کر بٹھرایا۔ سورت میں اکابر و
مشائخ کثرت سے ہیں لیکن جن سے راتم کو مشرف ملاقات حاصل ہوا۔ ان کا ذکر کرتا ہوں۔
(۱) اس جگہ کے سرخشی مشائخ سید محمد عید روہی ہیں ان کی عمر اسی سے متجاوز ہے۔

۱۔ اس مقام پر سفر بھگوانے عید روہی کی وجہ سے بھی لکھی ہے۔

در ریح الثانی کو بساڑ پھونپنا ہوا۔ یہ ایک بڑا قصبہ ہے، کافی رونق دار ہے۔ بساڑ
 سے پانچ کوس پر ایک قریہ ہے پاڑی نام، رات دہن بسر کی۔

اگر بیچ انسانی کو دس دن دس دن ہیں ایک خرد، ایک کلاں اور دونوں ساحل بحر محیط
پر کباب شرق واقع ہیں۔ — ہم دن خرد میں ٹہرتے دن کے آخری حصے میں چند آدمیوں
کے ساتھ بطور تفریح شعبہ دریا کو عبور کر کے دس کلاں گئے۔ ان دونوں جگہوں کی حکومت شاہ پرتگال
سے تعلق رکھتی ہے۔

۱۰۔ رجب الثانی کو کشتی کے ذریعے شعبہ دریا سے گزر کر عمر گاؤں میں آرام کیا۔

سورت سے مبعوثی ناک خرابی راہ کا ذکر ہو چکا ہے اسی بنا پر آیام برسات میں دس دن سے پرانا راستہ چھوڑ کر دیا مے شور کے کنارے چلے۔ کیونکہ وہاں دلدل کا وجود نہیں ہے۔

کرم کردگار دیکھ کہ احاطہ ابوعلیظا اور ملعونہ فرشتی برق اور صورۃ ازری رعد کے باوجود جس کو دیکھ کر آدمیوں کو مسافروں کے پتے پانی ہو رہے تھے ایک قطرہ راتے میں نہیں برسا اور یرغبت راتہ آسانی سے قطع ہو گیا۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسیب

م. ربيع الثاني ١٣٥٠

۹۔ ” دریائے شور پار کر کے عرصہ پہنچے جو ایک اجڑا ہوا گاؤں ہے۔

۱۰۰ ————— دستورِ راہِ پہنچے جاں راقم کو اندر شکم لاحق ہو گیا۔

۱۱۰ ————— لبستی اترے۔ لبستی اچھا قصد ہے۔ چونکہ بیماری بڑھ گئی تھی

مجموعہ ایک روز زیادہ یہاں ٹھہرتا ہے۔

۱۳۔ اربع اشانی کو گٹر بندر قیام کیا اور ہر ربیع اشانی کو دو پہر کے وقت ہائیم پہنچے۔
 بمبئی۔ ہائیم سے تین کوس ہے۔ ہائیم کو باب بمبئی کہتے ہیں۔ نقیہ علی مصنف تفسیر رحمانی کا
 مزار یہاں پر ہے۔ یہ بزرگ مولانا عبدالرحمن جامی کے معاصر تھے۔

میں تمام سامانِ حیات میں چھوڑ کر بھیجی چلا گیا اور ایک دن ایک رات کے بعد درمیں اشانی کو تمام کے وقت واپس آیا چونکہ قلعہ و شہر کے مکانات کا صحن منقاد ہے اور میں وسعت صحن کا خوگر ہوں اسلئے کہیت بازی میں جو کہ بہر دن شہر ہے اور متصل شہر بھی۔ ایک دلکش باغ اور مصفاۂ

ہیں کوئی مخاطب صحیح مسرہ آنے کے باعث مجھ جیسے ناشناس سے گفتگو کرنا باعثِ عار نہیں بلکہ فخرِ غنیمت کہی ہے۔ مولانا کے مناقب احاطہ تحریر میں نہیں آسکتے ان کا بالکل ذکر کرنا بھی اچھا نہیں۔
لاحقہ بنی الاموال و التفصیل اُن کا تعارف کیا جاتا ہے۔

آپ جامع منقول و منقول اور عادی فروع و اصول ہیں۔ حقانیت و معارف میں بھی اُردو کی آگہی پر کما حقہ مزین ہیں، ہر فن میں اتھنار ہے۔ ہر مسئلے کا جواب بے تامل دیتے ہیں۔ شعر کی طرف بھی رغبت ہے۔ اُن کا وطن اہلی عمر قند ہے۔ اُن کا کتابِ فلسفہ و تحقیق اصول فقہ کے بعد ملکِ عرب سے آئے اور فی حدیث شیخ عمر رحمۃ اللہ علیہ سے بلا متعاب حاصل کیا۔ اسکے بعد ہندوستان آئے اور در اس وجہ رکا آباد میں مقیم رہے بعد اُن کی اقامت گاہ اورنگ آباد دکن ہوئی۔ ڈیڑھ سال سے بمبئی میں جلوہ افروز ہیں۔

محمد روگہی جو زمرہ کوکنیاں میں سے ہیں اور بڑے سوداگر ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ طاغہ اہل اسلام ہیں وہ بڑے معزز ہیں۔ بیٹک بمبئی کو اُن کے دم سے رونی حاصل ہے۔ محمد حسین بن محمد مسجد روگہی سے بھی جو کہ شہر بمبئی کے انبیان میں سے ہیں واقفیت اور شہر ساری حاصل ہوئی جو دوتا نے ناک تمہی ہو گئی۔ یہ بہت ہی خلیق اور برو بار شخص ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر اکابر شہر سے بھی ملاقات ہوئی جن کے حالات کی تفصیل سے طویل تحریر کا خوف ہو۔
بمبئی کے مکانات | یہاں کے مکانات کی بنا کوٹھی پر ہے اس لئے کہ ایسے ہنگامہ ہائے ابر و باد کو جو یہاں پیش آتے رہتے ہیں لکڑی کے علاوہ کوئی دوسری چیز برداشت نہیں کر سکتی۔ تزلزل سے لے کر بمبئی تک چاہے چھوٹا قصبہ ہو یا بڑا شہر جو اس کی عمارت چربی ہے۔

آثار و اطوار کا اختلاف | شاہان آباد (دہلی) سے جس دن سے ہم چلے ہیں اختلاف آثار و اطوار کا ہر ہر شہر و دیار میں مشاہدہ کیا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ دہلی سے یہاں تک ہر منزل و مقام پر بس ویکم کے ستر گز سے گونا گونے دراج پذیر ہیں اور کھیل و گز بھی مختلف ہیں۔ ایک جگہ کا ستر گز دوسری جگہ نہیں چلتا ایسے ہی ایک جگہ کا پیمانہ دوسری جگہ کے برابر نہیں ہے۔
(باقی صفحہ پر)

وقت کا ایک اہم تقاضا

(۱) مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

ایک عرصہ سے عالم اسلام میں ایسے اسلامی لٹریچر کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے جو اسلام کی مؤثر و طاقتور نمائندگی کر سکاں، ایمان و یقین کی بنیادیں ذہن و دماغ میں از سر نو استوار کرے، اس ذہنی بے چینی و انتشار کو رفع کرے جو مغرب کی مادہ پرست اور خشک آفریں تہذیب اور نئے عالمگیر پہلے پر پیدا کر دیا ہو۔ اور اس نئے ارتداد کا مقابلہ کرے جو ایک طوفان و سیلاب کی طرح تمام عالم میں پھیل گیا ہو اور اسلام ایک معین و زندہ مذہب ہونے کی وجہ سے خاص طور پر اس کی زد میں ہے۔

نیز دنیا کے دوسرے تعلیم یافتہ اور ذہین طبقوں میں اسلام کے صحیح اور درجہ تعارف کا ذوق بے اور ان میں حقیقت کی جستجو، خدا طلبی کا ذوق، مادیت سے بیزاری، موجودہ صورت حال سے بے اطمینانی پیدا کرے، اور ان کو اس اسلام سے مانوس و قریب کرے جس سے اس کے پیروؤں کی غلط و کمزور نمائندگی یا سیاسی کشمکش نے دور کر دیا ہو۔

ایسے مؤثر و صریح اسلامی لٹریچر جس میں نسل جدید کے دماغوں کی شکلیں، یا عصر حاضر کے تقاضوں کی تکمیل کی صلاحیت ہو، کے فقدان یا کمی یا عدم تعلیم کی وجہ سے ایک طرف مسلمانوں کا تعلیم یافتہ و ذہین طبقہ (جو ہر ملک میں قدرتی طور پر زندگی پر حادی اور رہنمائی اور قیادت کے منصب پر فائز ہے) ذہنی اور اندرونی طور پر اسلام کی طرف سے غیر مطمئن، مشکوک اور مذہب پرست ہو۔ اور کہیں کہیں کھلے طور پر اس کے باغی ہو، اگرچہ اس کی سیاسی مصیقتیں اور ملکی حالات اس بقادت و اخراجات کے اعلان کی اجازت نہیں دیتے سیاست و قائد سازی، تعلیم، ادب و صحافت سب اسی طبقہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہی زندگی معاشرے میں قوم کے لیے نمونہ ہو۔ اس کا نتیجہ ہو کہ یہی بے اطمینانی، شک و لہجہ اور مذہب پرست و مغرب پرستی کے ہر طبقہ میں پھیلتا جا رہا ہو اور اندیشہ ہو کہ پڑے، لکے، گئے، گئے اور ادوار و ادب کی طرف نہ ہو جائے۔

اس تعلیم یافتہ مسلمان طبقہ میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو اسلام کے صحیح مطالعہ کا

۱۔ مصنف "طوفان اور اس کا مقابلہ" میں اس صورت حال کی مکمل تصویر پیش کرتے ہیں۔
۲۔ عراق کے تازہ حالات اس اندیشہ کو حتیٰ بحال ثابت کرتے ہیں۔

ذوق رکھتے ہیں، لیکن ان کو اپنی ذہنی پیاس بجھانے اور قلب و دماغ کو مطمئن کرنے کے لیے ایسا دل آویز و دلنشین لٹریچر نہیں ملتا جو اپنے محکم اہتمام، جدید اسلوب تحریر، بے لوث و مخلصانہ تبلیغ اور مطالعہ معلوم کی وسعت، نیز حسن طباعت کے لحاظ سے جدید مطبوعات کا مقابلہ کر سکے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس اسلام کی طرف سے جو ان کو حوزہ بھی ہوا یومیہ و احساس کسری کا شکار ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسلام اپنا دور ختم کر چکا ہو اور وہ عصر جدید کے لیے کوئی پیغام اور رہنمائی نہیں رکھتا۔

دوسری طرف غیر مسلم تعلیم یافتہ طبقہ اسلام کی طرف سے بالکل اندھیرے میں ہو، وہ ایک ملک میں ساتھ اور دوش بدوش رہنے کے باوجود اسلام سے اتنا نادانقت اور نا آشنا ہو جتنا کہ کسی ایسے ملک کے باشندے ہو سکتے ہیں جہاں اسلام کے قدم آج تک نہیں پہنچے، ان میں سے بہت سے طالب حق اور سلیم الطبع افراد ہیں، جن کو اسلام سے ناواقفیت ہو، عناد نہیں، اس طبقہ کو دینے کے لیے ہمارے پاس انگریزی کی شکل سے دو چار کتابیں ہیں (جو جہنمتی سے سہل بھول نہیں)، اور ہندی کی شاید اتنی بھی نہیں، اردو کی بھی وہ کتابیں بہت کم ہیں جو اطمینان و اعتماد کے ساتھ ان کے ہاتھوں میں دی جا سکیں، اور ان کی ضروریات کو سامنے رکھ کر کبھی گئی ہوں۔

ان حقائق کے احساس اور ان خطرات کے اندازہ نے جس خلا کی وجہ سے عالم اسلام کو بالعموم اور ہمارے برعظیم کو بالخصوص درپیش ہو بعض سونچنے والوں کو اس پر مادہ کیا کہ وہ ایک ایسی تفسیقی و اشاعتی مجلس (اکادمی) کی تشکیل کریں جو برہم کی جماعتی و سیاسی اغراض سے بالاتر ہو کہ اسلام انسانیت کی یہ خدمت انجام دے، اور اپنے وسائل و مواقع کے بقدر اس خلا کو پُر کرنے کی کوشش کرے جو جدید انقلاب کے بعد بڑی شدت سے محسوس ہونے لگا ہے۔

ملک میں ایسے درد مند، صاحبِ فہم، و مخلص حضرات کی کمی نہیں جو بولے خود دعوہ سے اس خلا کو محسوس کرتے ہیں اور دعا اس نگرارش میں اپنے دل کی ترجمانی پائیں گے۔ ایسے سب حضرات سے ہم کو تعاون کی اُمید ہے۔

اس مجلس کے متعلق ہر دست چند گزارشات ہیں۔

(۱) اس مجلس کا نام "مجلس تحقیقات و نشریات اسلام" ہوگا۔

(۲) فی الحال یہ مجلس نندۃ العلماء کے ایک شعبہ کی حیثیت سے کام کرے گی جو ایک منظم و قابل اعتماد

ادارہ ہو، اسکی وجہ سے اسے وہ ہولیتیں حاصل ہوں گی جن کی ایک مجلس کو ابتدائے قیام میں ضرورت ہوتی ہو اور چونکہ اس تعلیم یافتہ طبقہ کی دینی رہنمائی و لیکن ندرۃ العلماء کے بنیادی مقاصد میں شامل ہو اسلئے حقیقت یہ اس کے ایک ایسے ادارہ کی تشکیل ہو جو شروع سے اسکے بانیوں کے پیش نظر تھا۔

(۳) یہ مجلس فی الحال چار زبانوں میں تصنیف و اشاعت کا کام کرے گی۔ ۱۔ اردو، ۲۔ ہندی، ۳۔ انگریزی، ۴۔ عربی۔ ان چاروں زبانوں میں مجلس کے پاس اشاعت کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں موجود ہیں لہٰذا زبانوں کے علاوہ مجلس کو پیشکش کرے گی کہ ہندوستانی کی علاقائی زبانوں میں بھی اسکے لٹریچر کا ترجمہ و اشاعت ہو، اور اس کے لیے وہ مختلف صوبوں کے اداروں اور اہل قلم اور اہل دماغ کو اکادہ کرے گی۔

(۴) مجلس کی اعانت کے حسب ذیل ذرائع ہو سکتے ہیں۔

۱۔ سب سے بڑی اعانت و رفاقت مجلس کی مطبوعات و لٹریچر کو صحیح جگہوں پر پہنچانا اور ان کی تبلیغ و اشاعت ہو جن لوگوں کو کتابیں پہنچائی جائیں ان سے منتقل رابطہ پیدا کرنا اور ان کے اثرات کی پرورش و ترقی کی فکر کرنا ہو، مجلس کو ایسے نقاد کی سخت ضرورت ہو جو ملک کے حصوں اور آبادی کے مختلف تعلیمیافتہ طبقوں میں اس مجلس کی "سفارت" اور اس کے لٹریچر کی اشاعت کی خدمت حسبہ شہرا انجام دیں، اور مجلس کو اپنی سرگرمیوں اور اپنی کوششوں کے نتائج اور اپنی ضرورتوں اور مشوروں سے مطلع کریں، مجلس کا سب سے بڑا سرمایہ یہی خالص دسرگرم رفاقت ہیں۔

۲۔ مجلس کے کاموں کے لیے مستقل و غیر مستقل عطیے، لائف ممبری کی فیس جو پانچ سو روپیہ ہوگی لائف ممبر کو تمام مطبوعات ہمیشہ (بلا قیمت) فراہم کی جائیں گی۔

ہمیں امید ہو کہ آپ اپنے اثاثات سے مطلع فرمائیں گے اور جواباً تحریر فرمائیں گے کہ آپ اس مجلس سے کس قسم کا تعاون اور اس کی کیا امداد فرما سکتے ہیں۔

پتہ :- مجلس تحقیقات و نشریات اسلام

دارالعلوم ندوۃ العلماء، کھنڈ

۱۔ ہم کو خوشی ہو کہ سکندریہ (جدید آباد) کے مشہور مسلمان اجرائیج، ایم جین صاحب نے اپنے ایک ہزار کے عطیے سے اس مسئلہ کی ابتدا کردی ہو۔

نصب العین دہی ہے جو اسلامی تعلیمات میں ملتا ہے، چنانچہ ان فقہائے اخلاق پر مصنف کا تبصرہ اسلامی نقطہ نظر کا حامل ہے۔

”صاحبِ وحیؐ ہونے کا مطلب تو یقیناً یہی ہوتا ہے۔“ اگر یہ صحیح ہے تو کم از کم حکیم کون فوشش کے بارے میں کچھ میں نہیں آتا کہ وہ کس طرح صاحبِ وحی ہو سکتا تھا۔ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں تو قرآن میں جو کچھ اطلاع دیتا ہے اس میں سب کے نمایاں اور اول چیز بعد الطبیعیات میں مسائل عقائد ہیں۔ یعنی خدا کی ہستی، اس کی وحدانیت اور حیات بعد المات، اور حکیم کو فوشش کے بارے میں مصنف کی اطلاع یہ ہے کہ اسے

”ان ما بعد الطبیعیات میں مسائل سے کوئی دیکھی نہ تھی“ (۲۰۰)

حتیٰ کہ توحید آخرت اور ملائکہ کے بارے میں قدیم چین کے صحیح تصورات جو مرد زمانہ سے منسج ہو گئے تھے، مصنف کے خیال کے مطابق

”کون فوشش کی تعلیمات کا محور دھڑ..... ان منسج شدہ تصورات کی اصلاح

دہی، نہیں معلوم ہوتا“ (ایضاً)

اور اس سے بھی آگے بڑھ کر

”وہ خدا کے وجود سے منکر نہیں لیکن اس کا صحیح تصور اس کے کلام میں کہیں

نہیں ملتا“ (۲۰۱)

تو پھر وہ کیسا نبی اور کیا صاحبِ وحی دالہام تھا؟ جس کی نظیر میں کم از کم قرآن کے ذکر کو وہ انبیاء میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ ایک قابلِ محاذ پہلو تھا جس کی طرف فاضل مصنف نے توجہ نہیں کی، اور اس کی بنا پر ان کے اس مطالعہ میں کئی جگہ جھول نظر آتا ہے۔ خصوصاً یہی پیرا جو مثلاً سے شروع ہو کر مثلاً پر ختم ہوتا ہے، انتہائی پر اگندگی و منکر کا شکار ہے۔

کتاب میں ”توجیہ“ کا اطلاق ”توحج“ اتنی کثرت سے ملا کہ اسکی کوئی توجیہ کچھ میں نہیں آتی،

رویک جگہ عبارت کے ایسے جھول بھی سامنے آئے کہ زمانہ جدید کے ایک اُردو مصنف کی کتاب

انہیں گوارہ کیا جاتا نہیں ہے۔

صفحہ ۲ پر

”حکیم کون پوشش کی تعلیمات کا محور و مرکز جہانگاہ میں معلوم ہوتا ہے۔ ان سنجیدہ شعرات کی اصلاح معلوم نہیں ہوتا۔“

صفحہ ۳ پر

”چینی مفسرین کی رو سے اشیاء کی ماہیت۔ سے مراد یہ ہے۔“
 کسی ”کتاب کی رو سے“، ”دلیل کی رو سے“، ”کسی کے قول و بیان کی رو سے“ یہ تو ٹھیک ہے،
 مگر ”کسی شخص کی رو سے“، ”مسلان اشخاص کی رو سے“ یہ تو غائب نہیں ہوا جاتا۔

دوسری کتاب دیکھ مسلم تاریخ حقیقت کے آئینہ میں) بھی ادارہ کی غیر کتاب ہے۔ اس میں کچھ تاریخ کے اُن تین اہم الزامات کا وہ اتفاقی سا تذکرہ لیا گیا ہے جو ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں پر سکھ گروؤں اور اُن کے بعض بچوں کے ”ظالمانہ اور سفاکانہ قتل“ کے سلسلہ میں لگائے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک گورو ارجن کے قتل کا الزام ہے۔ دوسرا گورو تیغ بہادر کے قتل کا اور تیسرا گورو گوہند سنگھ جی کے شیرخوار بچوں کے دیوار میں زندہ چڑانے کا الزام ہے۔

مصنف جناب ابوالامان امرتسری نے بہت دیدہ ریزی سے بعض سکھوں اور ہندوؤں کے بیانات پیش کر کے اور الزامی داستانوں کا داخلی تضاد ظاہر کر کے دکھایا ہے کہ ان الزامات کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اتفاق سے اس وقت حالات نے کچھ ایسا پہلا کھا یا ہے کہ خود سکھوں کی اکثریت کے خاندانہ حلقے اس حقیقت کا تسلیم کر رہے ہیں، اور بعض سکھ اخبارات بھی کچھ کھ رہے ہیں جو ابوالامان صاحب نے لکھا ہے۔

از، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، ناشر۔ ادارہ نشریات اسلام، رحیم یاضان

(مغربی پاکستان) صفحات ۱۲۸۔ قیمت ۱/۸

مذہب و تمدن

یہ ایک مقالہ ہے جو سال ۱۳۲۶ء میں مولانا موصوف جامعہ اسلامیہ (دہلی) کی فرمائش پر جامعہ

کی ایک علمی مجلس میں پڑھا تھا۔ پہلے بھی چھپ چکا ہے اور اب ایک مدت کے بعد ادارہ نشریات اسلام نے دوبارہ شائع کیا ہے۔ اس میں مذہب، تمدن اور فلسفہ کے چند مشہور شرک سوالات اور ان کے جواب پر بحث کی گئی ہے جس پر کسی مذہب، فلسفہ اور نظام زندگی (تمدن) کی تعمیر ہوتی ہے۔ مقالہ نگار نے دکھا ہے کہ ان سوالات کے جوابات کبھی حواس سے لینے کی کوشش کی گئی، کبھی عقل سے اور کبھی بشرق و دروہائی کشف سے۔ مگر یہ تینوں طریقے اور تینوں انسانی قوتیں درحقیقت الہ حقائق تک اور اک سے قاصر اور ان سوالات کے صحیح اور کامل جوابات سے عاجز ہیں۔ ان سوالات کا صحیح اور مکمل جواب معائنات کے راستہ سے ملتا ہے۔ اس لئے (صحیح معنی میں) مذہب ہی وہ چیز ہے جس پر ایک بہترین تمدن اور نظام حیات استوار ہو سکتا ہے۔ بحث بڑی چمکی لی اور لکھتے ہیں: امید ہے کہ قیلم یافتہ طبقہ میں اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔

کتابت کی تصحیح پورے طور پر نہیں ہو سکی ہے۔ آئندہ ایڈیشن میں بہت اہتمام سے تصحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ اس ایڈیشن میں ایک آدھ صفحے کا غلط نام لگا دیا جائے تو بہتر ہے۔

ادارہ مولانا قاضی محمد زاہد آسیانی، شائع کردہ، دارالانشاءت والستیع
رحمت کائنات | شمس آباد ضلع امک۔ مغربی پاکستان۔ قیمت پاکستان میں عمر، ہندوستان
سے پچھلے ٹکٹ۔ ۱۶۸ صفحات، کاغذ گلبرہ، کتابت طباعت صاف۔

امت کی ہر قسم سے پاکستان میں حیات النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مسئلہ ایک فتنہ بن کر اٹھا ہوا ہے۔ اہل حق ہی کے دگر وہ ہیں جو اس معاملہ میں برسرِ پیکار ہیں۔ مسئلہ اپنی حقیقت کی تنقیح کے اعتبار سے اتنا دقیق اور نازک ہے کہ مختلف ممالک کے درمیان ماہ الفرق کا نا بھی دشوار ہے، مگر اسے عوامی سطح پر لا کر رکھ دیا گیا ہے۔ اور تقریر و تحریر کے ذریعہ سے اس کو عوامی میدان میں حل کرنے پر اصرار کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے مسلمانوں کو اس فتنہ سے نجات دے۔ یہ قیام جو تبصرہ کے لیے سامنے ہے ایک فرقہ کے دلائل و افکار کی نمائندگی کرتی ہے۔

جو اپنے فرقہ خالی فالت کو حیات النبی کا مسئلہ ٹھیکراتا ہے، اور بدیں طور اس کا اپنا موقف گویا حیات النبی کے اثبات کا ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ اہل حق کا کوئی گروہ حیات النبی کا علی الاطلاق منکر بھی ہو سکتا ہے۔ اس لئے ہمارا خیال یہ ہے کہ اختلاف اصطلاحی ہے، کہ ایک جن معنی میں

۱۔ اس کتاب کا پورا نام ”نصرۃ الباری فی بیان صحیح البخاری“ ہے۔ اسکی تسوید کا خصوصی محرک مولانا ابو الاملیٰ صاحب سرودودی کی ایک تقریر کو بتایا گیا ہے۔ جن کا چند سال پیشتر پاکستان کے بعض ائمہ ریٹ اخبارات میں کافی چرچا رہ چکا ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس تقریر کی حقیقت کیا ہے۔ تاہم مولانا سرودودی جوں یا دور کوئی، اگر کسی کو بخاری کی صحت میں شک ہے تو مولانا عبدالرؤف صاحب نے ایک خاص انداز سے اس شک و تردد کے ازالہ کا کافی سامان اپنے اس رسالہ میں کر دیا ہے۔

اس رسالہ کی زبان درسی اور مباحث فنی ہیں۔ اس لئے ان لوگوں کے حق میں تو یہ مفید ہو سکتا ہے جو اسی زبان اور اسی سبج پر محنت بخاری میں گفتگو کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جو ان مباحث سے سروکار نہیں رکھتے، صرف نام نہاد عقلی بنیادوں پر احادیث کو رد کرتے ہیں، خواہ وہ بخاری کی ہوں یا کسی اور کی، ان کی دوسرہ پروازیں کا اثر باطل کرنے کے لئے یہ فنی کاوشیں اور درسی بحثیں ذرا بھی مفید نہیں معلوم ہوتیں۔

بہر حال یہ ایک اضافی نقطہ نظر ہے، ورنہ کتاب فی نفعہ مفید اور سطوات افزا ہے۔ مصنف نے اسکی ترتیب و تسوید میں کافی تلاش و جستجو سے کام لیا ہے۔ پہلے علم حدیث میں اسناد اور جرح و تعدیل کی اہمیت کو ظاہر کیا ہے کہ ان امور کا التزام روایات پر کتنا اعتماد ہم پہنچاتا ہے۔ پھر اس باب میں امام بخاری کا اہتمام اور معرفت رواۃ اور قوت حفظ میں ان کا معتمام واضح کیا گیا ہے، نیز آپ کی کاوش و احتیاط، اور آپ کی کتاب کی صحت پر ائمہ و دانشمندیوں فن کا اجماع اور امت کی تلقی باقبول، پھر ان فنی اعتراضات اور تنقیدات کا جائزہ لیا گیا ہے جو بخاری کی بعض روایات پر کی گئی ہیں۔ پھر حدیث کافی طویل الذیل ہے۔ بعض روایات مولانا سرودودی صاحب کی مبنیہ تقریر پر گفتگو کی گئی ہے۔ یہ بحث بھی ایک حد تک فنی اور فقوی ہی پر مشتمل ہے۔ فقہی مباحث اور اصطلاحی زبانوں کی وجہ سے یہ کتاب صرف طلبہ حدیث اور ان لوگوں کے کام کی ہے جو مبادیات و مصطلحات فن سے آشنا ہوں۔ عام لوگ اس سے بہت کم استفادہ کر سکتے ہیں۔

۲۔ اس رسالہ میں تفصیل علم کے سلسلہ میں علمائے سلف کی سہر و حیدر اور شفقت و انگریزوں

اور ان کی علمی شہرتوں کا ذکر یہ ہے جو یقیناً عہد حاضر کے علماء کے لئے باعثِ عبرت ہو۔

قادیانی قول و فعل (حصہ ۱) | از پروفیسر محمد الیاس برنی مرحوم۔ صفحات ۱۹۶۔ ص ۲۰ پیسے
کے ٹکٹ بھیج کر، بشرط موجودگی، حسب ذیل پتہ سے مل سکتی ہے۔

بیت السلام، سیف آباد، حیدر آباد دکن

پروفیسر محمد الیاس صاحب برنی مرحوم نے قادیانیت کی قلعی کھولنے میں جو خدمت اپنے قلم سے انجام دی ہے، وہ اسلامی دنیا کے لئے ناقابلِ فراموش ہے، جن لوگوں نے موصوف کی معرکہ آراء کتاب "قادیانی مذہب" پڑھی ہے۔ وہ ان کے اندازِ تالیف سے واقف ہیں۔ زیرِ تبصرہ کتاب کا انداز بھی وہی ہے، کہ پوری کتاب قادیانی لٹریچر کے اقتباسات پر مشتمل ہوگا اور اسی آئینہ میں قادیانیت کی اصل صورت نظر آجاتی ہے۔ یہ اقتباسات مختلف عنوانات کے ساتھ پانچ حصوں میں منقسم ہیں۔

۱۔ قادیانی کہانی ۲۔ قادیانی چالبازی ۳۔ قادیانی پکر ۴۔ قادیانی صیغہ نفاذی، ۵۔ قادیانی غلط بیانی۔

ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔

"ہندوستان سے باہر ہر ایک ملک میں ہم اپنے داعی بھیجیں گے، مگر میں

اس بات کے کہنے سے نہیں ڈرتا کہ اس تبلیغ سے ہماری غرض سلسلہ احمدیہ کی صورت

میں اسلام کی تبلیغ ہو، اور حضرت مسیح کے پاس زندہ رہے کہ اندر باہر ان سے بھی

یہی سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ اسلام کی تبلیغ میری تبلیغ ہے، پس اس اسلام کی تبلیغ

کہ جو مسیح سرور دلائیہ (یعنی اسلام کے نام سے قادیانیت کی تبلیغ کی جائے۔ یعنی)

(منصب خلافت، تقریریں محمد احمد صاحب علیہ قادیانیت)

ترجمہ، اصل لغات و تفسیر و تشریح۔ از حافظ نذر احمد صاحب لکھنؤ | اربعینِ نبویؐ
اسلامیہ کالج لاہور، مولانا عزیز زبیدی۔ صفحات ۷۲۔ کتابت طباعت

اور کاغذ عمدہ۔ قیمت ۱۲ روپے۔ ناشرانہ نور سنٹر ناشران و تاجران کتب۔ قندھاری پشاور۔

امام نوویؒ کی عربی کی چھٹی حدیث، مشہور و مقبول ہے۔ جسے ترجمہ و تفسیر اور تشریح کے

ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ ضروری صل لغات کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، یہ غالباً طلبہ کی رعایت سے کیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ کتاب پشاور یونیورسٹی میں داخل نصاب ہے۔

ایک نمونہ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْصَبُ فِرْدَةً مَرَارًا
قَالَ لَا تَنْصَبُ - (البخاری)

الفاظ:- رَدَّ - دُہرایا، مَرَارًا - کئی بار۔

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ”مجھے وصیت کیجئے“ آپ نے فرمایا ”غفہ نہ
کیا کرو“ اس نے کئی مرتبہ یہی سوال دُہرایا، اور آپ نے یہی فرمایا کہ غفہ نہ کیا کرو“
(بخاری)

تلفیص:- سائل نے تین بار درخواست کی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
ہی نصیحت فرمائی کہ ”غفہ نہ کیا کرو“ اور حق بھی یہی ہے اس لئے کہ ان کی غفہ میں
توازن کھو بیٹھتا ہے، اور ایسے حال میں اس کا کسی نتیجہ پر پہنچنا محال ہے۔

یہ نمونہ ہم نے محض اختصار کے پیش نظر، یونہی درج کر دانی میں منتخب کر دیا تھا۔ غور سے
دیکھا نہیں تھا۔ اب جو نقل کرنا شروع کیا تو اتفاق سے پہلی بات تو یہ نکل آئی کہ متن حدیث
میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک لفظ چھوٹا ہوا ہے، جو غالباً ”أَوْ صَنِيعٌ“ ہے۔
ترجمہ میں اس لفظ کا ترجمہ موجود ہے۔ دوسری بات، ”تلفیص“ کے زیر عنوان عبارت پڑھ کر
یہ محسوس ہوئی کہ تلفیص کا عنوان ناکافی ہے۔ جیسا کہ سر درج بردیا گیا ہے، یہاں عنوان ”تلفیص
و تشریح“ ہونا چاہیئے۔ اسلئے کہ اس عبارت کا ایک جزو تلفیص کہا جاسکتا ہے، مگر دوسرا جزو
”ادہ حق بھی یہی ہے“ (اہم تلفیص نہیں تشریح ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تشریح کچھ یونہی ہی ہو
جیسے شارح کا ذہن کچھ چلا نہ ہو، یہاں تشریح یوں ہونی چاہیئے تھی کہ ”ایسا معلوم ہوتا ہے
سائل کے مزاج میں غصہ بہت تھا اس لیے حضور نے صرف اسی ایک بات پر زور دیا۔“

”تفصیل میں بھی ”تین بار“ کے بجائے ”بار بار“ کا لفظ مناسب تھا اس لئے کہ حدیث میں ”ثلث“ مرات ”نہیں“ مراداً ”کا لفظ ہے۔

اسلام اور عصر حاضر | مرتبہ جناب ابو احمد ونگیر ”مبلغ اسلام“ صفحات ۱۴۴-۱۴۵ کاغذ اور کتابت و طباعت معمولی قیمت ۲/-

ملنے کا تہہ بہہ دفتر جمعیت خلافت مبشرہ (دیندارانچمن) پڑھائی کشن۔ لاہور، کراچی۔

بین الاقوامی مجلس اسلامی مذاکرہ لاہور، (دسمبر ۱۹۵۸ء) میں جو موضوعات

زیر بحث آئے تھے، کتاب کے شروع میں کہا گیا کہ کتاب میں انہی تمام موضوعات پر قرآن کریم سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ افسوس ہے کہ ہم کتاب بالکل نہ پڑھ پائے، اس لئے کہ ”مجددِ نبی“ کی روایتی ”بڑ“ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ناشرین نے کتاب کے دو دو نسخے بھجوا کر اپنا بھی نقصان کیا اور ہمارا بھی تھوڑا سا وقت ضائع کیا۔ خدا معلوم ونگیر صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں۔

صحیح بخاری شریف | شائع کردہ محمد سعید ایدہ سنسر، قرآن عمل، مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی، کتابت طباعت اور کاغذ بہتر۔ تقطیع ۳۰×۲۰

ترجمہ اردو، جلد اول

صفحات ۹۴۴-۹۴۵، جلد ۱، ۱۵/-

قرآن کریم کے بعد جو کتاب مسلمانوں میں سب سے زیادہ جانی پہچانی ہے، وہ احادیث رسول کا وہ مجموعہ ہے جسے امام بخاریؒ نے مرتب فرمایا، اور جو معروف عام میں ”بخاری شریف“ ہی کے نام سے موسوم ہے۔ اس مقدس مجموعہ احادیث کے پہلے دس پاروں کا یہ ترجمہ ہے جو محمد سعید ایدہ سنسر کے تقریباً مستقل لکھنے والے چار حضرات۔ مولوی ابو الفتح صاحب، مولوی امجد علی صاحب، مولوی سبحان محمد صاحب اور قاری احمد صاحب کی مشترک محنت کا نتیجہ ہے۔

مترجمین نے بخاری شریف کا مضامین طرز رکھتے ہوئے یقیناً بڑی محنت کی ہوگی، اور ناشر کو بھی خوشی ہوگی کہ اس نے اسی اہم دینی کتاب کا اردو ترجمہ شائع کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مگر ترجمہ کے ایک سرسری جائزہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ترجمہ بہت ہی ناقابل اعتماد، اور بڑی ناقابل اغراض اخلاط سے نہیں ہے۔ اور بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ پہلے ہی صفحہ سے غلطیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے ہی صفحہ پر ”باب کیف کان بدو الوحی“ کے ذیل میں پہلی ہی حدیث

میں یہ الفاظ آتے ہیں۔

وہو اشدّ علیٰ سفیصمہ عنی وقد وعیت عنہ ما قال

ان میں سے خطائیدہ الفاظ کا ترجمہ کیا گیا ہے۔

”اور جب میں اُسے یاد کر لیتا ہوں جو اُس نے کہا تو وہ حالت مجھ سے دور ہو جاتی تو“

اسی حدیث کے آخر میں حدیث کی راویہ حضرت عائشہؓ کے یہ الفاظ ہیں۔

فیصمہ عنہ وإن جبینہ لیفصد عرقاً

اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔

”پھر جب وحی موقوف ہو جاتی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ بچھ لگتا“

روحِ صفحہ پر آئیے۔ باب کی تیسری حدیث ہے، اس میں چند جملوں کے بعد ہے۔

وكان یخلو بغار حراء فیتحسّ فیہ، وهو التعلد،

الیالی ذوات العدد قبل ان ینزع الی اہلہ

ویترؤد لذلّٰی ثم یرجع الی خدیجۃ

فیتروء لمثلھا۔ حتیٰ جاءہ الحق وهو فی غار حراء

فجاءہ الملائکۃ۔

ترجمہ کیا گیا ہے۔

”اور (آپ) غارِ حراء میں تنہا رہنے لگے۔ اور قبل اسکے کہ گھردلوں کے

پاس آنے کا شوق ہو، وہاں تحسّ کیا کرتے (اور تحسّ سے مراد ہے کئی دہائیں

عبادت کرنی) اور اس کے لئے گوشہ لیتے۔ پھر حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے

اور اسی طرح گوشہ لیتے۔ یہاں تک کہ جب وہ غارِ حراء میں تھے۔ حق آیا۔ چنانچہ

ان کے پاس فرشتہ آیا“

اس کے بعد روایت میں اس معاملہ کا بیان ہے۔ جو فرشتہ کی آمد کے بعد گرا، جس کا آخر

یہ ہے۔ ففطی الثالثہ فقال اقرا باسم ربّک الذی خلقک اس کے بعد یہ

الفاظ آتے ہیں۔

فرجع بھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجع فوادۃ
وخل علیٰ خدیجۃ بنت خویلد۔

اس عبارت کا ترجمہ کیا گیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو (یعنی آیت اقرار باسم ربک لک) دہرایا۔
اس حال میں کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ چنانچہ آپ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے
پاس آئے۔

یہاں پہنچ کر روایت میں حضرت خدیجہ بنت خویلد کے چند فقرے آتے ہیں جن میں آپ حضور کو تسلی
دیتے ہیں، ان میں سے آخری فقرہ یہ ہے۔

وتعین علیٰ نوائب الحق

اس کے ترجمہ میں ہے۔

”اور (آپ) حق کی راہ میں مصیبتیں اٹھاتے ہیں۔“

یہ صرف سب سے پہلے دو غلطیوں کا جائزہ ہے۔ جو پورے ترجمہ سے بدگمان کر دینے کے لئے
کافی ہے۔ اس لئے کہ چاروں مترجمین کا یہ اذہار کتاب کے شعروں میں موجود ہے کہ انہوں نے
”بہی شورہ سے“ اس بات کی ”بے انتہا کوشش“ کی ہے کہ ”ترجمہ میں یکسانیت قائم رہے“
ہم نے جن مقامات کی نشاندہی یہاں کی ہے، ان میں صرف پہلے کے بارے میں تو شاید کہا جاسکے
کہ ترجمہ نجفی اعتبار سے غلط ہی۔ مگر آل کے اعتبار سے اس میں اور صحیح ترجمہ میں کوئی خاص
فرق نہیں ہے۔ مگر باقی تمام مقامات پر مطلب کچھ کا کچھ ہو گیا ہے۔ ان میں بعض مقامات تو ایسے
ہیں جہاں غلطی کا سمجھنا عربی زبان کے قواعد اسالیب بیان اور لغوی حقائق کے جاننے پر موقوف
ہے۔ لیکن بعض ایسے بھی ہیں جہاں صرف عام سمجھ اور ذوق سلیم کی، وہی سے غلطی واضح ہو سکتی
ہے۔ ہم پہلے دوسری قسم کی غلطیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

مثلاً قسب اعتبار میں دیکھئے۔

”اور قبل اسکے کہ گھر والوں کے پاس آنے کا شوق ہو وہاں ٹھنٹ کیا کرتے۔“

بغیر معلوم کئے ہوئے کہ ”قبل ان ینزع الی اہلہ“ کا ترجمہ لغت اور زبان کے اعتبار سے

۳۔ فَيَحْشُرْ فِيهِ "وہو التَّعْبُدُ" الیالی ذوات العدد — لغت دیکھ لیجئے
تَحْشُرْ میں "کئی راتوں" کا مفہوم کیس نہیں ملے گا، بلکہ تَحْشُرْ اس سے آتا ہے کہ ایک
رات ہو یا کئی راتیں، یا ایک دن یا کئی دن۔ علاوہ ازیں خود اس عبارت میں نحوی ضابطہ
اس سے مانع ہے کہ "الیالی ذوات العدد" کا تعلق "التَّعْبُدُ" سے ہو، بلکہ
تعلق "يَحْشُرْ" سے ہے، یعنی "وہو التَّعْبُدُ"۔ مگر مترجم نے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ
خارجہ میں کئی کئی شب تَحْشُرْ فرماتے ہیں تَحْشُرْ کیلئے، بدریغ ہی میں اس کی شرح کرتے
ہیں، "وہو التَّعْبُدُ" (یعنی تَحْشُرْ سے مراد ہے عبادت گزار، مگر مترجم نے الیالی
ذوات العدد کو التَّعْبُدُ سے جوڑ کر ترجمہ یوں کر دیا کہ "تَحْشُرْ سے مراد ہے کئی راتیں
عبادت کرنی"۔

۴۔ ثُمَّ يَرْجِعْ إِلَىٰ خَدِيجَةَ فَيَسْزُوْا مِثْلَهَا — اس میں فَيَسْزُوْا
مِثْلَهَا "کا ترجمہ ہے اور (پھر) اتنی ہی مدت کے لئے توشہ لے جاتے، مگر مترجم نے ترجمہ
کر دیا ہے کہ "اور اسی طرح توشہ لیتے" حالانکہ یہ ترجمہ "مِثْلَهَا" کے "ن" کی موجودگی میں
کسی طرح نہیں ہو سکتا، بلکہ "ہا" ضمیر مؤنث بھی اس ترجمہ کی صورت میں محل نظر ہے۔

۵۔ فَرَجَعَ بِهَآ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... فَيَدْخُلُ عَلَىٰ
خَدِيجَةَ — اس کا بہت صاف ترجمہ ہے کہ خباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس اولین دریں حق (اقربا باسہ ربک الذی خلق) کو لے کر..... خارجہ سے واپس
ہوئے اور حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے۔ مگر مترجم نے یہ معلوم کہاں سے "رجع بہا" کا ترجمہ "دوہرانا"
کر دیا ہے، حالانکہ آگے "فَدَخَلَ....." خود، رَجَعَ بمعنی "واپس ہوئے" کو مانگتا ہے،
مکالمۃ الجحفی علی من لہ ادنی تأمل۔

۶۔ وَتَعِيْنُ عَلَىٰ نَوَاصِبِ الْحَقِّ — اَعَانَ يُعِيْنُ اعانة مشہور
لغت ہو جس کے معنی مدد کرنے کے ہیں، اور وہیں بھی امانت اور تعین اسی معنی میں متعلق ہے،
جس کی رو سے اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ "آپ حق تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی معیتوں میں لوگوں
کی مدد کرتے ہیں"۔ مگر مترجم نے بات کچھ سے کچھ کر دی کہ "آپ حق کی راہ میں معیتیں ٹھاتے ہیں"۔

حالا کہ نہ یقین کے معنی مصیبتیں اٹھانے کے ہوتے ہیں اور نہ "علیٰ نواب الحق" کا مطلب "حق کی راہ میں" ہو سکتا ہے، اس ترجمہ کے لئے دعویٰ کے الفاظ کچھ یوں ہونے چاہیے تھے

دفعانی النواب فی سبیل الحق

"مافیٰ یغائی معاناة" کے معنی آتے ہیں، شقت برداشت کرنا، یا تکلیف بھیلنا، جس کا مادہ اَعَانٌ یُعِينُ اَعَانَةً کے اذہ (دعوت) سے بالکل مختلف، غلطی ہے۔ پھر مافیٰ یغائی کے لئے "علیٰ" کا صلہ بھی نہیں آتا۔ یہ موصول بلا صلہ ہے۔

یہ بات بڑی حیرت کی ہے کہ چار چار حضرات کی مشادرتی کوششوں کے باوجود کتاب کی بسم اللہ ہی میں اتنی نا قابل اغماض غلطیاں آئیں ہیں۔ اسکے بعد غالباً بیجا نہیں ہے، اگر ہم پورے ترجمہ کے بارے میں بے اعتمادی کا اظہار کریں، اور بھی تفرق مقامات سے ترجمہ کو ہم نے دیکھا تو یہ تو ضرور نکلا کہ ترجمہ کے سبب غلطیاں ایسے نہیں ہیں، مگر اس سے ہادی ابقداوی نے اس میں کوئی تفرق نہیں آیا۔ اس لئے کہ آگے بھی اس قسم کی حیرتناک غلطیاں موجود ہیں کہ

"..... محمود بن یحییٰ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ

ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول سے منہ میں پانی لے کر میرے

منہ میں کلی کی تھی" (صفحہ ۱۲)

یہ "میں سے منہ میں کلی کی تھی" ترجمہ ہے "خجّ فی وجہی" کا۔ حالا کہ اولاً تو یہاں "خجّ" کے ترجمہ میں غور و فکر سے کام لینے کی ضرورت تھی، صرف لغت میں خجّ بہ معنی "کلی کرنا" دیکھ کر یہی ترجمہ لکھ دینا کم از کم بخاری کے مترجم کی شان ذمہ داری کے خلاف تھا۔ یہاں لغوی لفظ سے کام لینا چاہیے تھا اور خجّ کے معنی کی کوئی مستوی تعبیر کرنی چاہیے تھی، جس کی خجّ کی اصل حقیقت میں پوری پوری گنجائش موجود ہے۔ پھر غصب بار بار غصب یہ ہو کہ "فی وجہی" کا ترجمہ "منہ میں" کر دیا گیا ہے، حالا کہ بالکل غلط ہے۔ "منہ میں کلی کرنے" کا مطلب اُردو میں کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ "پہرے پر کلی کی گئی"۔ حالا کہ روایت میں "وجہ" کا لفظ جو جس کے معنی "پہرہ" اور "رخ" کے ہیں، نہ کہ "ضم" جس کے معنی منہ کے ہوتے ہیں۔

یہاں ترجمہ ”منہ پر“ کرنا چاہیے تھا۔ فرق تو صرف ”میں“ اور ”پر“ کا ہے۔ یعنی بظاہر بہت خفیف لغوی نزدکاشت ہے، مگر یہ فرد گزاشت کیا غضب ڈھا رہی ہے، اسکے بیان کی حاجت نہیں۔

مقامات اور بھی ہیں، مگر اب سبکے ذکر سے کہاں تک تسرہ کو طوالت دی جائے۔ صرف ایک کی طرف اور اشارہ کیا جاتا ہے۔ خطہ پر کتاب البیع کے شروع میں ایک، وایتہ جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دیگر صحابہ کے مقابلہ میں اپنی کثرت روایت کی وجہ منقول ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں۔ اور لوگوں کے تو معاشی مشاغل بھی تھے جن کی بنا پر وہ حضور کی صحبت سے غیر حاضر ہو جاتے تھے۔ ”وكنْتُ اَلزَّم دَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰی مِنْ بَطْنِي“ الخ

ان (عربی) الفاظ کا ترجمہ کیا گیا ہے

”اور میرا جب پیٹ بھرا رہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتا۔“

”علی بن بطنی“ کے مفہوم کی بحث کو چھوڑیے، خود بیانی کلام اس ترجمہ کی غلطی کر رہا ہے، پھر کجا ابو ہریرہؓ اور کجا شکم بیری؟ ایک ہی سطر بعد اسی روایت میں آ رہا ہے کہ ”كنت اَمْرًا ضعیفًا من مساكين الصفة“ (میں صنف کے فقرا میں سے ایک فقیر و مسکین تھا) لہذا اگر حضرت ابو ہریرہؓ کا اٹھا دیا گیا تھا کہ میرا جب پیٹ بھرا رہتا تو حاضر صحبت رہتا۔ تو اس سے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی حاضری کا اوسط سب سے کم ہو۔ اور اٹھا لیا کہ وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میری حاضری کا اوسط سب سے زیادہ تھا۔ اسی بنا پر میری روایتیں سب سے زیادہ ہیں۔

یہ ترجمہ کی غلطی کی بات تھی۔ ہم سرے سے بخاری شریف کے ترجمہ ہی کو درست نہیں سمجھتے۔ خواہ کتنا ہی صحیح ترجمہ ہو، اس لئے کہ یہ کتاب اہل علم کے استفادہ کی ہے۔ عوام کے ہاتھ میں تھا دینے کی نہیں۔ عربی جلدنے والے طلباء اساتذہ کی مدد سے اسکو سمجھنے میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ عوام بیچارے محض اردو ترجمہ کی مدد سے کیا خاک سمجھیں گے؟ وہ کوئی عوام ہیں جو بخاری کے تراجم الاباب کی ضرورت کو سمجھ لیں۔

اور باب کے عنوان سے ماتحت روایتوں کی لطیف مناسبتوں کا ادراک کر لیں؟

مثال کے طور پر مسئلہ پر باب ہے ”متی یصح سماع الصغیر“ (بچے کا کس عمر میں سنا صحیح ہے) اس کے ذیل میں دو روایتیں ہیں۔ (ایک دہی گلی کرنے والی روایت ہے جو ابھی گزری) کوئی جس

بتائے کہ عوام اردو خواں ان روایات پر اس عنوان سے امام بخاری کا تہ کیا سمجھ جائیں گے۔ ایسے ہی یہ حضرت ابو ہریرہ دالی روایت جو کتاب البیوع میں آئی ہے، عوام سوچتے ہی رہ جائیں گے کہ اس سے اور کتاب البیوع سے کیا تعلق؟ اور اس سے بیع کے بارے میں کیا ثابت ہوا؟ — کتاب کے سر درق پر ترجمہ کے ساتھ ”فوائد ضروری تشریحات“ بھی کتاب میں بتائی گئی ہیں مگر ہونے کے برابر ہیں۔ ہمیں اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ مترجمین اس عظیم کام کو نبھا نہیں سکے! اور یہ کچھ بعید اور تعجب کی بات بھی نہیں ہے، اس لئے کہ بخاری کا سمجھنا بڑا مشکل کام ہے۔

اُردو ترجمہ کے بارے میں یہ رائے ہماری صرف بخاری شریف سے متعلق ہی نہیں ہے، بلکہ اس نوعیت کی عینی بھی کتب حدیث ہیں۔ اُن میں سے کسی کا بھی من دین ترجمہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لئے کہ بعض روایات ایسی بھی آجاتی ہیں جن کا تعلق بہت سے ذہن نہیں کر سکتے۔ خصوصاً انکار حدیث کی موجودہ فضا میں تو اس پہلو کا لحاظ بہت ہی ضروری ہے۔ فردی سلسلہ کے الفرقان میں ہم محمد سعید انیسٹرنسز ہی کے ایک ترجمہ کے سلسلہ میں اس بات کو قدرے وضاحت سے لکھ چکے ہیں۔ ہم نے اس ترجمہ کے بارے میں جو کچھ اندازہ کیا ہے اور جو رائے تبصرہ میں ظاہر کی ہو، اسکے مطابق ناشر سے ہماری غلط فہمیاں گزرا دیں یہ ہے کہ انھیں اس ترجمہ کی اشاعت بند کر دینی چاہیئے، بلکہ جو نسخے بک چکے ہوں انھیں بھی واپس منگا لینا چاہیئے۔ اور اگر اس سے ہونے والا خسارہ اُن کے لئے ناقابل برداشت ہو تو کم سے کم کسی مستند ماہر فن سے اسکی تصحیح کرانے کے بعد اسکو مارکیٹ میں لانا چاہیئے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری جیسے اساتذہ فن کراچی میں موجود ہیں، ناشر کو ایسے امور میں اُن کا مشورہ حاصل کرنا چاہیئے۔

ہماری شہنشاہی | از جناب محمد عطاء اللہ شاہ عطاء، صفحات ۶۶۴، کاغذ اور کتابت طبعیت متوسط، جلد قیمت ۲/۱۰

یہ کتاب بھی محمد سعید انیسٹرنسز کی شائع کردہ ہے، اس میں ابتداء اسلام سے لے کر قیام پاکستان تک۔ نہیں بلکہ، اگر کتب ہر شہر تک کے فوجی انقلاب تک۔ اسلامی خلافت

سلطنت کے سلسلہ کی مختصر تاریخ بیان کی گئی ہے۔ ابتدا کے تقریباً ۱۰ صغیر غفلت ممالک کے قبل اسلام کے حکمران خاندانوں کے تذکرہ پر مشتمل ہیں جو مؤلف کو ایک قدیم قلمی مسودہ کی شکل میں دستیاب ہو گیا تھا۔ کتاب میں اختصار اس قدر ہے کہ اسے تاریخ سے زیادہ گوشوارہ کہنا موزوں ہے ایک ایک صفحہ میں دو دو تین تین شاملان و خلفاء کی "تاریخ" لکھی ہے۔ تاہم اتنا فائدہ تو ہے ہی کہ اس کتاب کے ذریعہ یہ پورا سلسلہ ایک نظر میں سامنے آ جاتا ہے۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرہ میں ایک جملہ ہے۔

"حضرت امیر معاویہ خلافت راشدہ کا طریقہ ختم کو کے بادشاہت قائم کرنا چاہتے تھے" (صفحہ ۹۶)

مؤلف نے جس سادگی کے ساتھ — حقیقتاً سادگی کے ساتھ بلا کسی خدمت اور ہجوم کے پیرایہ کے — یہ الفاظ لکھے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انھوں نے محسوس ہی نہ کیا ہو گا کہ وہ کیا کہہ گئے اور حضرت معاویہ کو کہاں پہنچا گئے۔ اس سادگی کے اثرات کتاب میں اور بھی نمایاں ہیں۔

اتحاد

بچے ملک و قوم کی دولت ہیں۔ نبرد مجرب ہونا
ان کی ہم سب کو مل کر حفاظت کرنی چاہیے

نوبہ سالہ رسالہ "بچوں کی صحت اور ان کی پرورش" مفت طلب فرمائیں۔
بچوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ قیمت فی کپی ۲۰ روپے

دواخانہ طبیبہ کالج، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

(۱) بارہ بکری — دھنوک تالاب (۲) مراد آباد — چوکھا پٹی

ایکٹیاں { ۳) ناگپور — مومن پورہ پولیس اسٹیشن (۴) لکھنؤ — امین آباد

(۳۵ کا پتہ) بمبئی میں ایک عجیب جانور دیا عرب سے لایا گیا ہے جس کی گردن اونٹ جیسی ہے
زرافہ اور رنگ اور پاؤں گائے جیسے ہیں اور رنگ و دماغ چیتے کے سے۔ عرب اس کو
 زرافہ کہتے ہیں اور جم والے "آشتر گاؤ پلنگ" کہتے ہیں جیسا کہ قاموس میں ہے۔ یہ جانور
 عجائبِ ضائع آفریدگار میں سے ہے۔

سمندری سفر کا آغاز | قریب چار ماہ سمندر کی طغیانی اور ہوا کے طوفان فرو ہونے
 کے انتظار میں بمبئی رہنا ہوا۔ بالآخر آہ ٹھہر گاہی کے اثر سے
 باہر ادا چلی۔ اب وقت ہے کہ ہم بے خوف و خطر بحری سفر کریں۔
 بحمد اللہ بحریہ و مسر سہا ان ربی لغفور رحیم۔
 (باقی)

تذکرہ مجدد الف ثانیؒ

(الفرقان کے مجدد الف ثانی غفرلہ کا نیا کتابی ادیشن)

صفحات ۲۵۲ ساڑھے وسطا مجلد قیمت - ۴/

کتب خانہ افغانستان، کپہری روڈ، لکھنؤ

ماہنامہ میثاق

(زیر ادارت مولانا امین احسن، اصلاحی)

یکم جون ۱۹۵۹ء کو پہلی اشاعت منظر عام پر آچکی ہے

صفحات ۵۶، تقطیع ۷۰ × ۷۶، کاغذ عمدہ، سالانہ چندہ چھ روپے

جو اس کے خریدار بننا چاہیں اپنا چندہ الفرقان لکھنؤ یا دائرہ حمیدیہ متر و اصلاح

سٹرک میر اعظم گڑھ کے پاس جمع کرائیں۔

ایڈیٹر سے مراسلت کا پتہ :- ۱۱، احمد اسٹریٹ ۱، رحمان پورہ، اجپورہ، لاہور

کُتُبِ اَدَبِ دُشَن کی مطبوعات

اسلام کیا ہے؟

ایک مولانا صاحب

اُردو اور ہندی دونوں زبانوں میں
اس کتاب کے تصنیف اور کام حاسم ساس نے کیا کہ کتاب کا مقصد ہے اس
کوئی خاص قریب آئینہ عارفانہ ہے جسے ہندوؤں میں شریعت میں بڑا دور
ہندوؤں کی نظر میں شریعت میں بڑا دور
اسلام کے متعلق ضروری واقعات کی کتاب ہے جس میں اس کے
اور ہندوؤں کا تعلق دیکھنے کے لیے بھی اس کا مطالعہ اور اس کی افادہ دہانی ہے۔
زبان سادہ و سلیس ہے کہ سادہ زبانیت میں شریعت اور ہندوؤں کی بہت سی بات
میں اور ہندوؤں کی فہم کی کتاب ہے۔ ہندوؤں کی فہم اور اس کے ہندوؤں کی فہم اور اس کے
ہندی اور عربی کے الفاظ کا استعمال بھی ہے۔ قیمت ۱۰/-

حج کیسے کریں؟

حج کی ضرورت کے متعلق ہر زمان میں ہندوؤں کی نظر میں شریعت میں بڑا دور
کتاب کا مقصد ہے اس کوئی خاص قریب آئینہ عارفانہ ہے جسے ہندوؤں میں شریعت میں بڑا دور
اسلام کے متعلق ضروری واقعات کی کتاب ہے جس میں اس کے
اور ہندوؤں کا تعلق دیکھنے کے لیے بھی اس کا مطالعہ اور اس کی افادہ دہانی ہے۔
زبان سادہ و سلیس ہے کہ سادہ زبانیت میں شریعت اور ہندوؤں کی بہت سی بات
میں اور ہندوؤں کی فہم کی کتاب ہے۔ ہندوؤں کی فہم اور اس کے
ہندی اور عربی کے الفاظ کا استعمال بھی ہے۔ قیمت ۱۰/-

آسان حج

اس کتاب میں حج کی سادہ و سلیس بات ہے جس میں اس کے
اور ہندوؤں کا تعلق دیکھنے کے لیے بھی اس کا مطالعہ اور اس کی افادہ دہانی ہے۔
زبان سادہ و سلیس ہے کہ سادہ زبانیت میں شریعت اور ہندوؤں کی بہت سی بات
میں اور ہندوؤں کی فہم کی کتاب ہے۔ ہندوؤں کی فہم اور اس کے
ہندی اور عربی کے الفاظ کا استعمال بھی ہے۔ قیمت ۱۰/-

قادیانیت پر غور کرنے کا یہاں ہے

شاہ اسماعیل شہید اور
مناظرین کے الزامات
مفسر کے احکام
اکابر و علما کی طرف سے مولوی محمد رفیع صاحب
سابقہ راجہ کی کتاب کی تصنیف اور اس کے ہندوؤں کی فہم اور اس کے
ہندی اور عربی کے الفاظ کا استعمال بھی ہے۔ قیمت ۱۰/-

نماز کی حقیقت

ایک مولانا صاحب
اس کتاب میں نماز کی سادہ و سلیس بات ہے جس میں اس کے
اور ہندوؤں کا تعلق دیکھنے کے لیے بھی اس کا مطالعہ اور اس کی افادہ دہانی ہے۔
زبان سادہ و سلیس ہے کہ سادہ زبانیت میں شریعت اور ہندوؤں کی بہت سی بات
میں اور ہندوؤں کی فہم کی کتاب ہے۔ ہندوؤں کی فہم اور اس کے
ہندی اور عربی کے الفاظ کا استعمال بھی ہے۔ قیمت ۱۰/-

کلمہ طیبہ کی حقیقت

ایک مولانا صاحب
اس کتاب میں کلمہ طیبہ کی سادہ و سلیس بات ہے جس میں اس کے
اور ہندوؤں کا تعلق دیکھنے کے لیے بھی اس کا مطالعہ اور اس کی افادہ دہانی ہے۔
زبان سادہ و سلیس ہے کہ سادہ زبانیت میں شریعت اور ہندوؤں کی بہت سی بات
میں اور ہندوؤں کی فہم کی کتاب ہے۔ ہندوؤں کی فہم اور اس کے
ہندی اور عربی کے الفاظ کا استعمال بھی ہے۔ قیمت ۱۰/-

برکاتِ رمضان

ایک مولانا صاحب
اس کتاب میں رمضان کی سادہ و سلیس بات ہے جس میں اس کے
اور ہندوؤں کا تعلق دیکھنے کے لیے بھی اس کا مطالعہ اور اس کی افادہ دہانی ہے۔
زبان سادہ و سلیس ہے کہ سادہ زبانیت میں شریعت اور ہندوؤں کی بہت سی بات
میں اور ہندوؤں کی فہم کی کتاب ہے۔ ہندوؤں کی فہم اور اس کے
ہندی اور عربی کے الفاظ کا استعمال بھی ہے۔ قیمت ۱۰/-

انیس سو سال

ایک مولانا صاحب
اس کتاب میں انیس سو سال کی سادہ و سلیس بات ہے جس میں اس کے
اور ہندوؤں کا تعلق دیکھنے کے لیے بھی اس کا مطالعہ اور اس کی افادہ دہانی ہے۔
زبان سادہ و سلیس ہے کہ سادہ زبانیت میں شریعت اور ہندوؤں کی بہت سی بات
میں اور ہندوؤں کی فہم کی کتاب ہے۔ ہندوؤں کی فہم اور اس کے
ہندی اور عربی کے الفاظ کا استعمال بھی ہے۔ قیمت ۱۰/-

حضرت لانا محمد الیاس اور ان کی دینی و دعوت

ایک مولانا صاحب
اس کتاب میں حضرت لانا محمد الیاس کی سادہ و سلیس بات ہے جس میں اس کے
اور ہندوؤں کا تعلق دیکھنے کے لیے بھی اس کا مطالعہ اور اس کی افادہ دہانی ہے۔
زبان سادہ و سلیس ہے کہ سادہ زبانیت میں شریعت اور ہندوؤں کی بہت سی بات
میں اور ہندوؤں کی فہم کی کتاب ہے۔ ہندوؤں کی فہم اور اس کے
ہندی اور عربی کے الفاظ کا استعمال بھی ہے۔ قیمت ۱۰/-

غیر ممالک
ساز قلم
اعزازی خریداروں سے
سالانہ مشور

الفرقان

(فی کابی آٹھ آنے)

ہندوستان پاکستان سے
سالانہ چند لکھ پاکستان سے
(لکھ ہندوستان) سے
ششما ہی سے

جلد (۲۶) | بابت ماہ ذی الحجہ ۱۳۷۸ھ مطابق جولائی ۱۹۵۹ء | شمارہ (۱۲) |

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	صفحات
۱	نگارہ اولیں	عقیق الرحمن سنبھلی	۲
۲	نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ کا سفر نامہ حجاز	مولانا نسیم احمد صاحب فریدی	۱۳
۳	غیر اسلامی حکومت کی شرکت اور ملازمت	محمد منظور نعمانی	۴۰
۴	ایک عبرت انگیز خط	۴۶
۵	تعارف و تبصرہ	ع - س	۴۹

نہایت اہم

آئندہ سے افغانستان ہر انگریزی مینے کی یکم کو شائع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، لہذا محرم (اگست) کا پرچہ انشاء اللہ یکم اگست ۱۹۵۹ء کو شائع ہوگا، اور اسکے بعد بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا۔

اگر اس دائرہ میں مشرخی نشان ہے

تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سالہ پر آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کیلئے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں، یا خریداری کا ارادہ نہ تو مطلع فرمائیں، ورنہ اگلے سالہ بعینہ وہی پی ایس ای کیجا جائیگا (جس میں آپ کے ۹ روپے خرچ ہونگے اور سالہ دیر سے بھی پہنچے گا)۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ہر اگست تک دفتر میں پہنچ جانی چاہئے۔ پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ مکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ اشرطین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں، ورنہ آرڈر کی سہولت رسیدہ ہائے پاس فوراً ہوائی ڈاک سے بھیج دیں۔ جو حضرات پہلے سے خریدار نہیں ہیں ان کیلئے بھی یہی طریقہ ہے۔

خط و کتابت و ترسیل زر کا پتہ

دفتر افغانستان، پتھری روڈ، لکھنؤ

(مذہبی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے توپرس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر افغانستان پتھری روڈ، لکھنؤ سے شائع کیا۔

نگاہِ اولیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الفرقان کا چھ بیسواں سال ختم ہو رہا ہے، ہمیں اپنے ناظرین سے شرمندگی ہے کہ ایک خاص نمبر کا جو وعدہ ہم نے اس سال کے اندر کیا تھا، اس کے ایفاء کی صورت نہ بن سکی، اس میں زیادہ دخل اس بات کا رہا کہ نمبر کا جو خاکہ ذہن میں تھا اس میں کافی کام الفرقان کے مرتب کو خود کرنا تھا، اور اس پر سے سال میں صورت حال کچھ ایسی رہی کہ باہر سے قلمی تعاون کی کمی کی بنا پر سال کے بیشتر شمارے راقم مرتب کو قریب ہی خود ہی تیار کرنے پڑے، اس مشغولیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اتنا وقت اور ایسی کیسولی کسی طرح میسر نہ آ سکی، جو اس کام کے لئے ضروری تھی، نمبر کا تقاضہ خود ہمارے اپنے دل کا تھا کہیں باہر کا نہیں تھا، اس لئے جی چاہتا ہے کہ جس صورت میں وہ تقاضہ ابھرا تھا، ٹھیک اسی صورت میں اس کو پورا کیا جائے، ورنہ جلتا ہوا کام تو بہر حال یہ کیا جا سکتا ہے۔

بہر حال ہم اس معذرت کے بعد یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ نمبر کا مسئلہ ابھی ہمارے ذہن سے نکلا نہیں ہے ہماری دلی خواہش ہے کہ یہ کام حسبِ تخیل ہو جائے، لیکن اب ہم کسی خاص وقت کی تعیین نہیں کرنا چاہتے، البتہ کوشش رہے گی کہ یہ کام جلد سے جلد ہو جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

بعض حضرات نے صرف اس نمبر کی توقع پر الفرقان کی خریداری قبول کی تھی، ان میں سے کسی صاحبِ کمالے اگر ہماری یہ معذرت قابلِ قبول نہ ہو، اور الفرقان کے عام شماروں کو وہ اپنے چندہ کا بدل بھی نہ سمجھتے ہوں تو ہم اس کے لئے تیار ہیں کہ ان کا کُل یا جزو چندہ جس قدر وہ ملاحظہ کریں واپس کر دیں۔

یہ نیک کام! مولانا امین احسن صاحب اصلاحی کا جو مضمون شوال کے افرخان میں شائع ہوا تھا، اس کا رد عمل پورے زور شور سے شروع ہو گیا ہے، ہمیں اس رد عمل کا کوئی نوٹس نہیں لینا ہے۔

مولانا اصلاحی صاحب اگر ضرورت سمجھیں گے تو خود کچھ لکھیں گے۔ لیکن ”مدیہ عبرت نگاہ“ کو اگر کچھ باتیں اس میں عبرت کی نظر آئیں تو اعراض بھی نہیں کرنا چاہئے۔

اس مضمون پر ایک مضمون تازہ فالان میں، خود ایڈیٹر فاران کا شائع ہوا ہے، اس مضمون کی سرخی کیا تھی لکھا گیا ہے۔ ”کاش! اس کی نسبت نہ آتی“۔ ہماری زبان پر آ رہا ہے کہ ”کاش! یہ نہ لکھا گیا ہوتا“۔ مگر مضمون لکھا گیا ہے۔ :- ع

”قلم کا نیا زبان تھرا گئی نظر سے پہلے“

ہمارے پڑھ کر دل کانپ اٹھا ہے، اور بے اختیار جھاب باری میں عرض پر داز ہے کہ:- بار اکتا! اپنے مخلصین اور مدد مندوں دین کی حفاظت فرما۔ اس لئے کہ ہم میرا فاران کو مخلص سمجھتے ہیں اور اُنکے دل میں دین کا گہرا درد محسوس کرتے ہیں۔

یہ مضمون جسے ہم کہتے ہیں کہ ”کاش! نہ لکھا گیا ہوتا“ یوں کہنے کو تو مولانا اصلاحی کے مضمون کا ایک لازمی جواب ہے، مگر دراصل یہ کچھ اور ہے، یہ انسا ذات البین کا ایک عبرت انگیز مرقع ہے۔ وہ ”انسا ذات البین“ جس کے بارے میں زبان رسالت سے ضمان صاف وارد ہوا ہے:-

هٰی اِنْحَالِقَةُ _____ یُسْتَرَاہُ۔ بالوں کو مونڈنے والا نہیں بلکہ

(ترمذی والی داؤد) (آدمی کے) دین کا صفایا کر دینے والا!۔

مولانا اصلاحی صاحب نے اپنے مضمون میں مولانا نعمانی کے متعلق چند تعریفی کلمات لکھ دیئے تھے، بس پورے مضمون میں سے صرف اسی کو لیکر ایڈیٹر فاران نے پوری کتاب کھول دی ہے کہ جب تم جماعت اسلامی میں تھے تو مولانا نعمانی کے متعلق تم نے اس کے برعکس کیا کیا لکھا تھا! وہ کتاب جسے یہ دونوں دوست آج نہیں انھیں دنوں لمپٹ کر رکھ چکے تھے جب یہ دعوویں آئی تھیں، افرخان کے صفحات اس پر گواہ ہیں! مگر ایڈیٹر فاران نے

سبھی چاہے تو دیکھئے لغت سن بیچ اضافی نسخہ۔ کتابت مولانا اصلاحی و مولانا نعمانی۔ مولانا اصلاحی مولانا نعمانی کو لکھتے ہیں:- بہر حال اب میں۔۔۔ اس بات کو کسی طرح جائز نہیں سمجھتا کہ آپ سے بدگمان رہوں، (بقیہ حک پر)

یہ ادارتی نوٹ، راقم سطوح (مرتب) کے قلم سے تھا، اس کے دہم و گمان میں بھی نہ آسکتا تھا کہ کوئی صاحبِ پستی بھی اس آیت کو پہنچا سکتے ہیں، مگر جب اذکی بات پر کمر باندھ کے بیٹھ جاتا ہے تو پھر دیکھئے وہ کیسی کبھی دُور کی کوڑی لاتا ہے!۔

یہ آیت کس سیاق میں آئی ہے، اس کا اندازہ اس پورے پیرے سے ہو سکتا ہے جس کا ہر وہ آیت سے وہ پیرا صرف اتنا ہی سا ہے۔

”ہم اب اس مضمون پر اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔۔۔۔۔ وَاللّٰهُ يَخْذِلُ مَن يَّشَاءُ
رَاقِی صَاحِبِ مَشَقِّ قَلَمِ“

مدیرِ فلاح جیسے سخن شناس ناقد سے یہ کہنے کی تو جرات نہیں نہیں کہ:۔۔۔
سخن شناس نئی دلیر خطا اینچا ست

پس اس کے سوا کیا کہا جائے کہ سخن فہمی کا ایک نیا انداز انھوں نے ہم پر کھولا ہے، جس کے لئے مرتب انصاف ان کامنوں ہے، ورنہ وہ اگر کسی اور کے قلم سے بھی یہ عبارت دیکھتا تو اس کا مطلب صرف یہی سمجھتا کہ بحث اُور اظہارِ حق کی سعی جس حد تک کی جاسکتی تھی کر لی گئی، اب یہ آگے اشد کے اختیار ہے کہ وہ کس کو قبولِ حق کی توفیق دیتا ہے کس کو نہیں۔

مدیرِ فلاح نے اس دوسرے تیر کا نشانہ تو مولانا امین احسن صاحب کے دل پر باندھا تھا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ تیر نشانے پر بیٹھا یا نہیں! اس کو خود مولانا ہی بہتر بتا سکیں گے، البتہ جو ناوکِ فساد انھوں نے مدیرِ انصاف کے قلب و جذبات کا نشانہ باندھ کر چلا یا ہے، اس کے تعلق ان کی خدمت میں عرض ہے۔

بروایں دامِ بر مرغِ دیگر نہ

کہ حق را بلند است آشیانہ

اس مضمون میں محبت کا ایک اور بھی پہلو ہے، اس کی تہدید میں مضمون نگار نے ”حکمت علی“ کسی کی خاطر اس کی بحث کو بھی چھیڑا ہے، اس سلسلہ میں جو کچھ لکھا گیا ہے، اس کا لہجہ، مین اسطورہ اور بعض بعض فقرے تک بول رہے ہیں کہ، اس بحث میں مضمون نگار کا دل مرلا تا خود دی کے موقف اور ان کی

روش پر مطمئن نہیں ہے۔ مگر دین کیلئے اگرے در دو سوز اور تراسر اخلاص کے باوجود اس کی پوری کوشش کی گئی ہے کہ وہ دودی صاحب کی غلطی کو کسی طرح نبھالیا جائے۔ مسئلہ میں جو حق ہے وہ ضرور اپنی جگہ پر ہے مگر دودی صاحب کے وقار پر بھی آج نہ آنے پائے، خواہ اس کی قیمت پر حق میں القباس ہی کیوں نہ پیدا ہو جائے۔

”حکمتِ علی“ جس سے بحث ہے، اس چیز کا نام ہے؟ اور مولانا دودی صاحب کا ”نظرِ حکمتِ علی“ ہے کیا؟ خود مولانا ہی سے پہلے اس کو سن لیجئے! — اپنے اس نظریہ کو سب سے پہلی بار پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”اس معاملہ میں در کسی نصب العین کیلئے علی مجددِ کرم کے معاملہ میں - (۱) صرف نظریہ کام نہیں دیتی، بلکہ اس کے ساتھ علی حکمت ناگزیر ہے، اس حکمت کو نظر انداز کر دینے والا نظریہ آدمی طرح طرح کی باتیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ یا تو قاطعہ میں شامل نہیں ہوتا، یا پھر قاطعہ کو لیکر چلنے کی ذمہ داری اس پر نہیں ہوتی، مگر جسے چلنا ہی نہ ہو، بلکہ چلانا بھی ہو، وہ ہر بات کو محض اس کے خیالی حُسن کی بنیاد پر قبول نہیں کر سکتا، اسے تو علی نقطہ نظر سے تول کر دیکھنا ہوتا ہے، کہ جن حالات میں وہ کام کر رہا ہے، جو قوت اس وقت اس کے پاس موجود ہے، یا فراہم ہوئی ممکن ہے اور جو جزا احتیاجات راستہ میں موجود ہیں، ان سب کو دیکھتے ہوئے کون سی بات قابل قبول ہے اور کون سی نہیں!“

اس سے زیر بحث ”حکمتِ علی“ کا مطلب سمجھ لیجئے!۔

اگے بڑھئے :-

”اقامتِ دین کیلئے مجددِ کرم نے والا (جو شخص یہ چاہے کہ پہلا قدم آخری منزل ہی پر رکھوں گا، اور پھر دورانِ معنی میں کسی مصلحت و ضرورت کی خاطر اپنے اصولوں میں کسی اشتراک اور کسی پک کی گنجائش بھی نہ رکھوں گا، وہ عملاً اس مقصد کیلئے کوئی کام نہیں کر سکتا، یہاں آئیڈیلزم کے ساتھ برابر کے تناسب سے حکمتِ علی کا بلنا ضروری ہے - وہی یہ طے کرتی ہے کہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے راستہ کی کن کن چیزوں کو اگے کی پیش قدمی کا ذریعہ بنانا چاہئے کن کن مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہئے، کن کن مواقع کے پٹانے کو مقصدی اہمیت دینی چاہئے اور اپنے اصولوں میں سے کن کن بے پک ہونا اور کن کن اہم تر مصالح کی خاطر حسب ضرورت

چک کی گنجائش نکالنی چاہئے ۴

(اس کے بعد حضور نبی کریم کے اسوہ حسنہ سے اس چک کی ایک علی مثال آتی ہے، اور اس کی روشنی میں توضیح کی جاتی ہے) :-

”مگر یہ معاملہ دین کے سارے اصولوں کے بارے میں کیساں نہیں ہے جن اصولوں پر دین کی اساس قائم ہے، مثلاً توحید و رسالت وغیرہ، ان میں علی مصداق کے لحاظ سے چک پیدا کرنے کی کوئی مثال حضور کی سیرت میں نہیں ملتی، نہ اس کا تصور ہی کیا جاسکتا ہے۔“

یہ بولا نا کا نظریہ ”حکمت عملی“ ہوا!! ————— اس پر اتنا اضافہ اور کر لیجئے کہ ”چک“ سے مراد قربانی جو اس نظریہ پر اعتراضات کے بعد مولانا نے اپنے مدعا کی توضیح کرتے ہوئے یہی ظاہر کیا جو راجا غلام مرتضیٰ خان (مئی ۱۸۷۷ء) نے نیز یہ کہ خود مولانا کے بیان کے مطابق اس نظریہ کا پس منظر یہ ہے کہ ایکشن میں بیزاری بسٹم (جس کو مولانا اور پوری جماعت اسلامی قلعانا جائز سمجھتی تھی) کو انگریزوں کے مسئلہ تھا جن پر مولانا نے یہ نظریہ پیش کیا، اور اس کے ماتحت یہ فیصلہ ہوا کہ امیدواری، اسلام میں اگرچہ ناجائز ہے، اور اسکی بنا پر نہ ہیں خود امیدوار بننا چاہئے اور نہ کسی امیدوار کو ووٹ دینا یا اس کی کامیابی کیلئے کوئی تعاون کرنا چاہئے، مگر ہم چونکہ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہر جگہ اپنے معیار مطلوب کے مطابق آدمی کھڑے کر سکیں، اس لئے اگر ہمیں اقامت دین کے لئے عملاً کوئی کام کرنا ہے تو کم از کم اتنا ناگزیر ہے کہ خود امیدوار بن کر کھڑے ہو جائیں جو لوگ ہمارے مقصد کیلئے مفید ہو سکتے ہوں ان کو ہم خود بھی ووٹ دیں اور دلوں میں بھی دیر ہم اپنے مقصد حاصل کو نقصان پہنچانے کے ترکیب ہونگے۔ (حوالہ - ایضاً)۔

اب آپ جناب فاران کی سنئے! ————— فرماتے ہیں :-

”جہان تک اصل موضوع و بحث (حکمت عملی کا دین میں مقام) کا تعلق ہے، اس پر تجھے مضامین موافق و مخالف اسٹیک آئے ہیں، یا پچھلے علماء اور اہل فکر نے جو کچھ لکھا ہے، اُسے پڑھ کر

لے ”پچھلے علماء اور اہل فکر“ کی کوئی چیز تو اس عنوان سے ایک سائنس لائی نہیں گئی ہے، ہاں غلام مرتضیٰ کی ایک فقہی بحث کا ترجمہ حال ہی میں ترجمان القرآن میں شائع ہوا ہے، یہ غالباً اسی کی طرف اشارہ ہے، اس کو شائع کرتے ہوئے اگرچہ یہ ظاہر نہیں کیا گیا ہے کہ اس کا تعلق حکمت عملی کی بحث سے ہے، مگر سمجھا ہم نے بھی یہی تھا کہ (بقیہ مشہور)۔

ایک صاحبِ مجلس نے شخص موارثہ اور محتاکہ کر سکتا ہے کہ کس کا موقع درست ہے، اور کس نے اپنی بات کی پیروی میں کتنی دھاندلی کی ہے، جہاں تک دین کے اہل احکام کا تعلق ہو اس میں بیشک الشہ اور رسول کے علاوہ اور کسی کو رد و بدل کا حق حاصل نہیں ہے، ”حکمتِ عملی“ دین کے احکام کا حالات و مواقع کے لحاظ سے ان کے صحیح استعمال کا نام ہے، دینی احکام کے ذریعہ ”حکمتِ عملی“ نہیں کہتے!“

یہ خط کشیدہ جلیجی کی شہادت ہیں۔۔۔ کہ حکمتِ عملی، بمعنی حالات و مواقع کے لحاظ سے احکام دینیہ کا صحیح استعمال تو درست ہے، لیکن یہ کہ عملی نقطہ نظر سے قول کر کسی حکم کے ترک و اختیار کا فیصلہ کیا جائے، اس معنی میں حکمتِ عملی کی دین میں کوئی گنجائش نہیں۔۔۔ گویا یاق و بلاق اور اس محتاط انداز میں کہ جھنڈا سو روئی صاحب ہی کا اونچا ہے!۔۔۔ یا کم از کم کوئی آنچ تو ان پر نہ آنے پائے!!۔۔۔ اور سستے!۔۔۔

”جو چیزیں تمہیں کے ذریعہ حلال و حرام ہیں، ان کی برابری کسی حیثیت سے بھی وہ اجتہادی مسائل نہیں کر سکتے جن کے جواز و عدم جواز کا فقہاء حکم لگاتے ہیں۔۔۔۔۔ اگر حالات کی تبدیلی کے ساتھ قیاسی و اجتہادی مسائل میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اور اس تبدیلی کی جیسے دوسرے لوگ ”تضاد قول و عمل“ سمجھتے ہوں، وہ عالمِ دین و احسن نے تبدیلی کا ارتکاب کیا ہو۔ (ع) ”حکمتِ عملی“ سے توجہ نہ کرنے تو اس پر یہ بھیستی چست کرنی ایک طرح کی زیادتی ہو کہ اسے شریعت کو پٹنے اچھا کر کے تاج کر دیا ہے!“

دعائے کا بغیر حاشیہ یہ اپنی قوم کی بحث کا اپنے مقصد کیلئے ایک گونہ حکمتِ عملی کے ساتھ استعمال ہے، اور ہم نے اس پر کچھ لکھ بھی لیا تھا، لیکن اس خیال سے کہ جب ہم اس بحث کو بند کر چکے ہیں، تو جیت تک شدید ضرورت ہی دیکھتے تھے، اس کا دروازہ پھر سے نہیں کھولنا چاہئے، ہم نے اس کی اشاعت کا فیصلہ نہیں کیا، ورنہ جو خود نہیں سمجھ سکتے ہیں، انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ یہ اپنی بات کی پیروی میں ایک حلیل القدر کھیلے عالم و امام کا کتنا غلط استعمال ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اگرچہ اس بحث کا تعلق ہمارے یہاں کے موضوع و بحث سے بالکل نہیں ہے، مگر اکثر کے فضل سے اسکی کانٹ پھانٹ کے باوجود اس میں ایک ایسی چیز موجود ہے جو زیر بحث نظر نہ آئے، حکمتِ عملی سے امام ابن قیمؒ کی کالی برادت ظاہر کر رہی ہے۔

یہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ایک قبولِ بندے کی حفاظت کا فیضی انتظام ہے۔

مگر کس بلا کی مصیبت کے ساتھ کہا جا رہا ہے۔ کہ۔۔۔۔۔

”اگر حالات کی تبدیلی کیساتھ قیاسی و اجتہادی احکام میں تبدیلی ہو سکتی ہو، اور اس تبدیلی کی۔۔۔

کوئی اعظم دین حکمت علی سے توجہ نہ کرتے تو۔۔۔۔۔ (اس میں کیا گناہ ہے؟)۔۔۔۔۔

اور کس خوبصورتی کیساتھ سمجھایا جا رہا ہے کہ مولانا مودودی نے اگر کسی نئی حکم کو چھوڑ کر اس سے مختلف رویت یا تک

اختیار کیا ہو، یا کسی ایسے رویت کے نظری طور پر وہ قائل ہیں تو اس سے مختلف رویت کی حیثیت سے تو ایک شرعی اجتہاد

کی ہو، اور یہ حکمت علی کی بات تو محض ایک توجہ ہے اس بدلے ہوئے ”اجتہادی موقف“ کی!۔۔۔۔۔ جیسے یہ

شرعی دائرہ مودودی صاحب دین کے مخصوص احکام و اصول میں بھی حکمت علی کے تحت تبدیلی موقف کے قائل تھے، جو

شرعی دائرہ اجتہاد سے کیسے خارج ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ”حکم کی تبدیلی“ کی بات نہیں کرتے، کہ مسئلہ میں ہماری

رہائے بدل گئی ہو، اسلئے ہم علی موقف بدل رہے ہیں، بلکہ ان کا انداز یہ ہے کہ مسئلہ کا حکم اپنی جگہ پر رہے، مگر تقاضا مصلحت

یہ کہ اپنے حل میں ذرا کچھ بیداری جائے، اور فلاں وقت تک کیلئے اس حکم سے صرف نظر کر لیا جائے۔۔۔۔۔

انکی نظریاتی تصریحات کے ”میرزاوی“ کے مسئلہ میں انکی تقریر (جس کا خلاصہ دیا جا چکا ہے) ہمارے اس بیان کی صریح

تصدیق ہے!۔۔۔۔۔ اور ملاحظہ ہو!۔۔۔۔۔

”اس میں کوئی شک نہیں کہ دین میں ”حکمت علی“ کا ایک مقام ہے، اس کے لئے ”غیبت و کذب“ کی مثالیں

لانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس طبیعت کو دشت ہوئی ہو، ”حکمت علی“ کی سبب واضح مثال تو حضرت شیخ

عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ روش ہو کہ فاروق اعظم نے اپنے عہد خلافت میں عربوں کے تمام گورنروں کو

حاکموں کی معاشرت، رہن رہیں اور حالات زندگی پر جس معنی کیسے تھ اقتدار سنبھالایا، اس طرح کا اقتدار

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر نہیں کیا“ (فادان)

جزا الی شہاد مودودی صاحب کے یہاں مسئلوں میں سے کسی کو تو ”غیبت و کذب“ کی مثالوں سے دشت ہوئی، اور

کسی نے تو دین میں حکمت علی کا صحیح مقام مولانا کو بھانے کی کوشش کی، خواہ روئے سخن کسی طرف بھی رہا۔۔۔۔۔ مگر

وہ اپنے شخصیت پرستی، کہ دیکھی قدم پر اس ”صحیح“ میں ”غلط“ کو بھی جگہ دلانے کی کوشش ہونے لگی، یا صحیح ”میں بیجا ہوا

قدم ہے غلط“ غلط ”میں جانے لگا!!۔۔۔۔۔ چنانچہ ارشاد ہوا!۔۔۔۔۔

”حکمت علی“ کی بالکل سامنے کی مثال یہ ہے کہ آج تقریباً پچاس سال قبل ہندوستان کے علماء کی غالب اکثریت

نے اس سے یہ غلط فہمی ہو کر قیاسی اجتہاد کی اعلیٰ حکمت علی کے تحت بدلے جاسکتے ہیں، ہم یہاں علی ایسی اسٹرکچر رکھ رہے ہیں

مورخوں کے مسئلہ کی پوری تفصیل آگے آئے گی کہ ہمارے نزدیک کس قسم کے اجتہادی مواقع میں حکمت علی کے تحت تغیر کیا جاسکتا ہو۔

انگریزی حکومت کے مولات کو ناجائز قرار دیا، مگر چند سو مال بعد یہ مولات ناجائز سمجھا گیا، اور باگڑیس اور مسلم لگانے برطانوی ریاست کے زیر سایہ صوبوں میں فراہم حکومت نہوالی کی۔

کون بتائے کہ یہ مولات اور عدم مولات، ان چیزوں میں سے ہیں جن میں طہرت عی کے ماتحت فیصلے ہوں، وہ تو صرف "ہنوت" ہی کا دائرہ جو جس میں "حکمت عی" اور "کرمات" کے امتیاز کے فیصلے کیے جاسکتے ہیں، اور یہ مثال کہ:۔
 "علمائے ترک مولات کے فیصلے کے بعد نیک فرت میں انگریزوں سے مولات کو جائز سمجھ لیا، اور برطانوی ریاست کے زیر سایہ حکومتوں کی تشکیل سے متفق ہو گئے، تو یہ:۔ "مولات کو جائز سمجھ لیا"۔۔۔ محض ایک اعتراض جو حقیقت سے کوئی واسطہ اس کو نہیں، نہ ترک مولات کے فتوے کے مقابل میں ان مقلدوں کو کوئی فتویٰ دیکھ یا جاسکتا ہے کہ "اب مولات ناجائز ہے" اسلئے انڈیا ایکٹ ۱۹۴۷ء کے تحت وزارتیں بنائی جائیں، نہ کوئی شخص نہایت ہی ہوش و حواس ان علماء کے مجموعی رویہ کو دیکھتے ہوئے، ان پر یہ تہمت دھر سکتا ہے کہ انڈیا ایکٹ ۱۹۴۷ء کو ان کا قبول کر لینا انگریزوں کے مولات کو جائز سمجھ لینے کی بنا پر تھا۔۔۔ خدا کے بندو، مودودی صاحب کی بات کو نبھانے کیلئے ان سچے سچے دوسرے لوگوں کو تو کانٹوں میں نہ گھسیٹو، اور وہ تہمت تو ان پر نہ دھر دیکھ جائے میں انہیں پورے ایمان کا حق ہے، کہ دنیا کی جو عمومی تہمت ہم پر دھری جائے، یہ تہمت نہیں دھری جاسکتی۔

خیر واقعہ کی بحث تو اب رہی، نفس مسئلہ کی بات یہ ہے کہ جہاں تک مولات و عدم مولات کے احکام کا تعلق ہے جو کتاب و سنت میں مخصوص ہیں، ان کے تعلق تو خدا کے فاضل مدبر کا بھی خیال ہے کہ انہیں کوئی شخص سر خود تفسیر کرنے کا مجاز نہیں ہے۔۔۔ لیکن ان احکام کے اور یہی طرح تمام مسائل کے اصل احکام کے کسی خاص گل میں استعمال کا معاملہ بھی یہ ہے، کہ اولاً تو جس جگہ بھی ان کو استعمال کیا جائے گا اس بنیاد پر استعمال کیا جائے گا کہ اس جگہ یہ احکام منطبق ہو رہے ہیں، علیٰ ہذا جب ان احکام کا استعمال ترک کیا جائے گا، اور علیٰ ردو یہ بدلا جائے گا، تو اسی جگہ وہی صورت یہی ہوگی کہ اب یہ عمل ان احکام کا عمل استعمال نہیں، اور یہ تمام اہل اس جگہ پر منطبق نہیں ہو رہے، نہ یہ کہ علیٰ نقطہ نظر سے، ہمارے آپ کے نزدیک ان احکام کا استعمال مناسب نہیں ہے۔۔۔ پس مولات و عدم مولات کے احکام ہوں، یا دوسرے احکام، کوئی عامل اگر مذکور بالا صحیح اصول پر ان کے استعمال و ترک استعمال کی بات کرنا چاہے تو ان کے انطباق و عدم انطباق کے مسئلہ میں تو اس سے اختلاف کیا جاسکتا ہے، مگر اصولی طور پر اس کی روش کو صحیح ماننا چاہیگا، لیکن ایک نہیں، امت کی قسمتی سے ایک ہزار عالم بھی جمع ہو کر اگر انطباق و عدم انطباق کے نقطہ نظر کو چھوڑ کر محض

لے اس وفاق کی بحث پر تفصیل کی ہم ضرور اسلئے نہیں سمجھتے کہ اس واقعہ سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، وہ خود اپنی مہارت سے دیکھ کر سکتے ہیں۔

عملی نقطہ نظر سے کسی دینی حکم کے استعمال و ترک استعمال کا فیصلہ کرنے لگیں، تو چاہے وہ سب کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں ان کا یہ طرز عمل اصولی حیثیت سے گمراہی ہی کہلاتا ہے گا۔ یہی حال قیاسی احکام کا بھی ہو کہ اگر وہ قیاس صحیح سے جو مجتہدین امر کے نزدیک معتبر اور ایک دلیل شرعی ہو کوئی حکم ثابت ہو جائے تو پھر محض عملی نقطہ نظر سے کام لے کر، جسکی یہاں بحث ہے، اس کو بھی ترک نہیں کیا جاسکتا!۔

اگنے برعکس جو امور مباحات کے دائرہ کے ہیں، اور ان میں کسی دینی حکم کی بحث ہی نہیں پیدا ہوتی، ان کے بارے میں ہر شخص آزاد ہو کہ جو چاہے رویت اختیار کرے، وہ اگر کسی اسلامی تحریک کا قائل نہ ہو تو اسکو اختیار ہی نہیں، خدا قدر اسکی ذمہ داری ہو کہ جو رویت اسلامی تحریک کے مفاد میں سمجھے اسکو عمل میں لائے، تجربہ سے مضرت ثابت ہو تو اس میں تبدیلی کر دے، یا ایک وقت میں مفید ثابت ہو تو اسے اختیار کر لے، دوسرے وقت میں مضر ہونے لگے تو اسکو ترک کر دے، یہی طرح وہ اگر مسلمہ نوکے "ادلو الالام" میں ہے تو اپنے احکام کے یا عوام کے جس رویت میں مسلمانوں کی مجموعی مصلحت دیکھے اسکو خود اختیار کرے، احکام کو اسکی ہدایت کرے، اور عوام کو اسکے مطابق چلائے، دو جگہ دو مختلف رویت اختیار کرنا ہی قرین مصلحت ہو تو ایسا کرے۔ غرض مباحات کے دائرے میں، ضرور مباحات کے اندر ہر رویت کی آزادی ہو، اسی لئے پوری گنجائش ہے کہ "حکمت علی" سے کام لیا جائے، عملی نقطہ نظر سے فیصلے کئے جائیں حضرت عمرؓ کے "متفاد" رویت کی جو مثال سامنے آئی تھی جو بانی نائل واضح ہو سکتا ہے کہ اس مثال کا تعلق اسی قبیل کے امور سے ہے، اسی لئے انھیں حق تھا، اور راجح دوسروں کو بھی حتیٰ کہ اس امر میں جو چاہیں پالیسی بنائیں، جب چاہیں اسے ترک کر دیں، اور دوس جگہ دوس رویت اختیار کرنے کی ضرورت سمجھیں تو کریں، کوئی ان سے یہ تو کہہ سکتا ہے کہ مصلحت کے خلاف کر رہے ہو، یہ کوئی نہیں کہے گا کہ دین کے خلاف کر رہے ہو!۔

افسوس! کہ یا تو حق سے اگاہی کے باوجود، مودودی صاحب کی روش نے، صاحبِ چٹان پر حق متبیس کر دیا کہ وہ معاشرتی معیار اور "موالات و عدم موالات" جیسے امور کو کیا سمجھ بیٹھے، یا انھوں نے جانتے بوجھے، مودودی صاحب کے بکاؤ کی خاطر یہ بھی انکی نظر میں ایک نیک کام ہو، یہ جرات کوفائی کہ "اثر یا ایکٹ" کے قبولی کر لینے کو "موالات" کا رنگ دیا۔ یہ ہر حال شخصیت پرستی کے یہ دونوں ہی اثر قابلِ افسوس اور قابلِ عبرت ہیں!۔

"الشیخ حبیب الینا والحق احب الینا منہ" کا جو قول جماعت اسلامی کے حلقوں میں بڑی اونچی صداؤں سے ہونے لگا اور پچھلے "شیخ" کے رخ پر بلند ہوتا رہا، پیغامِ ہجرت نہیں تو کیا ہو؟ اگرچہ وہ پہلے سے بہت آواز میں بھی نہیں سنائی دیتا!۔

کئی باتیں اور قابلِ ذکر تھیں، مگر اب صفحہات کی گنجائش جو اپنے رہی ہے، اور شاید ان کا تذکرہ کی حیثیت تو سنے

نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ مرحوم

سفر نامہ حجاز

تلفیق و ترجمہ ————— از مولانا نسیم احمد فریدی مردی ————— قسط دوم
یہ مضمون دراصل تین مضمون کا تھا، اور مولانا نسیم احمد صاحب کا ارادہ بھی ایسا تھا، مگر اس وقت
میں بخوبی قسط اگلے سال کے خاں میں چلی جاتی اور یہ کچھ مناسب نہ تھا۔ اس لیے ہم کچھ زیادہ صفحات
اس مضمون کو دے کر اسی قسط میں پورا مضمون ختم کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ ناظرین کرام بھی اس فیصلہ کو
مناسب قرار دیں گے۔ ————— (ترتیب)

۱۵ ارباعین ۱۲۵۵ھ کو حجاز کا ٹکڑا تھا۔ ہر رمضان کو حجاز حاکم کی
بلندی سے حدیدہ | بند گاہ پر پہنچا۔ اسی تاریخ کو شہر مدینہ میں جانا ہوا۔ مدینہ ایک مشہور
شہر ہے۔ مگر آج کل اپنی موجودہ حیثیت کے لحاظ سے ایک گاؤں سے زیادہ نہیں ہے۔ یہاں کے
باشعور کے اکثر مکانات خوبوش ہیں اور "آرائش معق و حصار" بورے سے ہوئی ہے۔ چند مکان
چمکے بھی ہیں۔ یہاں سے قبل بہت شمال ہے۔ سید ابوبکر عیدہ دوسی کا نزدیکی
جگہ ہے۔ سید ذہین (جو کہ اس بستی کے اکابر و مشائخ ہیں) سے ہیں، کے مکان پر مائیم کا قیام ہوا۔ سید
ابوبکر عیدہ دوسی ان کے رشتہ داروں میں سے تھے۔ ان کے فرط اخلاق کا کیا ذکر کروں۔
میں نے کوئی قاعدہ نہ ہونے کے باوجود ایک مسافر کے ساتھ ایسا ہر رات سے چلنے کے ساتھ حجاز سید
ساتھ مخصوص ہو گئی ہے۔ ان کے تین صاحبزادے ہیں۔ سب سے بڑے سید علی اکبر و درم اس لیے

سے مل کر ماقم کی محبت اذلی تازہ ہو گئی۔ حمد و ثناء اور مبارک انسان ہیں۔ "تقویٰ و شہاد" اور "دور" شعار ہیں۔

صلحِ آج کل انگریزوں کے قبضہ میں ہے، رات ماہ گزرتے کہ حاکم رہائی سے انہوں نے لندن کو لے لیا۔ اَللّٰھمَّ مَا لَكَ الْمَلِكُ تَوَقَّی الْمَلٰٓئِکَ مِنْ قَشَاشٍ وَتَنْزِعِ الْمَلٰٓئِکَ مِنْ قَشَاشٍ۔ اور اس قبضے کا سبب یہ سننے میں آیا کہ اربابِ حکومت انگلیش کو اپنے وطنی جہاد کے لیے جبر و ستم سے لندن آمد و شد رکھتے ہیں۔ ایک ایسی قرار گاہ مطلوب تھی جہاں پورے اس کے آب و آفتاب آسانی میا ہو سکے۔ چنانچہ انہوں نے حاکمِ لندن کے ایک عدالت کی آمدنی سے زیادہ ہم سے لے لیا۔ یہاں کی حکومت سے دست بردار ہو جاؤ۔

امیرِ لندن۔ یہ ہمارا وہ ناخبرہ کارشناس تھا۔ اس نے دایاں بایاں دیکھا اور بیچ اوپ پرنٹر کی جھٹ ایک معاہدہ کر دیا۔ جب انگریزوں نے وہاں معاہدہ کا مطالبہ کیا تب امیر کی آنکھیں کھلیں اور جان سے ہاتھ دھو لیے۔ لندن کو کھوڑا نہ چاہا۔ پھر انگریزوں نے اس سے جنگ کی اور لندن کو بربادی اس کے قبضے سے نکالا۔ جس جیلے کا وعدہ کیا تھا وہ بھی نہ ملا۔ اس زمانے میں کہ میں یہاں آیا ہوں، اعراب، انگریزوں سے لڑنے کے لیے فراہم ہوئے ہیں، بلکہ میرے آہستہ سے ایک روز بیشتر تعداد بھی ہو چکا ہے۔

دنِ ساحلِ سندھ سے تین کوس ہو۔ یہ دوری ان مسافروں کے لیے جو شہر میں جانا چاہتے ہیں "مائی آزارِ خاطر" ہے۔ کیونکہ گئے جانے کا پورا اہتمام کرنا پڑتا ہو۔ دورانِ لندن میں قیام کر کے، رمضان کو واپس ہوئے۔ رمضان کو بایاں کھولے گئے۔ ہر کو چاشت کے وقت بابِ اندر سے جو ایک خطرناک موقع ہے سلامتی کے ساتھ گزرے۔ آمدِ صاف باقی تھا کہ بندرگاہِ مختار جہاد منہرا۔ اور کھٹا گئے۔

یہ شکر کو چاہئے تنگ۔ کہتا ہے، اس کی عمارتیں تختہ اور سفید ہیں۔ سبزیاں یہاں بہت ہیں۔ حتیٰ کہ وہیم گرا کے ہوئے۔ اس زمانے میں کوآفازستان ہے۔ بکثرت ہیں۔ دورانِ قیام وہاں لیے یہاں کے اہل علم کو نہ دیکھ سکا اور زمان کے حالات۔ لہذا ایک عالم سے جو زبید کے رہنے والے ہیں اور کچھ حالِ عام ہو۔ ملاقات

ہوئی۔ یہ تھا کہ جامع مسجد میں بخاری شریف کا درس دیتے ہیں۔ فقہ، فقہ اور صلاح و تقویٰ میں
بلند مرتبہ ہیں۔ اور کیوں نہ ہوں قضا و قدس نے اہل میں کی قاصت نہ کیا کہ جامعہ تقویٰ اور عباسی علم
یہ آواز سے کیا ہے۔ صفحہ جو کہ اشرف بلاد میں اور تختہ نگاہ امیر سے محدث غیر سرزمین
ہے۔ ان کل علم حدیث عزا اس جگہ ہو۔ گمان نہیں کیا جاسکتا کہ اس فراوانی اور وسعت کے
ساتھ کسی دوسری جگہ ہوگا۔ دانش عالم بالعباب۔ و فوق کتب ذی علم عظیم۔
قاضی شوکانی جو صفحہ کے قاضی القضاۃ تھے بتاؤ کہ بعد از ساعت، فن حدیث میں و قورا حاد
و اطلاع کے لحاظ سے آج ان جیسا کون ہو؟ قاضی صاحب فرورع میں تعلیم ائمہ نہیں کرتے تھے
اپنے اجتہاد پر عمل تھا اور یہ بات ان کے ساتھ خاص نہیں ہے اس جگہ کے تمام اہل حدیث اسی
روش پر چلتے ہیں۔

ابن ابی نعیم اگر اتنے ادب و باخبر و صلاح کا لیکن اہل اصحاب نجات و فلاح کا جمع ہے تو
تجربہ کی کوئی بات ہو؟ خواجہ کائنات علیہ السلام نے اسی میں کے بارے میں فرمایا ہو۔ الا یحسان
یہاں وال حکمتہ یحسانہ۔

۱۲۔ رمضان کو تھا سے وہاں ہی ہوئی۔ ہر کہ وقت شام قریب حدیدہ مبارک نگر اذاجا۔
رات کے وقت نزدیک ساحل نہ جاسکے۔ ہر کہ منہ نگاہ حدیدہ میں مبارک شہر۔ ہر رمضان۔
حدیدہ میں جانا ہوا۔ ایک مکان کرایہ پر لیا۔ یہ مکان جامع مسجد کے قریب تھا۔ حدیدہ کی آبادی
کا طرز تھا جیسا ہے۔ لیکن تھا اس سے زیادہ بڑا ہے۔ مکمل تھا، حدیدہ اراض میں کا کچھ اور حدیدہ
محمد علی پادشاہ مصر کے زیر تصرف ہے۔ محمد علی پادشاہ نے یہاں کی گورنری ایم ایم پادشاہ
کے سپرد کر دی ہو۔ اس جگہ کے شاہیر فقہ میں شیخ محمد مدنی حنفی اور حسن خلیف شافعی ہیں۔
حسن خلیف سے ملاقات نہ ہو سکی، فقہ عمر سے مکمل ملاقات کا موقع ملا۔ یہ دشمن مدائن ایک
روح اور پاکیزہ نفس شخص ہیں۔ اللہ کا مولود و نثار و یار بندہ ہو، کتب علم وین علاقہ میں کیا ہے۔
اللہ کے پاس بڑی تعداد میں کتب فقہی موجود ہیں۔

حدیدہ سے دس کوس کے فاصلے پر ایک قریہ ہے مرادہ نام۔ وہ خطاب یہ
محمد عبدالباری کی رہائش گاہ ہے۔ چونکہ ان کے فضائل کا موضوع تار و پود مرادہ اس لیے

طبیعت آواز و مذاقات ہوئی۔ ۱۰ رمضان کی شب کو مرادہ کے لیے چل کھڑا ہوا۔ صبح کے وقت منزل مقصد پر دم لیا۔ یہ صاحبِ برصوت حسن اخلاق سے بڑے آئے اس کو یہ بیان نہیں کر سکتا۔ غلامِ بڑو کہ اگر امِ ضیف اُن سے ملنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ وہ مراتب و مراتب میں اپنا تکلیف میں سے ہیں۔ ان کی عمر تقریباً پینتیس سال ہوگی۔ عذوق کی مابین برآری کی طرف ان کی بڑی توجہ ہو۔ ان کی سامی شکوہ ہیں، ان کی سفارش موثر ہوئی کا وقتہ فرمانِ سلطان سے زیادہ اثر رکھتا ہو۔۔۔ یہ صاحب کے پانچ بھائی اور ہیں وہ سب کے سب بھی معتوب و مددگار ہیں۔ ان شہزادوں کی فردائی خلق کی نظیر ان کے خاندان کے علاوہ اور کہیں نہ ملے گی۔

۵۔ ابنِ شامہ آفتابِ دست ایں سلسلہ از طلائے ناب دست

یہ صاحب مذکور اپنی اس ہماں وازی کی بنا پر جواہلِ عرب کا شیوہ ہو نہیں سکتا تھے کہ جس دو تین دن قیام کیے غیر نیا جاؤں۔ لیکن میں ایک دن رات سے زیادہ مجبوراً نہ ٹھہر سکا۔ ۲۰ رمضان کی رات کو بزرگانِ مرادہ سے رخصت ہو کر صبح کے وقت حذیقہ واپس آیا۔۔۔ دیادین گرم علاقہ ہے۔ اس زمانے میں آفتاب برجِ قوس میں تھوڑا اور ابھی گرمی دور نہیں ہوئی۔۔۔ بلادین کے باشندے اکثر و بیشتر شوافع ہیں۔ اور ان کی قرأت ابنِ کثیر دانی قرأت ہے۔

ان سرزمین کے شہزاد دین سے سید احمد مقبولی درہمی ہیں۔ مراتبِ کشت و شہود یہاں کی شانِ ظہیم ہے۔ اگرچہ ان کے انضامِ بیہی میں سن بچا تھا اور دل ان سے ملاقات کا شوق تھا لیکن سید محمد عبد الباری کی نیم کا شوق اتنا غالب آیا کہ محفلِ سید احمد میں (دہیم) نہ بوجھ سکا۔ عرفت ربی۔ فیض العزائم۔

حمیدِ دے روانگی | ۱۰ رمضان کو جہازِ سیدہ سے چلا۔۔۔ تین دن کے بعد
تیسویں کی شب میں ایک گھڑی رات گزری ہوگی کہ جہازِ ناگاہ
اور جہاز کا ٹوٹنا | ایک چٹان سے جو سمندر میں بھی ہوئی تھی۔ ٹکرا گیا۔

ٹکرا کھا تھا اور جہاز کا ٹوٹنا۔ جہاز کیا ٹوٹا، دل ٹوٹ گئے۔ موت بار بار اپنے رخ سے گوشہ نقاب اٹ رہی تھی اور زندگی دمدم اپنے چہرہ پر پردہ ڈال رہی تھی۔ ایک طرف

موجوں کی طغیانی جہاز کو بھاڑی سے ٹکرا رہی تھی، دوسری طرف پانی جہاز کے اندر دھکیںے میں لگا رہا تھا اور جگہ جگہ خون بہہ رہا تھا۔ رات، دل دھن کی طرح سیاہ تھی کسی کو خبر نہیں کہ یہ کون سا مقام ہے، اور کیا جگہ ہو۔ سب اس امید میں صبح کے سخت نظر تھے کہ اکثر بھاڑیاں قریب ساحل پر لگتی ہیں اگر ایسا ہوا اور صبح تک جہاز دریزہ دریزہ نہ ہوا، تو ممکن ہے کہ جانیں سلامت رہ جائیں، ورنہ اس جہاز کے تھنوں میں سے کوئی تختہ ہی اگر ساحل پر پہنچے گا تو ہمارا قصہ عزیزان وطن سے بیان کرنے کا ہے۔

قصہ ماجراجویانِ وطن خواہد گفت ہر کہ اشختہ اذیں در طہ لب ساحل برود

میں اس بھیانک رات کی سیاہی اور درازی کا کیا حال بیان کروں گا۔ شب ایک نیم موج دگر دابے چنیں لڑل کجا دانند حالی اسبک سادان ساحلہا اسی امید و بیم کی کشمکش میں رات گزری اور دسے سحر نمودار ہوا۔ لوگوں نے دائیں بائیں نگھیں بھاڑ بھاڑ کر دیکھا مگر ساحل نظر نہ آیا۔ نگھیں خیرہ ہو گئیں تو یہ بات کھلی کہ ساحل کا نام نشان نہیں ہے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔ جب سورج چمکا تو اتنا ہوا کہ ایک چھوٹا سا جزیرہ دکھائی دیا۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو کچھ ڈھارس ہوئی۔ فوراً چھوٹی کشتی جہاز میں سے لے کر سمندر میں ڈال دی اور اس پر بیٹھ گئے۔ ٹوٹے ہوئے جہاز کو وہیں چھوڑا، مگر موجوں کے تھپیرلوں سے کشتی اخوٹ کی طرح غلطاں تھی اور یہ حال تھا کہ جیسے ایک پتہ ڈھکی میں اڑا اڑا پھرے۔ کبھی کشتی پر دے اب چلتی تھی اور کبھی پانی پر دے اٹے کشتی۔ تمام کشتی نشیں سرے پاؤں تک اور استین سے دامن تک پانی سے بھیگ گئے۔ لیکن اس حال سے کیا خوف ہوتا۔ ع۔

اِنَّا لِلّٰہِ فَمَا خَوْفِی مِنَ الْمَلِکِ (میں تو ڈوب رہی ہوں مجھے تیری کیا خوف)

ہزارہ وقت کسی نہ کسی طرح اس جزیرہ تک پہنچا ہوا۔ وہ جزیرہ ایسا تھا کہ ”چٹم حارہ“ اس کہیں زیادہ فراخ تر جوتی ہے۔ اور ”دلِ لئیم“ اس سے زیادہ کشادہ ہوتا ہو۔ باوجود اس کے کہ دلوں نہ کوئی درخت ایسا موجود کہ اس کے سائے میں ٹپک سکیں اور اس کا پھل کھالیں، اور نہ وہاں پانی کا وجود نہ دہنے کا، نہ کوئی رات کہ وہاں سے گزر جائیں، نہ کوئی ساحل کہ وہاں تک پہنچ جائیں

— جزیرہ کا یہ حال اور کشتی کا وہ حال جو بیان کیا گیا، اب کیا کیا جائے؟ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ جزیرے میں اتر جائیں اور اہل مقدر تک نہیں بسر کریں۔

شکستہ جہاز سے اترتے وقت جو سامان پانی سے محفوظ اور اچھا تھا اس کو سمندر میں ڈال دیا گیا تھا۔ کیونکہ اس کے لئے جانے کی نگاہ ہر ہی ایک تدبیر تھی، جو سامان ہمارے پاس باقی رہنا مقدر تھا وہ حکم خالی مجبور بہم کو مل گیا اور چھوٹا جہاز تھا وہ چلا گیا۔ خدا کا شکر ہو کہ بہت سامان ہاتھ لگا اور کم ضائع ہوا۔ مگر اس وقت نہ مال جانے کا غم تھا اور نہ ہی جانے کی خوشی تھی۔ اب شہر کے بڑے بڑے ڈرام بھی سمندر میں ڈال دیے گئے تھے۔ ان ڈراموں میں جن کو جانا تھا چلے گئے اور جن کو رہنا تھا وہ گئے، اسی طرح اجناس خود دینی میں جتنا حصہ نکالا جا سکا نکال لیا۔ ان اجناس میں اکثر چاول اور باجرہ تھا جس کو اہل جہاز نے تجارت کے لیے لادھا تھا۔ طوفان کے فرد پہ جانے کے بعد جزیرے میں مشورہ ہوا کہ کیا کرنا چاہیے۔ جو گفتگو درمیان میں آئی یہی تھی کہ آب و داد یہاں موجود نہیں، آٹھ ڈرام پانی کے ہیں اور آدمی دوسرے زاد ہیں۔ ظاہر ہو کہ اتنا قلیل پانی چند روز کا سہارا ہے، جب تک کسی دوسرے مقام کا پتہ نہ چلے کشتی کا چلنا معلوم۔ راہ خیر مسدود ہے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ سب نے بیک زبان کہا کہ کام ہاتھ سے نکل چکا ہے اور پانی سرے اونچا ہو گیا ہے سوئے اس کے کوئی تدبیر نہیں کہ اس چھوٹی کشتی میں ہمیں سے چند آدمی جان پرکھیں کہ بیٹھ جائیں پھر دیکھیں پردہ غیب سے کیا نمودار ہوتا ہے۔ اگرچہ خیال نہیں ہے کہ ایسی معمولی کشتی ایسے سمندر سے سلامت گزر جائے گی، مگر مجبوری ہے۔ اگر سمندر میں پانی کا خوف ہے تو جزیرے میں اس نشتی کا ڈر ہے۔ بالآخر حکم المعزوق یتشبہت بحکم حشیش (دو جے کو نکلے کا سہارا) اس معمولی کشتی میں کو نکلے سے زیادہ نہ تھی، نو دس آدمی جن کے امیر مولانا فضل علی تھے چند کشتی بازوں کی ہمراہی میں روانہ ہوئے۔ ان ڈاکٹروں میں ایک مولوی برہان الدین صاحب بھی تھے۔ مولوی برہان الدین سے تین میں ملاقات ہو گئی تھی۔ پنجابی ہیں۔ فطرت سلیم اور فکر مستقیم رکھتے ہیں۔ دُوح اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ اس سال اشرف البلاد میں حکومت کے ارادے سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ انفس میں اس مصیبت عظمیٰ کے چاروں بعد ان لوگوں کو تو ہر شوال کو تو کلاً علی الشہر اس کشتی میں بھجوا دیا اور بقیہ افراد رحمت الہی کے قحط ہو کر وہیں بیٹھے رہے۔ ہر صبح کو جب بیدار

ہوتے سمندر کی طرف نگاہ کرتے تھے اور ہر دلت کو جب سوتے سینے کا تذکرہ کر کے سوتے تھے۔

دو کشتیوں کا آنا اس کشتی کی معافی کو او دن اور ہما کے ڈونے کو تھوہ دن گزر گئے تھے کہ شام کے وقت دو

چھوٹی کشتیاں نمودار ہوئیں۔ گویا شب بیاہ کی سحر ظاہر ہوئی۔ سمندر میں کشتی، ظلم پر ہلال عید کی طرح

دل آویز معلوم ہوتی تھی۔ ہم نے سمجھا کہ جانے والے ساحل کا پتہ معلوم کر کے واپس آگئے لیکن

جب تلاح آئے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے جانے والے آدمیوں میں سے ایک بھی نہیں ہو بڑا تعجب!

پوچھ گچھ کرنے پر ان لوگوں نے یہ داستان سنائی کہ تمہارے فرستادہ آدمی سات دن کے بعد

قحفہ (جو ساحل سمندر پر ایک چھوٹی سی بستی ہے) پہنچ گئے تھے اور وہاں کے حاکم سے اپنا

ابرا بیان کر دیا تھا۔ اس حاکم کے حکم سے سات چھوٹی کشتیاں تمہاری طرف کو رہ پیا ہوئیں۔ چند

شہزادہ سمندر کے اندر وہ اس جزیرہ کی تلاش میں رہیں۔ جب کوئی سرخ نہ لاتا تو پانچ کشتیوں کو

لاحوں نے بہت قحفہ واپس پلٹا دیا۔ مولانا فضل علی اور دیگر ساتھیوں نے ان کو ہر چند

واپس ہونے سے منع کیا۔ لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ ہم دو کشتیوں کو لے کر بہت کر کے بھر

عجم کی طرف سرگرم تلاش ہوئے۔ اشد کا شکوہ کہ ہماری سہی، مشکوہ ہوئی اور گوہر مراد ساحل

ہوا۔

اب دو چھوٹی کشتیوں میں جہم غیر کا بیٹھا و شوار تھا۔ مجبوراً ایک کشتی کو تین روز بعد اور دوسری

کو چھ روز بعد جس قدر آدمی بچائے جا سکے بھا کر روانہ کر دیا۔ اور بعد ایشیہ پھر دوسرے کے اس

شہر دیش کہے میں ہی ٹھہرا۔ لعل اللہ یحیٰ دین بعد ذالک امرا۔

چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر زائد اندھ صفت ہے بنابرین

دو اور کشتیوں کا آنا جہاز ڈونے کے بچیں دن بعد دو اور کشتیاں آتی دکھائی دیں جب

کنامے پر پہنچیں تو پھر ذرا بے نا اشنا اور شامہائے بیگانہ سے سالقہ پڑا۔ (اپنا کوئی آدمی نہ تھا)

جب ان سے تحقیقات کی گئی تو انھوں نے بتایا کہ وہ پانچ کشتیاں جو بھنگ گئی تھیں اور جنھوں نے

راہ قحفہ اختیار کی تھی جب وہ قحفہ پہنچیں تو ان کو پھر واپس ہونا پڑا۔ کیونکہ یہ قحفہ ان کے

واپس آنے سے سخت پرہم ہوا اور اس کا قصد اس وقت تک ٹھہرا نہ ہوا جب تک کہ کشتیاں وہاں

سے چل نہ دیں، اس امیر نے ایک کشتی کا اور اضافہ کیا۔ چند دن تو سب کشتیاں ساتھ ساتھ چلیں پھر

تلاطم امواج اور جوشِ باد سے ہم جدا ہو گئے۔ اب ہم تو اتفاق سے ساحلِ مصعبہ (مکہ) پہنچ گئے۔
 ۵۔ آدھ گیت رہبرِ دروادی محبت طوفانِ بودِ معلّم، دریائے بیکراں را
 دوسری کشتیوں کے معاملے سے ہم لوگ بے خبر ہیں کہ ابھی تک ڈریاں مار رہی ہیں یا اپنے وطن کی
 طرف بھڑک گئیں۔

ان دو کشتیوں کے آنے پر ہم نے حزم باعزم کر لیا کہ اس دفعہ بہ طورِ جملہ بقیہ افراد کو سوار کر دیں گے
 زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ سامان و سباب میں سے جو نہ لادھا جاسکے گا اس کو بھڑکیں گے۔ یہ خیال
 مصمم ہو کر حزم روانگی ہو گیا۔ ساتھ ہی ساتھ طوفانِ باد، جوشِ یاراں اور اضطرابِ موج کا بھرپور
 ہوا۔ چھوٹی کشتیوں کی کیا مجال کہ اس طوفانی کیفیت میں اپنی حد سے اُگے قدم رکھ سکیں۔
 اسی وجہ سے دس روز اور توقف کیا جب ابرو باد کا ہنگامہ موقوف ہوا تو ہر ذی قعدہ کو بوقتِ عصر
 اس خرابے (جزیرے) کو خیر باد کہہ کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ اور لیٹ کی جانب رخ کیا۔ اس
 دیرانِ جزیرے میں ایک ماہ پانچ روز اقامت ہوئی تھی۔ چونکہ خبرِ عجم اندازے سے زیادہ
 اسرار رکھتا ہے۔ اس لیے ہلاکت کا خوف غالب تھا، لیکن جب مخاطبِ ایزدی شامل حال ہوتا
 ہے تو آبِ دُعا آتشِ گزند نہیں ہو سکتا۔ ہر ذی قعدہ کو نصفِ الزماں کے وقت ساحلِ
 لیٹ پہنچ گئے۔ الحمد للہ علی ذلک حمدًا کثیرا۔

قدرتِ الہی | اس سے پہلے کہ اُگے کوئی اور بات بیان کروں چینیے کے پانی کا حال بیان
 کرنا ہوں کہ اس آزر کی کے باوجود اتنے زمانہ دراز تک اتنے آدمیوں کے لیے
 کھونک کافی ہوا۔ اس کو سن کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مدِ نظر آئے گی۔ سنو۔ ایک بار
 صبح کو اور ایک شام کو ساغرِ ہر ماہ کی طرح ہر شخص کو ملتا تھا۔ اس کفایتِ شادی اور احتیاط کے
 باوجود یہ امید قطعی نہ تھی کہ پندرہ ہجری روز تک بھی پانی موجود رہ سکے گا۔ ہجومِ تشنگانِ صاحبِ
 تقیم کے گرد اگر دس طرح جمع رہتا جیسا کہ ”انہو بارہ خواران“ ساقی کے ارد گرد ہوتا ہے۔ ان
 دو پیالوں سے جو روزانہ ملتے تھے پیاس کیا بجھتی اور روٹی پکانے کے لیے کیا تدبیر ہوتی؟ لاچار
 آپ خود سے ”بختِ طعام“ کا کام نکالا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو کہ ایک بادل آیا۔ بادش ہوئی
 ہم نے جزیرے میں گڑھے کھود لیے اور برتن رکھ دیے تھے اس طرح تھوڑا سا پانی فراہم ہوا اور

دو تین دن سالانہ غم و دوش حسبِ خواہ ہو گیا۔ اس کے بعد اصرار کے دل میں گزرا کہ اگر آبِ سمندر کو کنید کر لیا جلتے تو ممکن ہو پینے کے قابل ہو جاتے، چنانچہ ایسا کیا گیا تو واقعی کھاری پانی بہت لذیذ ہو گیا۔
 طوں سخن کو تازہ۔۔۔ اس زمانے میں جبکہ بظاہر سختی کی صورت تھی مگر مہربانی

افضال الہی

کو بیان کر دیں تو یادِ نعمت کی نعمت سے ڈرتا ہوں اور سب کو چھوڑ دوں تو کفرانِ نعمت کی سزا سے ہراساں ہوں میں نے اپنے خداداد کی نعمتیں دیکھی ہیں۔ میں آیۃ و امانتِ حق و جنتِ فحیدت۔ کو سن کر خاموش کیسے رہ سکتا ہوں۔ لامحالہ بیان کر دیں گا۔ آئینِ صحابہ کی موافقت میرا شیوہ ہو۔
 حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی اقتداء میں (تحدیثِ نعمت کے سلسلے میں) زمرہ نہ بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آفتِ ربانے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا انعام یہ تھا کہ دلِ حاضر، زبانِ پاس گزارا اور لبِ سرگرم ثنا عطا فرمائے، اول سے آخر تک بے صبری، "سرا پرہُ ضمیر" کے گرد نہیں پھنکی۔ بقراری کو چہ گناہی میں رہی۔ یہ درحقیقت اُس لطیف جل شانہ کا لطف ہی تھا۔ جب اس کا لطف کا فرما ہوتا ہو تو ذرہ "خورشیدی" اور قطرہ "دربائی" کہتا ہے۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ اس دادِ ربی بے آب و دانہ (جزیرے) میں حریتِ انگیز طریقے پر آب و دانہ عنایت فرمایا، پھر اس ملکِ جگمگ سے آسان طریقے پر نکال بھی دیا۔۔۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ کسی ایک کو بھی کوئی گزند نہیں پہونچا۔۔۔ جس کسی کو اس قسم کے مصائب سے واسطہ پڑا ہو وہ جاننا ہو کہ ایسے حالات میں یہ بات بہت ہی نادر ہے۔ اربابِ میں سے بھی بہت ہیں۔ نہ تھوڑا اور تو میں سے ایک گیا رہا تو بچ گیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا طاعتِ انسانی سے بالاتر ہے۔

۱۔ ذی قعدہ۔۔۔ لیث میں داخل ہوئے، یہ ایک چھوٹا سا قریہ ہے۔۔۔ شبِ چہارم ذی قعدہ۔۔۔ لیث سے براہِ صحرا مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفاً و عظیماً۔ کا عزم کیا۔ رات کو سوار ہوئے اور صبح کو حضرت میں اترے فخر میں ایک کنواں ہے، اس کا پانی عمدہ ہو۔ دیا بد عرب میں بعدِ قسبر مراحل کا اعتبار، وقت سے ہوتا ہے نہ کہ میل و فربخ سے۔ اندیس و سفرات کے وقت ہوتا ہے۔

جب دیکھا کہ ان بیادوں میں جواب کی بھی طاقت نہیں ہو تو ان کی بے طاقتی پر ہم کھا کر اپنی کشتی پر بٹھایا اور چھوٹی کشتی کو اس بڑی کشتی کے پیچھے باندھ کر روانہ ہوئے۔ جو نان و نمک ان بڑی کشتی والوں کے پاس تھا وہ پیش کر دیا، شاہنشاہی دیکھ کر کہاں اور کس طرح ”دم آب“ اور ”نیل“ عنایت فرمایا گیا۔ — جو ذلت کیرے کو بھر کے اندر بگ بگردتی ہو اور گس پراں کو ”عنکبوت“ بے بال دپر“ کے لیے روزی بناتی ہے، اس کی نیرنگی قدرت سے یہ کیا بعید اور محل تعجب ہو۔ —

القصد۔ ایک دن کے بعد جہازہ ساسل تغذہ پر پہنچا اور ٹھہر گیا۔ اس کے آگے ان لوگوں کا پیش امیر جانا۔ اور اس کی مدد سے کشتیوں کے ساتھ لوٹنا، جزیرے کا سرخ ز پانا، دو کشتیوں کا جدا ہونا اور باقی کا قفصہ واپس جانا، امیر کا طاعون کو ڈانٹ ڈپٹ کر بھر لانا دینا اور ایک مہینے کا بڑھادینا اور دو کشتیوں کا جدا ہونا اور جزیرے میں پہنچنا، ان باتوں کا بیان تفصیل سے کیا جا چکا ہے۔ — اب رودادنا شروع کو سنو۔ —

وہ کشتیاں جو قفصہ سے دوبارہ چل کر بھٹک گئی تھیں ان میں سے دو کشتیوں کو ایک جہازہ دور سے آباد کھائی دیا۔ اس کے نزدیک پہنچ کر اپنا حال بیان کیا۔ ناخدا اس ”دو آلود“ اس نے کوشن کر ہر پان ہو گیا اور چند آدمیوں کو اپنے جہازہ میں بٹھا کر تین روز ان کی نشانہ گیری کے مطابق جتوئے جزیرہ میں چپ و دراست دوڑ دھوپ کی، آخر کار ایس ہو کر اہل جہاز نے ان کشتی نشینوں سے معذرت کی اور اپنا راستہ لیا۔ اس پریشاں حالی میں اس جماعت کے دماغ میں یہ بات آئی کہ جو اُبھر کر عرب میں سے چھوٹا بڑا کوئی جزیرہ ایسا نہیں جہاں ہم نہ پہنچے ہوں بہت ممکن ہو کہ جزیرہ مطلوبہ بحر عجم میں واقع ہو۔ اس تمام سچا خراخی اور بے راہ روی کے بعد ایک خیال درست ان کے دل میں جا گزیں ہو گیا۔ —

۵۔ تمام عمر صنایع کرد فریاد ہمیں یک تیشہ آخر بجازہ

اس کے بعد ”قرارداد مصلحت“ یہ ہوئی کہ سب سے پہلے بھوپا مستقیم ساحل بحر عجم پر چلیں اور وہاں سے تجربہ کار طاعون کو جو بحر عجم سے واقفیت رکھتے ہوں۔ اپنے ساتھ لے لیں، پھر جستجو کریں، چنانچہ ہنگامہ ہو کہ (ملک حبشہ) کے ساحل پر لنگر انداز ہوئے اور وہاں کے حاکم سے تمام قصہ بیان کیا۔ نو محبت واقعہ نے حاکم کو متاثر کیا۔ اس نے بہت کچھ دیکھوئی کی، زمین میراثی بجالایا، اور

ایک بڑی کشتی کو واقعہ کا علاج کی سرکردگی میں ان کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ لاج اپنے صبح اندازہ سے ایک دن کے بعد اس جزیرے پر پہنچ گیا، جب اس جزیرے کو ہم لوگوں نے خالی پایا تو چونکہ ہم اس جزیرے سے روانہ ہو چکے تھے، تو اگرچہ وہم نے چند خیال تراشے بھی لیکن ظن غالب یہی ہوا کہ ایز دجاں آفریں نے کسی طریقے سے داانگ کان کو اس ملک سے نجات دے دی ہو چنانچہ انھوں نے غم لیتہ کیا۔ لیٹے ہوئے کریم سب لوگوں کے سلامتی کے ساتھ اُسے کی بشارت سنی۔ صبر خدا کرتے ہوئے وہ بھی کہ منظر پہنچ گئے۔ (اور ہم سے ملاقات کی)

ذکر اُم القریٰ اور سب وسیع بازار صفاد مردہ کا بازار ہے۔ ہر شہر دیار کا کبڑا اور سامان یہاں پایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ جو دیکھو کوئی چیز یہاں پیدا نہیں ہوتی مگر کوئی چیز ایسی نہیں کہ یہاں ناپید ہو۔ اور یہ بات دعلیٰ سیدنا برہم علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا نتیجہ ہے۔ قرآن میں دعلیٰ امیر الہی کے یہ الفاظ ہیں۔ **وَاذُرْنِیْ اَہْلَہٗ مِنَ النِّسْبَاتِ** — ہندو سندھ، رجم، بھارت، کاتھ، کشمیر، دہلی وحبش، غرض ہر ملک کے باشندے یہاں موجود ہیں۔ خصوصاً دیل جاوہ اور ترک بہت ہیں۔ اور اب مصر بھی کثرت سے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کا ذکر ہے جو علیٰ نبیل الدوام یہاں سکونت رکھتے ہیں۔ لیکن جو ہم حج میں جمع ہونے والوں کی کثرت کا احاطہ سمائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں کر سکتا اور ان کے اصناف و اقسام بھی شمار میں نہیں ہو سکتیں، ہر ایک کی رسم جدا، طرز جدا، لباس جدا، زبان جدا۔

مسائل اس اشرف البلاد (کہہ) کے مہاکین زیادہ تر اخلاص ہیں۔ پھر شوافع، پھر مالکیہ، اور متنبیلوں کی تعداد کھم تین ہے۔

ائمہ و خطبائے مسجد الحرام ان خطباء اور ائمہ کی تعداد جو مسجد الحرام میں مقرب ہیں۔ — پچاس سے تجاوز ہے۔ تیس خفیہ میں سے، ایک حلالہ میں سے اور باقی شافعیہ و مالکیہ میں سے۔ قرأت و تجوید ائمہ بڑی خوبی و لطافت والی ہے، بجز کی نماز کے علاوہ باقی تمام اوقات میں، خفیہ امام سب سے پہلے جماعت پڑھتا ہے۔ اس کے بعد شافعی امام، اس کے بعد مالکی — جنہی امام، صبح کی نماز کے علاوہ کوئی نماز عید گاہ نہیں پڑھتا۔ صبح کے وقت اہل شافعی امام نماز پڑھتا ہے۔

اس لیے کہ شافعیہ کے نزدیک غُسل (انصریف) میں نماز ادا کرنا مستحب ہے۔ اس کے بغیر
الکحی، مٹی کے بعد جنبیلی، اور سب سے آخر میں حنفی۔ اس لیے کہ حنفیہ کے یہاں مغادر
(روشنی) میں استحباب ہے۔

تفسیر حدیث اور فقہ کا جتنا علم ضروری ہے۔ یہاں رائج ہے۔
روایح علوم | فقہ و ریاضی کا رواج نہیں ہے۔ ولا حاجۃ الیہ۔ فن ادب
کی طرف باوجود دیگر اوقات طلباء کمتر ہے، لیکن ایسے ایسے ادیب یہاں کے ایوانِ فضل و
کمال میں جلوہ گر ہیں جو تحریری پر اعتراض اور تجویز پر نکتہ چینی کر سکیں۔

شیخ عبداللہ سراج | تمام علماء مکہ میں دانشور، عالم، اہل حق اور اہل حق شیخ عبداللہ
سراج ہیں۔ لاکھت ان کو "سراج النجی" علم و دانش "کما

جاہکستہ ہے۔ فنونِ نقلیہ میں اتنا "سرایہ" لکھی دیکھتے ہیں کہ آج ان کی کونکے کا کوئی
نہیں۔ فنونِ دانشمندی میں بھی ان کی بڑی اچھی استعداد ہے۔ ان کی جودت اور
ذکاوت مسلم ہے۔ ان کی صحبت مؤثر اور ان کی نصیحت پر دلکش ہے۔ ان فضائل
کے ساتھ ساتھ دلکش اخلاق بھی ان کو منجانب اللہ عطا فرمائے گئے ہیں۔ ان کی
طبیعت میں شگفتگی ہے۔ مخلوق کے کابروں پر "کی کائنات" بھی ان کا نصب العین
ہے۔ حکام میں ان کی بڑی عزت ہے اور یہ بات ساری مائیں مردم کا سبب بن گئی ہوں۔
ان کا طبع لائقِ حنفی ہے۔ تعطیلات کے علاوہ صبح و شام درس دیتے ہیں۔ صبح کو دارالافتاء
کے پیچھے کہ آج کل مصلائے حنفی اس کا نام ہے۔ درجہ حدیث دیتے ہیں، اور شام کو
مصلائے جنبیلی کے پہلو میں بیتِ احرام کے بالمقابل، بین الرکن والعتام، درجہ
تفسیر دیتے ہیں۔ احقر کو ان سے ملاقات کا بہت موقع ملا۔ بہر حال درس
میں بھی اور اس کے علاوہ بھی۔ کبھی میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، کبھی
وہ میری قیام گاہ پر تکلیف فرماتے تھے، مختصر یہ کہ جب تک میں مکہ منورہ میں
رہا تو میں فراوان ان سے حاصل کیے۔ تین ادا اہل صحاح بھی ان
کو ملے۔

ایک واقعہ | ایک دن شیخ موصوف دیگر بزرگوں کے ساتھ فقیر کی قیام گاہ پر رونق انداز مہل تھے، بڑی اچھی مجلس تھی، ہر باب میں گفتگو ہو رہی تھی کہ درمیان میں ایک ہندوستانی نے یہ سوال کر لیا کہ کوئی شخص نذر کرے اور ثواب نذر کسی بزرگ کی روح کو بخشے اس کے بارے میں آپ کیا سنا رہے ہیں؟ پہلی مرتبہ تو شیخ نے فرمایا "اوری" (میں نہیں جانتا)، پھر سنا "ایا — هذا تبلیس و التبلیس من ابلیس — نذر اس طرح کرنا تبلیس ہے، اور تبلیس ابلیس کا کام ہے، — سبحان اللہ! وجود کمالی عظیم سوال کے جواب میں پہلے "اوری" سنا "ایا — ہم اور تم تھوڑا سا علم رکھتے ہیں اور پھر بھی اوری کہنے کی جسرات نہیں کرتے —" پانیزہ گوہر ابن عرب "تضع اور تکلف سے کسی قدر دور اور جام و مانا من المتکلفین سے کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ بزرگوں کی اوداح سے استمداد و استعانت کے بارے میں کسی نے سوال کیا تو یہ مختصر جواب دیا — ما ورد فی السنة (سنت سے ثابت نہیں) —

دیگر علماء مکہ | شافعیہ میں شیخ عثمان دمیاطی امام فن ہیں، لیکن اس زمانے میں ان کا درس موقوف ہے۔

شیخ احمد بھی فضلاء نامدار ہیں، ان کا اصلی وطن دمیاط ہے جو قواع مصر میں سے ہے۔ شیخ احمد اب مجاور بلد احسرم ہیں۔ صبح شام درس دیتے ہیں۔ صبح کو فقہ شافعی پڑھاتے ہیں اور مغرب و عشاء کے درمیان تفسیر مجاہدین کا درس دیتے ہیں۔ صرت و نحو میں شان بلند اور تفسیر وفقہ میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں۔ جس قدر فنون ان کے پاس ہیں نہایت سرگرمی سے ان کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔

فضلاء مالکیہ میں سب سے افضل، شیخ محمد المرزوقی ہیں۔ یہ نابینا ہیں۔ ان کے بھائی شیخ احمد مفتی مذہب الحلی ہیں اور فقہ کے بڑے اہل ہیں۔ دونوں بھائی درج حدیث وفقہ صبح و شام دیتے ہیں۔

مفتی حنفیہ، سید عبدالرشید مرغنی اہل درعہ دقہوی میں سے ہیں، ان کو جزئیات

ہفتہ خوب مستحضر ہیں۔ ان کے بھائی سید عثمان ان سے زیادہ متقی ہیں، وہ ایک مرد باصف ہیں، تصوف سے بہرہ مند ہیں، راقم نے ان دونوں بزرگوں سے بھی فیض حاصل کیا۔

مفتی شوافع، شیخ محمد عمر الرئیس ہیں، ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ حناہ میں ایک ہی فقیہ و امام ہیں جن کا نام شیخ محمد ہے۔ سمر بزرگ ہیں۔ اس اشرف المسبلاد میں کثرت سے اہل علم و دانش ہیں۔ بہت سوں سے ہیں، واقف نہ ہو سکا، اور کچھ سے واقف ہوا۔ اختصار کے لحاظ رکھتے ہوئے ان میں سے بھی اکشر کا ذکر نہیں کیا ہے، صرف ان حضرات کے نام لیے ہیں جو مشہور و معروف ہیں۔

صوفیاء طائفہ صوفیاء میں سب سے بڑے سید محمد سنوسی مانگی ہیں، انھوں نے فرقہ خلافت سید احمد بن ادیس سے حاصل کیا ہے، یہ مالک گرم رو اور عادیہ بلند سیر ہیں۔ مقامات جلیلہ اور حالات سنینیہ رکھتے ہیں، ان کی صحبت موثر ہے۔ اس سال قافلہ شام کے ساتھ ہونے قدس گئے ہیں۔ ان کے علاوہ شیخ محمد علی ہیں جو قطب وقت شاہ غلام علی قدس سرہ کے خلفاء میں سے ہیں، بڑے شہولی اور صاحب صدق و عفا بزرگ ہیں، انھوں نے جو مہربانیاں ان حقیر پر فرمائیں کوئی کسی پر کم کرتا ہے۔ ایک بزرگ سید محمد ہیں جو اہل بخارا میں سے ہیں، ان کا طریقہ نقشبندیہ ہے۔ نسیم دنیا سے دو گرداں ہیں، ایک پارہ نان پر قناعت کر کے "متکلف حرم حرمت" ہیں ان بزرگ نے بھی احقر پر وہ کرم فرمایا کہ میں اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ گرجی انھیں دیکھ کر اگر میں ان کی خدمت میں نہ جاؤں تو وہ خود تشریف لے آتے تھے۔

جذبہ عشق بحدیث میمان من و یار

کہ اگر من زردم او بطلب می آید

جناب عبداللہ افندی، خلیفہ مولانا خالد کردی، جو خلفائے حضرت شاہ غلام علی دہلوی میں سے تھے، بھی مبارک بزرگ ہیں۔

حکومت | اور حجاز کا نظم و نسق آج کل احمد پاشا کے ہاتھ میں ہے، یہ محمد علی شاہ مصر کے بھانجے ہیں۔
اس سال فراتر وائے مردم سلطان محمود خان کا انتقال ہو گیا، ان کے صاحبزائے سلطان عبدالعزیز
تختِ سلطنت پر جلوہ افروز ہو گئے ہیں۔

مکہ میں شاہوں کی صفری | علی شاہ فرزند فتح علی شاہ، بادشاہ ایران نے چند ماہ ایران کی مسندِ شاہی پر
بیٹھ کر حکومت کی، بعد ازاں کاھتیبی محمد شاہ ابن عباس مرزا بن فتح علی شاہ
(جو آج کل سلطان ایران ہے) اپنے چچا سے تبرک آزا ہوا، بالآخر بھتیجا اور ننگِ سلطنت پر قابض ہو گیا، علی شاہ
شکست کھا کر قسطنطنیہ چلا گیا، اور ”حلقہ در سلطان“ کو حکم کرا۔ اس سال سلطان روم سے اجازت
لیکر وہ حج کے لئے آیا ہے، نیز بادشاہِ مکروری (عہدہ کی ایک قوم ہے) بھی موسمِ حج میں آکر ”بہرہ نمودار
سعادتِ دو جہانی“ ہوا۔

دیگر کوائف | حسبِ عادتِ قدیم شامی، مصری اور مغربی قافلے یہاں پہنچے، سب سے بڑا قافلہ قافلہ شامی
کہ دس ہزار اونٹوں اور تین ہزار گھوڑوں اور پندرہ ہزار اونٹوں پر مشتمل ہے۔

یہاں کنیزوں کی بیع و شری بکثرت ہوتی ہے۔ چیزوں کا نیلام یہاں ہر روز ہوتا ہے۔
یہاں سردی کم ہوتی ہے، زمانا بھی اور کیفی بھی۔ لیکن فوری ہنگامہ گرامیساٹھا تھا و میاٹھا،
دیکھا ہر گرمی حجاز، ہندوستان کی گرمی سے زیادہ نہیں ہے، لیکن گرمی کی مدت زیادہ ہوتی ہے۔

احرامِ حج | ذی الحجہ کو بروزِ ترویہ، احرامِ حج باندھا، اور مناسی گیا، اور وہاں رات گزاری۔
سنت یہ ہے کہ پانچ نمازیں جن میں سے پہلی ظہر، دوم ترویہ ہو اور آخری فجر، دوم عرفہ ہو نہائی
پڑھی جائیں، اور سورج نکلنے پر عزمِ عرفات کریں، لیکن اس زمانے میں یہ سنت، عبور ہو گئی ہے۔

آٹھویں تاریخ مناسی نگذرا کر براہِ راست عرفات پہلے جاتے ہیں۔ ہزار ہائے بیسار اس بارے میں
کہے جاتے ہیں اور سب نامموع ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ احقر نے رات مناسی گزاری، اور ہفتی کعبہ
کو بعد از شام عرفات کا قصد کیا۔ ہر چند دوم الترویہ میں مجھے کاذب ظہر مناسی میں نہیں کیئی
لیکن حکمِ ملائکہ لا یتروک کلمہ جو کچھ میسر ہوا غنیمت ہے۔ باجملہ متصل
مسجدِ نمرة اترے۔ بعد جمع بین الصلوتین ایک گھڑی دن باقی رہا تھا کہ وقوفِ عرفات کیا۔
اس مبارک منزل پر جوشِ صحابِ کرم و دیدنی ہے شنیدنی نہیں۔ جو یہاں آکر ٹھہرا جو دہی اس رحمت کو

جانتا ہے۔ _____ اے اللہ! میں دوسری مرتبہ بھی اس نعمت کا آرزو مند ہوں۔ _____ جب سورج غروب ہوا، عرفات سے مزدلفہ کی طرف توجہ ہوئے اور وہاں رات گزاری، پھر صبح کے وقت مشاعرہ ام سے روانگی ہوئی، رہنا پہنچے۔ _____ زوی حجرۃ العقیسی، ذبیحہ اور حلق کے بعد مکہ معظمہ گئے، طواف الزیارات کیا، اسی دن منامیں لوٹ آئے۔ _____ ۱۱ زوی الحجہ کو وہاں رہ کر ۱۲ کو بعد رمی حجرۃ الذریعہ نماز عصر وادی مہتاب میں ادا کر کے مکہ شریف میں شرف اندوز سعادت ہوئے۔ الحمد للہ الذی بنصرتہ تتصل الصالحات وصلی اللہ علی محمد النبی وآلہ فی وعلی آلہ وصحبہ افضل الصلوٰت۔

حنفی نہ رہے کہ اگرچہ بقضائے نفس قرآنی فمن تعجل فی يومین الا یہ۔ _____ جو شخص ۱۲ زوی الحجہ کو رہنا سے چلا آئے وہ گنہگار نہ ہوگا، اور کوئی جنابیت بھی اس پر نہیں، اور راجہ کل سب کی عادت بھی یہی ہو گئی ہے۔ _____ لیکن _____ سنت سید الانام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع میں احسن و اچل یہ ہے کہ ۱۳ زوی الحجہ کو رہنا سے نکلے۔ _____ چنانچہ ایک گروہ کو دس رؤس پر عامل بھی پایا۔ _____ البتہ راقم کو یہ مجبوری پیش آگئی کہ والدہ ماجدہ۔ _____ اشران کو بخشے۔ _____ اندازے سے زیادہ خستہ و ضعیف ہو گئیں۔ _____ مرحومہ نے اور دیگر ضغفانے طواف الافاضہ (طواف الزیارت) ابھی نہیں کیا تھا، اس بنا پر ۱۲ کو مکہ معظمہ پہنچنا ضروری ہوا، کیونکہ آئین حنفی میں اگر ۱۲ گزر جائے، درآنحالیکہ طواف الزیارت نہ کیا ہو، تو گنہگار ہوتا ہے۔

وادی مہتاب میں، سنت یہ ہے کہ چار نمازیں، ظہر سے عشاء تک ادا کی جائیں۔ _____ مگر جس مجبوری کا ابھی ذکر ہوا، اس کی بنا پر نماز مغرب سے پہلے مکہ معظمہ پہنچنا ضروری تھا۔ _____ اس وجہ سے اس سنت کی ادائیگی پورے طریقے پر نہ ہو سکی، البتہ نماز عصر جیسا کہ مذکور ہوا اس وادی میں ہو گئی، امید کہ اس کی رحمت کا کمال ہمارے عمل کے نقصان کو دور کرے گا۔ _____ اور محض اپنے لطف و کرم سے وہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے گا۔ _____ دبتا تقبل منا انک انت السميع العليم۔

اسی بلدہ طیبہ میں میری والدہ اور میری نانی چار دن کے فاصلے سے انتقال کر گئیں، اور جنبت المعانی میں دفن ہوئیں۔ _____ اللہم اغفر لہما و برّد مضجعہما۔ _____ میری والدہ کی خوش نصیبی دیکھو کہ ان کو سزارا تم المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پہلو میں جگہ ملی۔ _____ واللہ

مختص برحمتہ من یشاء۔

مدنیہ منورہ کو رونگی
اور وہاں کا قیام

مدنیہ منورہ کا راستہ پانچ سال سے اہل یادیہ کی رہنمائی کے باعث بنے ہیں تھا، قافلے نہیں چلتے تھے، اور چلتے تھے تو سلامت کم رہتے تھے۔ گزشتہ سال ان بدوؤں کے ہاتھوں اہل جاوہ پر جو گزری سب کو معلوم ہے۔ اسی بنا پر حاجیوں کا دل تنگیں تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری نہ ہو سکے۔ ناگاہ قدرت کا ملکہ کا ظہور اس انداز سے ہوا کہ یا تو کارواں کے ساتھ نہیں جاسکتے تھے، یا اب بے کارواں جاسکتے ہیں۔ اس کی شرح یہ ہے کہ شریف محمد بن عون کو بادشاہ مصر نے تہذیباً چند سال مصر میں نظر بند رکھا، اب اس شرط پر انتظام مدنیہ ان کے سپرد کیا ہے کہ راستے کا انتظام اس طرح کریں کہ ایک بڑھیا بھی رہن سے خائف نہ ہو۔ چنانچہ وہ ان مبارک ایام میں مصر سے آکر مستاذی طریق مدنیہ میں آئے، اعراب کو جمع کر کے ان سے معاہدہ کیا، اور ان کو قتل و غارت سے باز رکھا۔

۲۲ محرم الحرام ۱۲۵۶ھ کی شام کو مکہ میں دو ماہ پانچ روز قیام کرنے کے بعد مدنیہ الرسول کی زیارت کے لئے چل پڑے۔ طلوع صبح سے پہلے وادی فاطمہ میں اترے۔ گزشتہ وادی فاطمہ کے درمیان مقام شہرت میں ام المومنین حضرت میمونہؓ کی تربت ہے۔ نگارندگان میرت محمدؓ نے لکھا ہے کہ نکاح و وفات ام المومنین میمونہؓ کا سفر میں اتفاق ہوا ہے۔ وادی فاطمہ میں کھجور بھات ہیں اور آب نہر بھی۔ ۲۳ محرم کو قبیل عصر یہاں سے چلے، اور اگلے دن نماز صبح سے پہلے ایک منزل میں جس کا نام یاد نہیں، اترنا ہوا۔

۲۴ محرم کو قبل عصر وہاں سے چلے اور صبح کو خلیص میں سکونت ہوئی۔ یہاں بدوؤں کے گھر ہیں۔ نہر و باغات بھی ہیں۔ ایک مسجد کا اثر شدیداً نام صلی اللہ علیہ وسلم میں سے یہاں پر ہے، جو اب منہدم ہو گئی ہے لیکن اس کے آثار باقی ہیں۔

۲۵ محرم کو خلیص سے چل کر دوسرے دن صبح صادق کے وقت بیرقصہ پر خمیہ زن ہوئے۔ ۲۶ محرم کو بعد زوال چلے، اور چاشت کے وقت راتچ میں اترے۔ راتچ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، اس جگہ کے رہنے والے سارق ہیں۔ اس جگہ ایسی باد نسوم چلی کہ بعض ساتھیوں کا "نخل حیات" جلادیا۔ اسی بنا پر، ۲۷ محرم کو گور و کفن کا انتظام کرنے کے لئے ٹھہرنا لازم ہوا۔

میں نے یہ شکر کئے صحیح موقع پر بڑھا، اس کے بیان کرنے کی چنداں حاجت نہیں ہے۔۔۔۔۔ دن کا چھٹا حصہ گزر گیا تھا کہ مدینہ طیبہ میں بہرہ اندوز سعادت کو نین ہوئے۔۔۔۔۔ آداب ضروریہ بجالانے، اور سلطان ہردوسرا کے دربار سے مشرف ہونے کے بعد ہم نے جو کچھ کیا وہ کیا۔

شہیدِ مہرِ علی شہیدی جو مشہور شاعر ہیں اور جن کا ذکر میں نے گلشنِ بیجار میں کیا ہے اسے میں ”موازدہ“ ہو گئے تھے۔ مثنوی میں وفات پائی، اور قلعہ پاک میں دفن ہوئے۔

قسمت نگر گشته شمشیر عشق یافت

مرگے کہ زندگان بدعا آرزو کنند

ذکرِ مدنیہ طیبہ

وہ تجلیات جو اس نورِ کدے میں پرتو لگن ہیں، ان کا ادراک اہلِ معنی کے لئے مخصوص نہیں ہے بلکہ اہلِ ظاہر بھی اس فیضِ عالم کو محسوس کرتے ہیں۔ انوارِ بارانِ ہمارا کی طرح اس ارضِ مقدس پر ہر خطہ رستے ہیں۔ جب نظرِ خواجہ دو عالمِ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبۃِ منورہ پر پڑتی ہے، تو کیا بتاؤں کہ کتنے کس قدر کیفِ یاب ہوتی ہے، اور دل کتنا نشاطِ حاصل کرتا ہے۔

جانم خدا بے دیدہ کہ روئے تو دیدہ است

قربان باشوم که بگویت رسیده است

جو کیفیات اس قدسی حرم میں ظاہر ہوتی ہیں، وہ گفتار و تحریر میں نہیں آسکتیں۔۔۔۔۔ اس نفیم گاہ میں جب تک نہ پہنچو گے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ح

ذوقِ ایں مے نشا سی بخدا تا نہ چشتی

جواس بقعہ مبارک میں آگیا، دانشور کہ موت سے پہلے جنت میں اُس کا گذر ہو گیا۔۔۔ شاید کوئی ناشائستہ اس موقع پر مجھ سے اُجھے اور کمے کے عبارت کو محلِ اعراق و مبالغہ میں، نوکِ بدقسم کیوں کیا جارہا ہے، اور

۱۰ شبیدی مرحوم نے اپنے ایک مشہور نعتیہ شعر میں کہا تھا :-

تناسپ درختوں پر ترسے روئے گی جا بیٹھے : قفس جس وقت ٹوٹے طائر روح فقید کا
 مالا آخر یہ تنہا لوری ہوئی۔

اپنے آپ کو خواہ مخواہ حائش کیوں بنایا جا رہا ہے، میں اس سے کہوں گا دائے برتولے بے خبر حدیث وقفہ۔۔۔ یہ غریب و مبالغہ نہیں ہے، سچی بات ہے۔۔۔ تھوڑی سی تکلیف برداشت کر کے اہل علم سے آئین قری و منبری روغنہ من ریاض بختہ۔۔۔ کے معنی معلوم کر اور وہ روایت فقہی بھی سن جس میں ایسی قسم کھانے پر حائش ہونے نہ ہونے کی بحث ہے۔

انعام خداوندی اس بندہ کینہہ پر اتنا ہے کہ عمر فوج عطا کریں اور ہر سر ہو کو طاقت گفتار بخشین پھر تمام عمر پاس نعمت میں بسر ہو جائے تب بھی شاید ہی الطاف خفیہ میں سے ایک لطف خفی کا شکر یہ بشکل ادا ہو سکے۔۔۔ اور یہ نعمت جو اب عنایت فرمائی گئی (حاضری مدینہ) یہ تمام انعامات کا اس المال اور سر دفتر ہے۔۔۔ الحمد للہ ذہ الحمد للہ۔

سردار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کی تاثیر سے اس **احلاق اہل مدینہ** خیر البشاد (مدینہ منورہ) کے اکابر و اصاغر، تواضع اور اکرام سنیف کی صفات سے متصف ہیں۔

اس بلدہ طیبہ کے ”سرخیل اہل علم“ شیخ محمد عابد سندھی ہیں ان کا مولد سن ۱۰۱۰ھ کی عمر پندرہ سال اور پرورش یمن میں پائی ہے۔۔۔ چند سال سے حرم مدینہ کے مجاور ہو گئے ہیں، ان کی عمر ستر اور اسی کے درمیان ہے، یہ پاک دین، مبارک نفس، دجو، برگزیدہ خو، سنجیدہ گو، بزرگ ہیں۔ ان کے وجود کو ”تہر و وفا“ کے ”آب و گل“ سے خمیر کیا گیا ہے۔

مسجد نبویؐ میں درس دیتے ہیں۔۔۔ عصر و مغرب کے درمیان تشریح مطالب درختائیں و درختانی فرماتے ہیں، اور مغرب و عشاء کے درمیان تفسیر بیضاوی کے معانی بیان کرتے ہیں، اعلیٰ درجہ کے محدث ہیں، ”وسعت روایت“ کے لحاظ سے بھی، اور ”جرح و تعدیل رواۃ“ کی حیثیت سے بھی۔

ان کے پاس جو جو کتبہ تفسیر ہیں، آنکھ نے کم دیکھی ہوں گی اور کان نے کم سنی ہوں گی۔۔۔ ان کی ہمت سی خفیہ تصنیفات ہیں۔۔۔ درختارہ بر حائشہ لکھا جو نو دس بڑی جلدوں میں ہے۔۔۔ شوق تصنیف و مطالعہ نے ان کے دل کا احاطہ کر لیا ہے۔۔۔ ہر وقت تصنیف و مطالعہ میں مشغول رہتے ہیں۔۔۔ بخلاف شیخ عبداللہ سراج کے کہ ان کو تصنیف کا شوق نہیں ہے (پس درس دیتے ہیں)۔

شیخ عبد اللہ سراج کا ایک قول

شیخ عبد اللہ سراج فرماتے تھے کہ بزرگوں نے ہم کو تکلیف تصنیف سے بے نیاز کر دیا جو عمر کا تدریس میں گزارنا، تصنیف و تالیف میں بسر ہونے سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ اس زمانے میں تدریس کا نفع غالب تر ہو۔ ہزاروں کتب موجود ہیں، لیکن "درست خوان" کم ہیں لہذا درست خوان طلباء کو تدریس کی کوشش، تصنیف و تالیف سے بہتر ہے۔

مصرع ——— رائیں جدا جدا ہیں طریقے جدا جدا

شیخ محمد عابد سندھی احقر کے ساتھ بڑی مہربانی سے پیش آئے اور اندازے سے زیادہ اوقات فرمایا۔ مراتب ہمال نوازی کو "ذوہ اعلیٰ" پر پہنچا دیا۔ "تبرکاً" اطراف اکثر کتب جدیدہ، ان کو سنا کر احادیث روایت حاصل کی۔

ایک مسیری نابینا عالم میں بن کو اکثر علوم خوب مستحضر ہیں ان سے ملاقات کا موقع مل سکا، زبان کی مجلس کا نفع لکھا۔ ایک درخشاں عالم میں جو غالباً مصر کے ہیں وہ عصر و مغرب کے دوران محض تدریس گرم رکھتے ہیں۔ نواب درویش سے ایک سیر گئی محمد واسطوی تین ان جیسے بنیادے کہ ان کے لوگ کم ہیں فقیران سے نفع لے کر ایک بزرگ مولوی سید ستریا، جو ہندوستانی ہیں اور اسیر زادوں میں سے ہیں، ترک جاہ کے کہ درویشوں کو حکم کر لیا جو بخوبی نہ لکھ سکتے تھے۔ لوگوں کے بہت سے کاروائے تھے ان کے ذریعے جاری ہوتے ہیں، تمام کام کے ساتھ ساتھ ان کو فنگر گٹا اور شیریں سخی بھی قابل ذکر ہو، جنہاں سے طوے کے سیر نہ ہو گے بلکہ اور زیادہ متاع ہو جاؤ گے۔ فقیر کے ساتھ ان کی وہ وہ مہربانیاں ہونیں، کہ حیرت بیان سے باہر ہیں۔

ایک بزرگ شیخ عبد اللہ بن عمر ہیں جو سادات ستم موت سے ہیں، میں نے بھی میں ان کا ذکر نہیں تھا اور ملاقات کا شوق تھا۔ مدینہ منورہ اگر ان کا خیال نہ رہا، ایک عنوان کو دیکھا بھی لیکن ان کا نام نہ معلوم کر سکا۔ مدینہ منورہ سے روانگی کے وقت ان سے سرسری تعارف ہوا، میں نے ان جیسا پائیدار وقت کم دیکھا ہو۔

مسجد نبوی کے

مسجد نبوی میں جامعہ عثمانیہ دما کی مقصد نہیں ہوتی جو بس دو جامعیتیں ہوتی ہیں جنہی مسئلہ کے سوائے نماز صبح کے باقی سب نمازوں میں سبقت کرتے ہیں۔ یہاں کے خطباء و ائمہ

نہیں اور نہیں دیکھی۔ اکثر ائمہ زمرہ خنیہ میں سے ہیں، چند ذمہ شافیہ میں سے اور دو تین طاغیہ الکیہ میں سے ہیں۔ گروہ خانیہ میں سے معلوم نہیں کہ کوئی ہو گئی یا نہیں۔

دینے میں ترک نہ کرے تو وہ اس سکونت پذیر ہیں۔ ”میں بہت ادا“ اور قانونِ مطلقہ کے زیادہ یہاں رائج ہو۔

ابھی جبکہ گرم نہ ہوئی تھی کہ برخواستگی کا زمانہ آگیا، ایک ماہِ ذوالِ حجہ یا ذیقعدہ چل پڑی۔

مدینہ منورہ سے
مکہ معظمہ

بزمِ جمعیتِ ملی پریشان ہو گئی۔ انگوٹوں کو ہاتھوں سے ادا کنھوں کو ہاتھوں سے قلعے پید ہوا۔
فرمانِ قضاء قدرتنا نہیں ہو۔ مجھ کو اپنے پیکر خالی کو منتقل کر لیا اور دل اسی جگہ ٹھہرا دیا۔ ۱۳

صبح الاول کو مکہ معظمہ کی طرف چلے۔

شعبہ سادات اہلِ عہدہ کہ کمر و نزول لگے بہت خداوند گئے بہت رسولؐ

مدینہ منورہ سے دو دن نہیں ملے کہ زبیرؓ شہداء کی غرض سے بدر کا قصد کیا، اس امید میں کہ شاید ان سادات کی برکت سے شہداء قدِّ حضرتِ کلم کے کچھ حصلِ حاصل ہو جائے اور یہ کچھ عید بھی نہیں، آخر دشمن کے لیے تھوڑا سا بہانہ بہت ہو۔ تو وہیں رات کے آخری لمحات میں آئے۔ صبح کو خاکِ شہداء پر پہنچے۔ ”دل خویش“ اور جگرِ سوناں کو ”بلورِ شمع“ دگن میں کیا۔

شعبہ بڑا ۱۴ ام ازہ صدقِ بجا، شہداء تامل و دیدہ خونِ نابہِ فاشم دادند

یہاں سے دو دن نہیں ملے کہ کے رائج آئے اور احرامِ عمرہ باندھا۔ بعدہ منزلِ منزل چل کر ۲۰ صبح الاول کی رات کو گزری تھی کہ مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ رات ہی میں طوافِ سعی کو انجام دیا۔

مکہ سے طائف | اہلِ مکہ و شہاب گرام کے زمانے میں بوسے طائف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ گرمی کا زمانہ ہو طائف

جائے ہیں راقم کو بھی گلشنِ باطن طائف کا اشتیاق ہوا معلوم ہوا کہ طائف کے دورے میں ایک محل کرہے، اس راستے میں آئین لکھا ہو، لیکن یہاں کی چڑھائی اور اس سے اترنا بہت تکلیف دہ ہو، اسلئے دوسرے راستے سے

سفر کیا جاتا ہو، البتہ اس راستے میں دو دن لگتے ہیں اس دوسرے راستے کے بھی تین شعبے ہیں۔ (۱) براہِ ذریعہ۔ اس

راستے میں سایہ دار و شجائے نہیں ہیں۔ (۲) براہِ سہلہ۔ یہ سرسبز و دشاہلی کے محاطے بہترین راستہ ہو۔ (۳) بطریق

جہراۓ۔ یہ اگرچہ اور راستوں سے دراز تر ہو، لیکن صراطِ مستقیم ہی ہو، اسلئے کہ خواجہ عالم علیؒ و فقیر علیہ وسلم نے اسی جگہ

سے اعجاز فرمایا ہو۔ اسی بنا پر ہی چاہتا تھا کہ دلیبی میں جہراۓ سے مکہ آؤں، لیکن تباہی و فسادِ فرمانِ قضاء و قدر

اس خستہ ماہ سے گرد نہ ہو سکا۔

مدینہ منورہ سے اگر پانچ روز حرمِ محترم میں بسر کر کے تھک پہنچے۔ بعدہ۔ تیل میں اترے۔ یہاں نہ

نہر نہ کنواں المیہ ایک دہشتِ زمین کھود کر صاف باقی نکالا جاسکتا ہو۔ ۳ صبح اٹھائی کو طائف آئے

طائف بڑی بھی ہوا کرتا ہو۔ اس زمانے میں جبکہ گرمی کی گرم بازاری ہو۔ یہاں دوسری کے باعث، زیرِ آسمانی نہیں ہو سکتے۔
یہ وہاں کے لوگوں یہاں اپنے جاتے ہیں۔ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند آثار یہاں مشہور ہیں۔ جبرائیلؑ ترجمانِ قرآنؑ یہاں
عبداللہ بن عباسؓ اور سیدنا زید بن ثابتؓ کے مزار ہیں ہیں، حضرت حکمرانہ مولیٰ ابن عباسؓ کا مرقہ قذاح طائف میں ہے۔
سوائے قبر حکمرانہ کے کہ فاصلہ پر بھی باقی مزارات مقدسہ کی زیارت کی۔

طائف کی اپنی ذاتی آبادی کچھ ایسی نہیں ہو لیکن اہل مکہ کے حج ہوجاتے سے اس میں مدنی ہوجاتی ہو۔ یہاں کی
عائشہ خاتونؓ ہشتی ایک موضع طائف سے ایک کوس پر ہو۔ یہ تمام بھی باٹھا کا مرکز ہو۔ آٹھ دن اس سڑک میں گزرتے
تھے کہ کتنے والے لڑاکا کہ ”موسم سفر دیا گدھا جاتا ہو، تمام بیٹھے چلے گئے“ حضرت دو کشتیاں ساحل پر ہیں اور وہ بھی مغرب
ودانہ ہو رہی ہیں۔ اس خیال سے تو دل تلخ تھا کہ دیارِ عرب کو حلیہ خیر باد کہنا پڑے گا لیکن آخرت سال ”دگر“ کا بچہ
دوہہ رونق نہ تھا۔ لہذا فوراً طائف سے اہلک جمع کیا اور اسی روز ہی اسے سمت جبرائیلؑ کے واسطے نہ ہونے دی۔
۱۲ ربیع الاول کو مکہ پہنچے۔ بین القضا میں طواف و سعی کی۔

دفاعِ مکہ | پندرہ روز مکہ میں قیام کر کے بادل پر غم اور باجہم گراں طواف اللہ تعالیٰ بیت و لہجہ کیا۔ اور کو حلیہ
میں نزول ہوا یہاں سے دو کوس کے فاصلے پر بیت الرضوان ہو۔ اب ان ایک مسجد بنی ہوئی جو مسجد کی خاندان مسجد میں
پڑھی دیکھ کر۔ اور کہتے تھے۔ یہ آباد نہیں ہو لیکن مصرکان“ نہیں ہو ہوسا کر کے اجتماع کی وجہ یہاں کوئی ہو۔
یہاں کھینچا اور پھر چھل کی زیادتی اور پانی کی کمی تکلیف دہ ہو۔ حضرت حور و صفیؑ نے حنا کا مزار، سبزین شریعت ہو۔ تو
روزِ جمعہ میں پھر۔ شبِ جمعہ تہہ حامی الاولیٰ میں نشی پر بیٹھے۔ لیکن چاند دن تک ابوہریرہؓ نے چلی تھی اپنی حکمرانی کا
دارِ حادی الاولیٰ کو نیم صبح کا ہی کہ ہر کہتے نہ سنا ہوئی۔ اور کہ منہ گاہ حلیہ ہو گئے۔ اسی دن یہاں ان کے جاتے مسجد
میں نمازِ شام پڑھی اور اسی مکان میں اترے جس میں جاتے وقت اترے تھے۔ یہاں اس وقت طرح طرح کا میوہ پایا
جاتا ہو ان میں سے طیف و لذت و طب ہو پھر غیب۔ انہی ہی اس حکم میں جاتا ہو۔

اس دفعہ فقیر عمرے سے خواہ طاقت رہی شیخ کے مناقب اذانہ بیان سے بالاتر ہیں۔ ان کا ظہر معمولاً
باطن آباد ہو۔ ہر چند کہ ان کے کچھ فضائل پہلے گزرتے چکے ہیں لیکن بقضائے۔

ابعد ذکر صفات لسان ذکر

حوالہ ملے ما کہ دتہ مقصود

رضوان کا ذکر ارباب کر کیونکہ اس کا ذکر مشک کی طرح ہو بار بار خوشبو دیتا ہے

فم نے بکرا و فضائل میں تال نہیں کیا۔ شیخ نے رسالہ امام ابو القاسم شیریؒ فقیر کو حمایت فرما کر شاد فرمایا۔ اور حلیہ
بکشتہ المنظر فی ہذا المنحة المبارکۃ یعنی میں اس کتاب کے ارباب ملنا کرنے کی تم کو وصیت کرتا ہوں۔
شیخ بلوچ حنفی ہونے کے قرأت فاتحہ خلف امام کے بارے میں ہمارے افراد“ دیکھتے ہیں۔

میں حضرت سیدہ معتبہؓ کی زبیر کے دیوار کا اردو سند تھا۔ اور حمادی الاولیٰ کو رات کے وقت قصدِ دہم کیا دن
نکلے تھے وہاں ہو چکا گیا۔ حضرت سید نے ”دولت معارف“ نصیب ہوئی، نوازش و لطف کا معاملہ کیا۔ خوش بنائے۔

بنا دیں۔ ان کا دل سب سے "رمیہ" اور محبوب حقیقی سے "رمید" ہو۔ ان کی عمر ایک سو ساٹھ سال ہو۔ کچھ عمر ہو ان کے ایک لاکھ لاکھ ہو۔ یہ امر ان کی کرامات و اذوقی حادثات میں سے ہو۔ فقہ و لوگوں نے ان کے فوائد کثرت سے بیان کیے۔ اگر ان سب کو لکھا جائے دفتر طوائف پر جاوے۔ ۲۲۰۰ جلدی الاذوقی کو ختم ہو دوں ہوئے۔

یمن | یمن پاکیزہ علاقہ ہو۔ یہاں جس کو سوزہ قدسی یعنی "جیکو دیکھو" پاک روح" میں نے نادیدہ حضرات کا ذکر نہیں کیا اور ان سرزمین میں اتنے اولیاء ہیں کہ ان کے تذکرے سے مستغنی ایک تذکرہ الاذوقی و مرتب ہو سکتا ہو۔ میں نے اس مبارک سرزمین میں دیکھا کہ یہاں ہونہ "مبارستان ولایت" شاداب ہو۔ اور چمن زادہ کرامت کے پھول تازی کے ساتھ موجود ہیں۔

ہونہ آس ابر و رحمت و نشان است سے دیکھنا باہر و نشان است

ایک خاص واقعہ کتب میں کا اقتدار ترکے نکلنا اور امام صنعاء کے حیطہ اختیار میں آنا ہے۔ امام صنعاء کو بہتان میں بہک رہا تھا، ناگاہ اس کی نسبت جاگ اٹھی اور "عروس ملک" اس کے سر جانے اگر کھڑی ہو گئی۔ سبحان اللہ! ہمارے جلدی وقت یہ ملک ترکوں کے پاس تھی اور آتے وقت امام صاحب تاج و نگین ہو۔ عشرت گیشی کو ثبات اردو دلت دنیا کو بقا نہیں۔

۱۰۰ جلدی الاذوقی کو حدیث سے چل کر تختہ پہنچے اور وہاں سے ہر جلدی الاذوقی کو روٹائی ہوئی رات کے وقت باب المندب سے بے زحمت نکل گئے۔ تین دن ہوا موافی چلی، چوتھے دن اربعہ منہ کشی کو بحر عجم میں ڈال دیا اور ایک ایسے پہاڑ کے پاس پہنچا دیا جو ساحل پر واقع ہو۔ اس جگہ پانی کس بلا کا زور در کشش نہ کھنکھاتا (صحت پچھو) کوسوں سے کشتی کو کھینچتا تھا۔ چھ دن تک اس درط سے نکلنا نہ ہوا۔ جب ہوا تیز چلتی تھی کشتی جنبش میں جاتی تھی اور پہاڑ سے دور ہو جاتی تھی اور جب ہوا کم ہو جاتی تھی پانی زور کرتا تھا اور کشتی کو پھر بہت کھینچ لیتا تھا۔ ہر شام کو خوش ہوتے تھے کہ آج پہاڑ سے دور چلے گئے اور صبح کو دیکھتے تھے کہ پہاڑ سے بھی زیادہ پہاڑ سے نزدیک ہیں۔ ہمارے دعا سے بحری کارگر ہوئی، ہونے موافی مسلسل چلی اور دو دن میں "جذب آب" کی حد سے نکل آئے۔ ۱۰۰ جلدی الاذوقی کو مبعی پہنچے۔ ۱۹ دن میں آٹھ سے مبعی پہنچا ہوا۔

مبعی سے پہلے | ہجوم ابر و باران اور خرابی راہ کے باعث ایک لاکھ پانچ روز مبعی میں قیام رہا۔ راہ نامک اس لیے اختیار نہیں کی گئی کہ "یا دان سورت اور برہ" سے ملاقات نہ کرنا مروت سے دور تھا اور حضرت ہماری ملاقات کے نامہ آرزو ہے۔ مبعی میں مولانا محمد صدیق الدین خاں خدۃ اللہ شاہ بہاول آباد (دہلی) کا کتبہ آیا ہو۔ مولانا دعا گو کے

اجاب میں سے بھی بڑی عنایت فرماتے ہیں۔ مراتب افسندی میں ان کے عہد پر کہ نظر آئیں گے منقول و معقول انوں میں کمال استعداد ہیں۔ ان کی عقل فادہ گرم ہو۔ مینوں ہانوں میں فکر سخن کتنے ہیں اور وہ مخلص ہو۔ ان کے مکالمہ اتنے

فرما اس میں کہ نگارہ کا قلم لکھتے لکھتے فرسہ ہو جائے پھر بھی شعلے سے نہیں لگے جیسے گے مشتاقان تفصیل کو تذکرہ
"گلشن بیجار" دیکھنے کا مشورہ دیتے ہوں میں نے اس میں ہر لانا کا ذکر وضاحت سے کیا ہے۔

مبئی سے ۱۶ شعبان کو نصرت ہو کر منزل منزل میں کریم شہباز کو سورت پہنچے وہاں ہمارے پیچھے سے
دور و پیشتر سید محمد عبدالرشید کا انتقال ہو چکا تھا اور سید میاں چنداہ مشرق عالم بنا کر سترار پر لگے تھے کچھ سوڑ
میں و فوں بزرگوں کی جگہ خالی پڑی ہے کہ کوئی فقیہ سیدیاں جیسا بزم علم و دانش میں غواہ و ہر اور کوئی مرشد
سید محمد جیسا منہا شاد پر فائز ہو۔ سورت پھر دہر بھڑک رہا ہے ہر سورت، بریج، ایڑ، اچھوٹا ٹھرتے ہوئے
۸ رمضان کو برودہ پہنچے۔

قابل یادداشت نصیحت | برودہ اور گوردہ کے درمیان ایک جگہ ایک کھن سال بزرگ عبدالعزیز نام سے
ملاقات ہوئی انھوں نے ایک نصیحت فرمائی دل چاہتا ہے کہ اس کو بھی لکھ دوں۔ فرمایا "کہ اسباب حجاب میں یہ دو
سبب سے ہیں (۱) نگاہ برابا بظاہر (۲) دہم انانیت۔ کو تاہ میں لوگ کتنی ہی بلند پروازی رہی پڑھا سیکے
نہیں گرد سکتے اور ساغر آنا کو توڑ بھی شکل ہو اس دہ فاسد کا قلع قمع کرنے کے لیے سفر دیا بہترین علاج ہو خصوصاً
جب کہ صبح من فوہ صبح من فوہ صحاب کا منظر سامنے ہو۔ اُس وقت جبکہ ہاتھ تمام تدریوں سے کو تاہ ہو جاتا ہے اور تمام
اسباب پوشیدہ ہو جاتے ہیں غلط فہم کرتے نہیں ہو کہ سلطان وحدت کا ہر دو تاہ ہو تو طلسم باو تو درہم ہو کہ دامن الملک
ایم شد واحد القہار کا مفہوم ظاہر ہو جاتا ہے اور پڑھ اُٹھ جاتا ہے۔ پھر فرمایا تم نے (لے شیفہ) فی دق (سفر دیا کی
صورتیں مجھیں کر) حاصل کر لیا ہے۔ گاہے گاہے اس اقد کو دہراتے دہنا اور اپنی بیجا دی ہی نہیں بلکہ نابودگی کو نظر
میں لکھنا تم کوئی چیز نیتے تو تم سے (ان مصائب کے وقت) کچھ ظاہر ہوتا، شاید کہ کثرت تعلق بائد سے تکلف بے تکلفی سے
بدل جاتے اور یہی مہموم سے قطع نظر کرنا زندگی جاوید کا سبب بن جاتے فنا چاہو گے تو بھلائی گی۔ سبحان اشراؤس
قوم (صرفیاء) کی کچھ بھی کتنی بلند و عفل کتنی ارہند ہوتی ہے۔ گر فقط باتوں کے کام نہیں چلنا اعلیٰ کی توفیق ہو جائے تو باقی ہے۔
اشراؤس کو برودہ سے چلے اس فہم یا راہ ہو کہ کہنے دینے دینے کو بدل یا چلے فقیر راہ کا جڑا سبب پڑا احمد باد کا خیال تھا

لہذا احمد باد کا ٹیٹ کیا، ساتویں میں جو برودہ سے بلے کو اس پر اور نواب ام الدین کی جاگیر جو نواب صاحب کے ساتھ دار ہوئے۔
اگر کو نواب صاحب نے جیلے نہ دیا، ۱۲ روپیہ تھے انہوں کے ساتھ دوستوں کو نصرت کیا کہ کنگ لاخیر وقت ہجرت ہاں،
وہاں سے بل کر تیری منزل پر ہار شال کو توجہ پہنچے یہ مقام حضرت سید بران الدین علیہ الرحمہ شہید قطب العالم کی آرام گاہ ہے
یہاں ہر اولیائے کرام کے چھتے ہیں ان کا طریقہ سہروردی تھا۔ انھوں نے خدمت نبویاں سے استفادہ کیا ہے۔ ۱۶ فرغواں

کو احمد آباد آئے۔ اٹلے راہ میں حضرت شاہ عالم کی تربت پر فوری زیارت سے مشرف ہوئے۔ یہ بزرگ حضرت شاہ قطب عالم نو کے صاحبزادے ہیں۔ احمد آباد میں بہت سے اولیاء کرام ہیں، مگر چونکہ اکثر بزرگوں کے خرابات شہر سے فاصلے پر واقع ہیں اس لیے ان کی زیارت نہ ہو سکی، اس لیے شیخ احمد کی تربت پر ستر خیزیں کرکے کل سرک پہنچ تہنوں پہ جانا ہوا۔ کہتے ہیں کہ سلطان احمد گجراتی نے احمد آباد گجرات کو فتح کرکے کلمہ "خیر" اس کی سال بنائی نہ بد دیتا ہو، شیخ احمد کی دہائی سے آباد کیا۔ ان کے دھننے کے قریب علی شیر حسینی کا خزانہ واقع ہے، دیگر بزرگوں کے خرابات پر بھی جو شہر میں واقع ہیں جانا ہوا لیکن چونکہ ان کا حال تفصیل سے معلوم نہ ہو سکا اور باہمی حالات بھی یاد نہ رہے لہذا ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ علاوہ ازیں اولیاء گجرات کے ذکر میں قتل تواریخ موجود ہیں اس وجہ سے بھی ان سب کے ذکر سے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔

آج کل شہر احمد آباد ویران سا ہے جس طرح برا شہر بننے میں احمد آباد کی نظیر کتر پائی جاتی ہے ویرانی میں بھی اسی طرح بے نظریہ، سلسلے مساجد کے کہ خدا ان کو آباد رکھے، کوئی چیز کم دیکھی جاتی ہے اور مساجد بھی ضلوع ہو رہی ہیں یہاں کی ایک قابل دید چیز "افرونی گرد و ریگ" ہے۔ عالمگیر بادشاہ بطور لطیف فرمایا کرتے تھے:

"پنج شہر گرو احمد آباد نہ رسد (کوئی شہر احمد آباد کی گرد کو نہیں پہنچتا)۔"

البتہ احمد آباد کے کپڑے و فوشہرت کے باعث ذکر سے مستغنی ہیں۔ برٹش میں اس جگہ خوب مباحث ہیں "نوبل بیگار" سے ہیں۔ شکستہ طبع، نرم دل، عیش خواہ اور پسندیدہ گفتار ہیں، اوقات عزیز کو عبادت سے معمور رکھتے ہیں۔ انھوں نے دائم پر بہت مہربانیاں فرمائیں۔ معرذین میں سے قاضی محمد صالح کبیر السن بزرگ ہیں۔ احمد آباد سے ۱۵ میل شمال کو منزل بمنزل چل کر ۲۵ روزی قعدہ کو اجمیر شریف آئے۔ اجمیر سے دہلی تک روزانہ پانچ سفر لکھانہ جاسکا۔ مختصر یہ کہ پانچ چھ روز اجمیر میں قیام کر کے وہاں سے روانگی ہوئی۔ ایک ہفتہ بچہ پور میں گزار کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ کچھ حضرات دہلی سے روانہ ہوئے تاکہ برسم ہتھبال "پنچے اور بعض گڑ گاڑیں آئے۔ جب تک کہ حضرت خواجہ قطب الاقطاب قدس اللہ سرہ میں پہنچے تو تمام اعوان و اکابر اور احباب و صحابہ اکٹھے۔ دل خوش ہوا۔ ۲۳ ذی الحجہ ۱۳۵۵ھ کو بعد زیارت حضرت سلطان المشائخ و والد مغفور چاشت کے وقت کشا جہاں آباد (دہلی) میں وارد ہوئے۔ راجہ مہر تھانے علی المعادۃ مع العالیۃ والسلامہ۔ یہاں سب سے پہلے مرجع آفاق مولانا محمد اسماعیل کی ملاقات سے بہرہ مند ہوئے، اس کے بعد گہ پہنچا ہوا۔

تمام مدت سفر چھ دو سال اور چھ روز ہے۔

غیر اسلامی حکومت کی شرکت اور ملازمت

ایک سوال اور اس کا جواب

(از محمد منظور نعمانی)

سوال :- اپنے اپنی کتاب دین و شریعت میں سیاست و حکومت کے باب میں غیر اسلامی (غیر شرعی) حکومت کے تحت رہنے والے مسلمانوں کے لیے جو اصولی راہ عمل تحریر فرمائی ہو جس کے تحت وہ حکومت کے بہت سے شعبوں میں ملازمتیں بھی جائز طور پر کر سکتے ہیں اور ملت کی دینی و دنیاوی مصالح کا تحفظ ہو تو حکومت اور قانون ساز اداروں میں شرکت بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو میرے دل و دماغ نے پوری طرح قبول کیا ہے۔ بات بالکل دل لگتی اور شرعی نقطہ نظر سے حق نظر آتی ہے۔ اور آپ نے جو استدلالی بحث اس سلسلہ میں کی ہو اگرچہ وہ بہت مختصر ہے مگر میرے نزدیک کافی حد تک اطمینان بخش ہے۔ لیکن ایک غلط یہ باقی رہ گئی کہ آپ نے ان دلائل اور اس نقطہ نظر کے بالکل تعرض نہیں فرمایا جس کی بنیاد پر ہندوپاک کا ایک مشہور و معروف دینی مکتب فکر کسی غیر اسلامی حکومت یا اس کے قانون ساز اداروں میں شرکت کو ہر حال میں ایک طاعونی عمل اور ایسی حکومتوں کی لازمت کو مطلقاً قاعدہ علی الاثم والہدان اور طاعوت کی چاکری قرار دیتا ہے۔

ان حضرات کی مشہور دلیل سورہ توبہ کی آیت اتخذوا حیارہم و دہبا قہم الخ اور اس کی تفسیر کرنے والی حدیث پر ہدایت عدی بن حاتم ہے۔ اس کی تفصیل یقیناً آپ کے علم میں ہوگی۔ اچھا ہو کہ آپ اس پر بھی روشنی ڈال کر مجھ جیسے لوگوں کی یہ غلط فہم دور فرما دیں۔

جواب

”دین و شریعت“ کی جس بحث کا آپ نے اپنے سوال میں حوالہ دیا ہو، واقعہ یہ ہو کہ جب میں نے اجازت اس کو لکھا تھا تو اپنے مدعا اور مسلک کی وضاحت سے فارغ ہونے کے بعد اس مخالفانہ نقطہ نظر اور اسکے اُن مشہور دلائل سے بھی تعرض کیا تھا جن کا پہلے ذکر کیا ہو۔ لیکن بعد میں مجھے یہ خیال ہوا کہ پوری کتاب میں میسر یہ رویہ رہا ہے کہ دین کے جس باب میں جو میرے نزدیک حق تھا میں اسی کو میں نے وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہو اور ناظرین کے اطمینان قلب اور اثر کے لیے جہاں جتنی استدلالی بحث ضروری سمجھی بس اسی قدر بحث کر دی ہو۔ مخالفانہ دلائل سے کہیں بھی تعرض نہیں کیا ہو، اس لیے مجھے یہی مناسب معلوم ہوا کہ اس بحث میں بھی اسی طریقہ کی پابندی کی جائے۔ چنانچہ وہ لکھا لکھا یا حصہ میں نے کتاب سے نکال لیا۔ لیکن کالام ہوادہ حصہ اصل مسودہ میں محفوظ تھا اس لیے الفاظ کے معمولی تصرف کے ساتھ میں ہی کو نقل کیے دیتا ہوں۔۔۔۔۔ پہلے میں نے چند سطروں میں اس مخالفانہ نقطہ نظر کا ذکر کیا تھا جس کا آپ نے حوالہ دیا ہو، اس کے بعد میں نے لکھا تھا کہ ”کتاب سنت“ اور امت کے مسلسل تعامل سے اس باب میں جو کچھ ہم نے سمجھا ہو وہ یہ ہو کہ ہر مسلمان کے لیے یہ تو ضروری اور گویا شرط ایمان ہو کہ وہ اسلام، اسلامی تعلیم، یعنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے ضابطہ حیات اور نظام زندگی کو حق و ہدایت سمجھے اور اُس کے خلاف جو کچھ ہو اس کو غلط باطل یقین کرے اور اس لیے اس کی دلی آمادہ اور چاہت یہی ہو کہ تمام انسان اللہ و رسول پر ایمان لے آئیں اور ان کے مقصد دین اسلام کو اپنالیں۔ اور ساری دنیا اس کی حلقہ بگوش اور اسی کے زیر اقتدار ہو جائے۔ رَدِّیْکُوْنِ الدِّیْنِ کُلُّْہٖ لِلّٰہِ) نیز امت مسلمہ کا یہ بھی فرض ہو کہ اس مقصد کے لیے جس وقت براہ راست یا بالواسطہ جرمی و تدبیر مناسب ہو اس سے دریغ نہ کیا جائے۔۔۔۔۔ (یہ بات ”دین و شریعت“ میں ”دین کی خدمت و نصرت“ کے زیر عنوان تفصیل سے لکھی بھی جا چکی ہے)۔ لیکن ان حضرات کا یہ کہنا کہ کسی ملک کی غیر اسلامی حکومت کے ساتھ کسی معاملہ میں قانون اور اس کی کوئی تازمہ یا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں، اور اس کو مستحق شرعی فتوے کی حیثیت دینا ہمارے نزدیک ایسی بات جو جس کی شریعت میں کوئی دلیل و بنیاد نہیں ہو۔ علاوہ ازیں بعض حالات میں

اس غایانہ "فتوے" سے مسلمانوں کے دینی مقاصد و مصالح کو بھی سخت ضرر پہنچ سکتا ہو۔

ہمارے نزدیک عام شرعی مسئلہ اس باب میں یہ ہو کہ ایک مسلمان جس طرح کسی غیر صالح یا غیر مسلم فرد کے ان معاملات کی انجام دہی کے لیے اس کی ملازمت اور اس کے ساتھ تعاون و اشتراک کر سکتا ہو ؟
 اللہ و عددان نہ ہوں ، اسی طرح غیر اسلامی حکومتوں اور اس طرح کے دوسرے اجتماعی اداروں کے بھی ان کاموں میں ہم تعاون کر سکتے ۔ اور عملی حصہ لے سکتے ہیں جو خلافت شرعیہ اور اذقیل انتم و عدنان نہ ہوں اور بن میں اسلام اور مسلمانوں کا کوئی ضرر نہ ہو ، مثلاً حکومتوں کا محکمہ صحافتی ، محکمہ خزانہ ، محکمہ عیسیت ، برآمدات ، درآمدات ، صنعت ، انسداد جرائم اور قیام امن ، اور ان کے علاوہ اور بھی متعدد شعبے حکومتوں کے ایسے ہیں جو انکم و عددان نہیں ہیں ۔ بلکہ ان میں سے بعض میں تو خدمت خلق اور رفاه عام کا پہلو بھی غالب ہو ۔ پس ایسے کاموں میں تعاون اور ان صیغوں میں ملازمت کے شرعی عدم حجاز کی کوئی بھی وجہ نہیں ہو سکتی ۔

یہاں ایک بڑا اصولی سوال یہ ہے عدم حجاز کے اس فتوے کی بنیاد رکھی جاتی ہو یہ ہو کہ کہا جاتا ہو کہ غیر اسلامی حکومت اللہ کے مقدس دین کے مقابلے میں ایک متوازی دین اور اللہ کے نازل کیے ہوئے نظام حق کے مقابلہ میں ایک باخیانہ نظام ہو اس لیے اس کے کسی بھی کام میں تعاون و اشتراک اور کسی بھی شعبہ میں اس کی ملازمت و خدمت دین حق کے مقابلہ میں ایک دین باطل کی خدمت اور مقدس الہی نظام کے مقابلہ میں ایک باخیانہ طاغوتی نظام کے ساتھ تعاون اور اس کی خدمت ہے ۔

لیکن اگر اللہ نے دین کا کچھ بھی علم و فہم دیا ہو تو خود اس کا خود کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ بات شرعی دلیل سے زیادہ خطابت اور شاعری ہو ۔ واقعہ یہ ہو کہ جس قسم کی دنیوی حکومتوں کے بارے میں یہاں گفتگو ہو (ان کے حدود اختیار اور حدود کار کی موجودہ وسعت کے باوجود) ان کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو کہ وہ کئی نظم و نسق کو چلانے والے ایسے ادارے ہیں جن کے افراد بھی بدلتے رہتے ہیں ، پارٹیاں بھی بدلتی رہتی ہیں ۔ اصولی اور دستور تک میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں ، ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں ، ان غلطیوں پر نکتہ چینی بھی کی جاتی ہو ، خاص کر جمہوری حکومتوں

والے ملکوں میں یہ نیکہ چیزیاں بعض اوقات نہایت سخت اور عدد درجہ رسا کرنے والی ہوتی ہیں، پھر ان حکومتوں کے بڑے بڑے ذمہ داروں پر بھی بعض اوقات مقدسے چلتے ہیں اور ان کو سزائیں بھی دی جاتی ہیں، پھر عوام کے لیے ان حکومتوں کے بدلنے کا حق بھی تسلیم کیا جاتا ہو، اور اسی بنیاد پر ملکوں میں یہ حکومتیں آئے دن بدلتی بھی رہتی ہیں۔ اور اسی بنا پر کہ ان حکومتوں کی اصل حیثیت بس یہی ہو کہ یہ ملکی نظم و نسق کے چلانے کے ادارے ہیں ان میں بجا اوقات مختلف عقائد و خیالات رکھنے والے اور مختلف ادیان و مذاہب کے ماننے والے، اور کبھی کبھی تو مختلف سیاسی نظریات رکھنے والے بھی شریک ہو جاتے ہیں جن کے درمیان صرف حکومت کے اصولی پروگرام پر اتفاق ہوتا ہے۔ بس جن حکومتوں کی واقعی حیثیت اور پوزیشن یہ ہو ان کے غیر اسلامی اور غیر شرعی ہونے کی وجہ سے شریعت کی زبان میں ان کو ناجی اور غیر صحیح حکومتیں تو بیشک کہا جاسکتا ہو لیکن یہ کہنا کہ ایسی ہر حکومت خدا کے مقدس دین کے مقابلہ میں ایک متوازی دین ہے اور ان کے چلانے والے خدا کے مقابلہ میں خدائی کے دعویدار ہیں جب یہی صحیح ہو سکتا ہے جبکہ خدا اور اس کے مقدس دین کو بہت نیچے آتا دیا جائے یعنی خدا کو دنیوی حکمرانوں اور فرمانروائوں کی قسم کا بن ایک حاکم و فرمانروا اور اس کے دین کو بس ایک "سیٹ" اور "نظام حکومت" سمجھ لیا جائے۔

تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَٰلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا

اسی طرح کا ایک دوسرا معاملہ اس سلسلہ میں یہ بھی ہو کہ ان حکومتوں کی صرف دنیوی قانون سازی کو اللہ تعالیٰ کی دینی تشریع کے مقابل قرار دے کر "شرک" بلکہ اس سے بھی بڑھ کر "خدائی کا دعویٰ" کہا جاتا ہو اور اسی بنا پر ان حکومتوں کی مجالس قانون سازی کی شرکیت کو، "عہدے خدائی کو متعین اور قطعی حرام قرار دیا جاتا ہو، حالانکہ جس تشریع کا حق غیر اللہ کے لیے اننا واقعہً شرک ہو وہ دینی تشریع ہو، یعنی یہ کہ کسی مخلوق (فرد یا طبقہ یا ادارہ) کو مقدس مطاع اور سترہ عن الخطا مانتے ہوئے اس کو تحریم و تحلیل اور امر و نہی کا حقدار مانا جائے اور اس کے احکام کی تعمیل کو برودھادت اور اس کی نافرمانی کو گناہ و شقاوت سمجھا جائے۔ قرآن مجید میں نصاریٰ کے جس گروہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ

اَتَّخَذُوا أَحْبَادَهُمْ دُھْبًا يَنْعَمُ

انھوں نے خدا کو جھوٹ کر اپنے مذہبی مالوں

اَرَبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ۔ (توبہ ۴) اور درویشوں کو اپنا خدا بنالیا۔

ان کی گراہی یہی تھی اور اپنے آجائو دُھبائو کو انھوں نے تھوس و تشریح کا یہی مقام دے رکھا تھا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عدی بن حاتم سے جو حدیث ترمذی ہو خود اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ اور سمیت کی تاریخ کے مطالعہ سے یہ چیز اور زیادہ وضاحت و تفصیل سے معلوم ہو جاتی ہو۔ اور بالکل ظاہر ہو کہ عبد حاضر کی جن غیر اسلامی حکومتوں کے بارہ میں یہ گفتگو ہو رہی ہو، ان کی اور ان کے قانون کی حیثیت کسی کے نزدیک بھی یہ نہیں ہو، اس لیے ان کی قانون سازی کو وہ تشریح قرار دینا جو درحقیقت صرف اللہ کا حق ہو اور اس بنا پر اس کو خدائی کا دعویٰ یا شرک یا حرام کہنا۔ سرسرا شاعرانہ غلو ہو اور پھر اس کے ثبوت میں سورۃ توبہ کی مسند جہ بالا آیت پیش کرنا اور بھی بے جا جہالت ہے۔

امید ہو کہ اس سلسلے سے متعلق یہی سطور آپ کی اور آپ جیسے دیگر حضرات کی خلش و دور کرنے کے لیے کافی ہوں گی۔

اصل بات یہ ہو کہ اسلام کے نقطہ نظر سے صحیح اور جائز حکومتیں تو صرف وہی ہو سکتی ہیں جو حکومت دیانت کے اسلامی ضابطہ کی بنیاد پر قائم ہوں اور جن کے دستور و قانون کی اس کتاب سنت اور اسلامی شریعت کو قرار دیا گیا ہو۔ لیکن جو حکومتیں ایسی نہیں ہیں (خواہ ان کے چلانے والے غیر مسلم ہوں یا مسلمان یا مخلوط) ان کے غیر صحیح اور ناجائز ہونے کے باوجود اسلام ان کے وجود کو

لے جانے والے ترمذی وغیرہ میں حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہو کہ عدی بن حاتم جو عیسائی تھے انھوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ توبہ کی یہ آیت سنی تو عرض کیا کہ عیسائیوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو خدا تو نہیں بنایا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ ان کے یہ عالم اور درویش جن چیز کو حرام یا حلال قرار دے دیتے ہیں عیسائی ان کی تحریم و تحلیل کو ان کران کا اتباع کرتے ہیں، — یہی ان کو خدا بنالیا ہے۔ ظاہر ہو کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد دینی تحریم و تحلیل ہے۔ اور سمیت کی تاریخ کے مطالعہ سے اس کی پوری تفصیل بھی معلوم ہو جاتی ہے۔

اسی طرح تسلیم کرتا ہو جس طرح وہ غیر صالح اور غیر مسلم افراد کے وجود کو تسلیم کرتا ہو۔ پھر ان کے حالات کے اختلاف کے لحاظ سے وہ ان کو مختلف قسموں میں تقسیم کرتا ہو اور ان کے بارہ میں ایک ایک حکام دیتا ہو۔

پھر جس طرح وہ عام حالات میں غیر صالح اور غیر مسلم افراد کے ساتھ ایسے امور میں تعاون و اشتراک سے منع نہیں کرتا جو اہم و عہد انہیں میں اسی طرح وہ ایسے امور میں غیر اسلامی حکومتوں کے ساتھ اشتراک و تعاون سے بھی منع نہیں کرتا، بلکہ اگر غیر مسلم افراد اور اسی طرح غیر اسلامی حکومتیں کوئی کام ایسا کریں جس میں اشراک کی مخلوق کی بھلائی ہو تو اسلام اس میں تعاون کی اپنے پیروؤں کو ترغیب دیتا ہے۔

یہی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون و تناصر کا حکم صرف مسلمانوں ہی سے مخصوص نہیں ہو، بلکہ اس کے عموم میں غیر مسلم بھی شامل ہیں۔

علاوہ ازیں کسی غیر اسلامی حکومت کے مسلمان شہریوں کے لیے ایسے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر ایسا ہوگا، کہ حکومت کے کاہن یا دارا کی مجالس قانون ساز میں شرک نہ ہو مسلمانوں کو دینی و دنیوی نقصانات سے بچانے کے لیے اور ان کے دوسرے اہم ملی مصالح کے لیے ضروری سمجھی جائے پس ایسے حالات اور ایسی صورت میں تو ان مخلص مسلمانوں کا جو اس کے لیے اہل اور مؤذن ہوں، حکومت کے کاروبار میں شریک ہونا ضروری ہوگا۔ اور بالکل اسی طرح ان ملکوں کے مسلمانوں کے لیے ایسے حالات بھی آسکتے ہیں کہ حکومت کے کاروبار سے بالکل بے تعلق اور عدم تعاون مسلمانوں کے دینی و ملی مصالح کا تقاضا ہو اور ان کے اہل علم اور اربابِ دانش اسی پالیسی کو اختیار کرنے کا فیصلہ کریں، اس وقت ان ملکوں کے مسلمانوں کو اسی کے مطابق چلنا اور اسی پالیسی پر عمل پیرا ہونا ضروری ہوگا، لیکن اس وقت بھی اس فیصلہ کی بنیاد یہ ہوگی کہ "غیر اسلامی حکومت سے اشتراک و تعاون ایمانِ انشاؤد کفر و الطاغوت کے بنیادی حکم کے منافی ہو اور اس لیے قطعاً حرام ہو"۔

بلکہ وہ اس وقت کے خاص حالات کا تقاضا اور جنسوس صورت عالی کا حکم ہوگا۔

واللہ تعالیٰ اعلم۔

۱۔ جس کتبہ فکر کے نقشہ نظر پر یہ بحث کی گئی ہو اس کے منہ گری رہنما مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے سورۃ اذہ کی آیت "تَعَاوَدُوا عَلٰی اَنْ تَرَدُّوا عَلٰی الْاِلٰهِ وَالْمَلٰٓئِکَہِ" کے ذیل میں تفسیر لکھ کر فرمایا ہے کہ "جو کچھ لکھا ہو ان کے متفقہ یہ اس موقع پر اس کو ضرور دیکھ لیں۔"

ایک عبرت انگیز خط

[ذیل میں ایک نجی خط درج کیا جا رہا ہے جو سراپا عبرت و موعظت ہے۔ خط میں کچھ اور بھی تھا جو اشاعت کے مقصد سے تعلق نہیں رکھتا تھا وہ حصہ حذف کر دیا گیا جو 'جواب بھی نجی طور پر دیا جا چکا ہے۔ امید ہے کہ یہ بہت سے بندگانِ خدا کی ہدایت اور ان میں دینی استقامت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ (امٹرویو التوفیق۔)] (ادارہ)

جناب مولانا صاحب قبلہ ! السلام علیکم۔ مزاج شریف۔ بعد ازاں کے گزارش ہے کہ چند باتیں جناب سے دریافت کرنی ہیں اگر موقع ملے تو جواب دے کر اس ناچیز پر احسان کیجیے۔۔۔۔۔ میں یہاں میٹریکل بورڈ میں عرصہ چار سال سے ملازم ہوں، اور میرے ذمہ سلاٹر ڈس کا کام، روشنی کی چکنگ اور دس کا کل کام، اور بازار میں جو جانور بکنے کہتے ہیں ان کی بھڑکی کرنا ہیں۔ آج سے قریب دو سال قبل میں دو بیٹے تک رجسٹری کرنے میں فی رسید چار آنے رشوت لے لیا کرتا تھا۔ بازار میں چار آنے فی رسید ناجائز طور سے ہم سے پہلے بھی لوگ لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سلاٹر ڈس کی محوری کا کام ہونے کی وجہ سے گوشت بھی سسٹل جایا کرتا تھا، اور کبھی کبھی مفت بھی لے لیا کرتا تھا۔ جناب قبلہ۔۔۔ صاحب کے آنے کے بعد ان کے ذریعہ آپ کی کتاب اسلام کیا ہے؟ پڑھی جس سے کہ مجھے رشوت سے بھگن اور نفرت پیدا ہوئی۔ مگر کبھی کبھی ناجائز رقم لے بھی لیا کرتا تھا۔ اس کے بعد۔۔۔ صاحب نے داڑھی رکھنے کے لیے زور دیا! چنانچہ میں نے اپنے نفس کو بہت دبا کر ڈاڑھی رکھ لی۔ ۲۲ سال کی عمر میں داڑھی رکھ لینا میرے لیے اسلام کا سب سے مشکل کام تھا۔ جب میں نے یہ کام کر لیا تو ایک ایک گناہ سے توبہ کی، اور اب شرمیت کا کوئی بھی کام میرے لیے مشکل نہیں رہا۔ چنانچہ میں نے

رشت سے بالکل توبہ کی۔۔۔ صاحب سے یہ معلوم کیا کہ یہ جو رعایت سے گوشت ہمیں ملتا ہے اور قصا بان کہتے ہیں کہ میں خوشی سے دے رہا ہوں کیا یہ بھی رشت ہی؟ بزباب۔۔۔ صاحب قبلہ دام برکا تہم نے میرے اوپر بڑا احسان کیا (اشتریاک انھیں دین و دنیا میں خوش رکھے) صاف صاف بتلا دیا کہ ہاں یہ بالکل رشت سپہ ہے۔ چنانچہ اس سے بھی توبہ کی اور اب اللہ کا فضل ہے کہ ایک چھپچھپا میں زیادہ نہیں لیتا ہوں اور بازار کے پورے دام دے کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد۔۔۔ صاحب سے میں نے پوچھا کہ کھپلی نا جائز رقم جو میں لے چکا ہوں اس کے بارے میں کیا ہو؟ تو انھوں نے گوشت کے بارے میں یہ بتلایا کہ قصا بان سے صاف کرنا تو ٹھیک نہیں ہے کیوں کہ جھپٹتا رہے دباؤ کی وجہ سے کہہ دیں گے کہ ہم نے صاف کر دیا۔ لہذا اپنے انداز سے کچھ رقم ان لوگوں کو دے دو اور یہ کہہ دینا کہ ہمارے انداز سے میں اتنے رقم کا گوشت میں نے تم سے رشت کے طور پر لیا تھا، اب میں توبہ کرتا ہوں پچھلے دام یہ لے لو اور اگر کچھ بڑھے ہوں تو صاف کر دو۔“

چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ بازار کے بارے میں انھوں نے یہ بتلایا کہ ”جن سے جن سے پیسے لیے ہوں یاد کر کے دھیرے دھیرے ادا کر دو۔“ چنانچہ میں نے اس کی بہت کوشش کی مگر افسوس یہ ہے کہ ناکام رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بھینسیں اور گائیوں کی بازار لگتی ہے اور بڑی دور دور سے مثلاً ضلع کانپور، جھانسی، جالون، ہمیر پور وغیرہ سے لوگ بھینس خریدنے آتے ہیں اور میں فی کس دو آنے پیسے لیا کرتا تھا یعنی ۲ خریدار اور ۲ بیچنے والا اور صرف دو ۲۲ جینے تک یہ ذلیل کام کیا ہو گا اور ۲۰-۲۵ کے درمیان نا جائز دو پیسہ کمایا ہو گا۔ لہذا اتنی حد در کے رہنے والوں کو ان کے پیسے واپس کرنا غیر ممکن تھا۔ اس کے بعد یہ سوچا کہ میں آؤں کے ذریعہ بیچ دوں حالانکہ جتنے پیسے ہوں گے اتنا ہی منی آؤں میں بھی ہوگی۔ خریدار اور بیچنے والے کا پتہ دسترس میں کھانا ہوتا ہے۔ مگر یہ قسمتی سے اجسٹریٹ رجسٹر میں داخل کر چکا تھا۔ چنانچہ میں نے کوشش کی کہ ریکورڈ میں سے نکال کر دیکھ لیا جائے۔ اور ریکورڈ کیپر سے آپسی طور سے کہا اور اس کے اصول پر صلیت بھی اس کو بتلا دی مگر اس نے بغیر آفیسر کی اجازت کے رکاؤڈ سے رجسٹر نکالنے سے انکار کر دیا۔ ایسی حالت میں میں مجبور ہو گیا، اور۔۔۔ صاحب سے کہا۔ انھوں نے کہا ”یہ تو حق العباد ہے جس کا حق ہو اسی کو دینا چاہیے۔“

اشارہ یہ کہ کسی غریب محتاج کو دینے سے حق ادا تھوڑے ہی ہو جائے گا۔ ہاں اگر بالکل ہی غیر ممکن ہو تو اتنا روپیہ کسی محتاج کو دے دو۔ تب سے میں اب تک پس و پیش میں پڑا ہوں کہ کیا کرنا چاہیئے۔ اب اللہ آپ بتلائیے کیا کیا کروں۔ کوئی صورت نجات کی ہو تو تحریر فرمائیے۔ بہت زیادہ احسان مانوں گا۔ اگر ۲۵ روپیہ غریبوں اور محتاجوں کو اس نیت سے بانٹ دوں کہ اس کا ثواب ان لوگوں کو ملے جن سے میں نے ناجائز رقم لی تھی، یا کوئی اور صورت بتلائیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس سے نجات کی کوئی صورت ہی نہ ہو۔ اور ان لوگوں کو واپس کرنا تو بالکل غیر ممکن کام ہو گیا ہو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی صورت ہو تو بتلائیے۔ اور اگر نہیں ہے تو مجبور دی ہے۔ ہم نے جب کام ہی ایسا ذلیل کیا ہے تو سزا ملے گی۔ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ۲۵ روپیہ تو بڑی چیز ہے ایک آدمی کے ۲۰ روپے کرنے میں کہیں اشتریاں ساری زندگی کا ناز و روزہ نہ لے لیں۔ ایک تو کیا ہی کیا ہے سوائے گناہوں کے۔ . . . والسلام

شربت جذام

سفوف یا بھٹیس

<p>یہ شربت ہماری ان منتخب ترین اور مخصوص دواؤں میں ہے جس کا فائدہ خدا کے شکر سے ہمیشہ ۹۰ اور ۱۰۰ فی صدی کے درمیان رہا ہو۔ جذام کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو ایسی ہے کہ ہر شخص پہچان لیتا ہو۔ دوسری قسم وہ ہے جسے ڈاکٹر ہی پہچانتے ہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ دھوپ میں چلنے سے جگہ گریاں گنتی ہیں اکثر جلد پر چھنے پڑ جاتے ہیں اور ان میں سردی گرمی کا احساس جاتا رہتا ہے۔ اگر ایک شبی میں گرم پانی دوسری میں سرد پانی بھر کر دونوں شیشیاں جھٹوں پر لگا لی جائیں تو دونوں میں کوئی فرق معلوم ہو گا۔ شربت جذام کے استعمال سے یہ مرض دفع ہو جاتا ہو، پانچ چھ ماہ وہ استعمال کرنا چاہیے۔</p> <p>مقدار خوراک ۳-۲ چمچے کے گچھے کے برابر صبح اور شام ایک بوتل کی قیمت پانچ روپے صر</p>	<p>اگر آپ ذیابیطس کا شکار ہیں تو آج ہی سے سفوف ذیابیطس کا استعمال شروع کر دیجیے۔ اس سے چند ہی روز میں شکر میں کمی شروع ہو جاتی ہے۔ قوت واپس آنے لگتی ہے اور رات کو بار بار اُٹھنے اور نیند خراب ہونے سے نجات مل جاتی ہے۔ سفوف ذیابیطس کے چند دنوں کے استعمال سے پیشاب ہی میں سے شکر غائب نہیں ہوتی بلکہ خزانہ بھی شکر اتنی ہی رہ جاتی ہے جتنی سندرست آدمی کے خون میں ہوتی ہے۔ چند ماہ استعمال کرنے کے بعد اگر دوا بھجور دی جائے تب بھی فائدہ برقرار رہتا ہے۔</p> <p>مقدار خوراک (۳ ماشہ سے ۵ ماشہ) صبح و شام قیمت فی شیشی دو روپیہ عاکر</p>
---	---

حسنی فارمیسی، گوٹن روڈ، لکھنؤ

تعارف و تبصرہ

- ۱۔ لغات القرآن جلد ششم از مولانا عبداللہ رحمہ اللہ بحالی صفحات ۳۱۴
جلد قیمت ۸ روپے
- ۲۔ تاریخ گجرات — از مولانا پیر وغیرہ، بوخارہ، ندوۃ المصنفین، دہلی صفحات ۴۳۸
قیمت جلد ۸ روپے

۱۔ ندوۃ المصنفین ہمارے ملک کا مشہور علمی و دینی ادارہ ہے جو بڑی جوسلہ بندی کے ساتھ اپنے دینی معیاری علمی اور دینی کتابیں سامنے لا رہا ہے۔ لغات قرآن کے موضوع پر جس شاندار کتاب کی تکمیل کا بیڑا اس ادارہ نے اٹھانے کا تھا، زیر تبصرہ جلد اس کی آخری جلد جس میں حرف ن سے حرف ی تک کے لغات آگئے ہیں۔

جیسا کہ پہلی بعض جلدوں پر تبصرہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اس کتاب میں قرآنی الفاظ کے اردو معنی بتائے گئے ہیں۔ الفاظ کا صرف ترجمہ نہیں، بلکہ ان سے متعلق ضروری تشریحات و مباحث کا بھی اہتمام ہے۔ غرض شرح لغات کے ذریعہ قرآن فہمی جس حد تک ممکن ہو وہ اس کتاب سے پوری طرح حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتاب کے مرتبین اور ناشر کو جزائے خیر دے کہ انھوں نے قرآن سے متعلق ایک بڑی خدمت اس کتاب کے ذریعہ اردو زبان میں انجام دی ہے۔ کتابت و طباعت بھی ہر لحاظ سے بہتر ہے، کاغذ معیار اور دیرپا ہے۔ قطع متوسط (الفرقان سائز) ہے۔

دو ایک تاحات کتاب پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہوئے سامنے آئے۔ ”ندوۃ ادین میں تصحیح کے لیے ان کی نشاندہی کی جاتی ہے۔“

”یُوْذِی - داندہ ذکر غائب مضارع مجہول منفی..... ایذا دیتا ہو۔“

یہاں مجہول منفی کے بجائے معرفت مثبت ہونا چاہیے۔

صفحہ ۳۱۶ پر

”یُوْضِیْضُوْنَ..... (خاصۃً مصدر افعال) وہ دوڑتے ہیں۔“

گے۔ ۲۹ دیکھو افعال۔

یُوْضِیْضُوْنَ کا مصدر افاضۃ نہیں اِنْفَاض ہو۔ اس بنا پر افعال کا حوالہ بھی شاید بے محل ہوگا۔

۲۔ (تاریخ گجرات)۔ پروفیسر مولانا سید ابو ظفر صاحب ندوی مرحوم تاریخ کا بڑا گمراہ ذوق اور وسیع مطالعہ رکھنے والے بزرگوں میں تھے، اللہ عزوجل بہ رحمت کرے۔ ابھی سالی گزشتہ ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک مدت سے گجرات (راجم آباد) میں قیام تھا۔ تاریخ گجرات اب ان کے اسی قیام گجرات کی یادگار بن گئی ہو۔ دیباچہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مرحوم کا ارادہ اس کتاب کو تین جلدوں میں مکمل کرنے کا تھا۔ پہلی جلد سری کرشن ہماراج کے عہد سے محمود غزنوی شاہ (۱۱۹۲ھ) کے عہد کے سیاسی حالات تک، دوسری شاہان گجرات کے عہد میں اور تیسری مغلوں مرہٹوں اور ان کے بعد برطانوی دور حکومت کے حالات میں۔ یہ پہلی جلد ہو جو اس وقت ہمارے سامنے ہو۔ دوسری بھی وہ تیار کر چکے تھے تیسری کے متعلق پتہ نہیں کہ کس مرحلہ میں رہی۔ یہ سب مصنف کے دیباچہ سے معلوم ہوتا ہو۔ ناشر نے کچھ نہیں بتایا کہ ان کے پاس آگے کی کوئی جلد ہو یا نہیں۔ اغلباً نہیں ہو۔ وہ نہ اسے جلد اول ہی کی حیثیت سے شائع کرتے اور بقیہ جلدوں کے بارے میں کچھ ذکر کرتے۔ انہوں نے یہ پہلی جلد بھی جس کی اشاعت دیباچہ کی تحریر کے مطابق ۱۹۳۱ء میں ہو چاہتی تھی اور یہ تصور مصنف کو سرور کر رہا تھا ۱۹۵۰ء میں اس وقت شائع ہوئی جبکہ مصنف اس دنیا سے گزر چکے تھے۔ خدا معلوم اس طویل مدت کی داستان کیا ہے؟

بہر حال یہ کتاب جو اس وقت سامنے ہو۔ سری کرشن ہماراج کے خاندان (جادہ نبی) کے عہد سے شروع ہو کر محمود غزنوی شاہ اور ظفر خاں (آخری ناظم گجرات) کے دور تک کے سیاسی حالات کی تفصیل اپنے اندر لیے ہوئے ہو۔ شروع میں ایک ۵، صفحہ کا مقدمہ جس میں

گجرات کے جنرانی حالات، وہاں کی آبادی اور مختلف اقوام کی تفصیلات درج ہیں، نیز گجراتی زبان کے ارتقا اور اس کے ادبی سرمایہ پر روشنی ڈالی گئی ہو، مقدمہ کے بعد کتاب چار ابواب میں منقسم ہو۔

باب اول۔ ہندوؤں کا راج۔ باب دوم۔ عرب و ہند کا قدیم تعلق اور ہندو

مسلمانوں کی آمد۔ باب سوم۔ اسلامی حملے۔ باب چہارم۔ گجرات دہلی کے ماتحت۔

ہندو اقتدار پر مصنف کا بیان مختصر ہے تاہم بعض صفات پر مشتمل ہو۔ اسلامی حملوں میں سلطان محمود غزنوی کی لشکر کشی، اس کے محرکات، ہر گز کی تفصیلات اور سرحدات کے واقعہ کو بہت تفصیل سے قلمبند کیا گیا ہے، باب چہارم میں گجرات کے ان دنوں کی سیاسی سرگرمیت ہو، جن میں وہ دہلی کے غلطی اور تعلق بادشاہوں کے زیر نگین رہا (۱۲۹۷ تا ۱۳۱۷ء)۔

کتاب تاریخ کا ذوق رکھنے والوں کے لیے ایک بیش قیمت تحفہ ہو جو پروفیسر سید ابو ظفر صاحب ندوی مرحوم نے اردو میں گجرات کی مکمل تاریخ کا خلاصہ کر کے لکھی ہو۔ کم از کم دوسری جلد بھی اگر شائع ہو جاتی تو یہ خلا ایک حد تک ضرور پُر ہو جاتا۔
کتابت طباعت متوسط درجہ کی ہو۔ کاغذ عمدہ

جدید بین الاقوامی
سیاسی معلومات
از جناب امیر احمد آزاد، صفحات ۷۷، کتابت، طباعت اور کاغذ
عمدہ، جلد قیمت ۵/۸
ناشر مکتبہ برہان، اردو بازار، جامع مسجد دہلی۔

موضوع کے اعتبار سے اردو زبان میں امیر احمد صاحب آزاد کی اچھوتی کتاب کی دوسری جلد کا یہ دوسرا حصہ ہو جس پر کتاب تکمیل کو پہنچ گئی ہے۔

بین الاقوامی سطح پر اتحاد و تہذیبوں، تحریکات اور نظریوں، مسائل و تنازعات، معاہدات و ادارات، اجتماعات و محاربات اور دیگر نوع کے واقعات کی عرصہ سے جو ریل پیل ہو، وہ اس دنیا میں رہنے والے ایک پرے لکھے آدمی کے لیے باقاعدہ ایک ایسی دیکھنی کی متقاضی ہو گئی ہو جو ان سب امور کی جامع اور ان کی تشریح ہو، اردو خوانوں کی یہ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آزاد صاحب نے یہ ضخیم کتاب مرتب کی ہو جو بین الاقوامی مسائل و حالات

سے گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس کے مطالعہ سے بین الاقوامی امور میں خاصی بصیرت حاصل کیجاتی ہے۔ جو بشرطیکہ قاری اس بات کو بھی پیش نظر رکھے کہ مصنف بہت گہرے دوس دوست ہیں۔ کتابت طباعت بہتر اور کاغذ عمدہ ہے۔

۴۰۔ **متاعِ کلیم** از کلیم احمد آبادی صفحات ۱۷۹ جلد قیمت ۴۰/- ناشر: کلیم بکڈپو، خاص بازار، احمد آباد، (گجرات)

یہ گجرات کے اسی سالہ بزرگ شاعر جناب کلیم احمد آبادی کے آخری دور کا مجموعہ کلام ہے جو خوش قسمتی سے ان کی زندگی ہی میں شائع ہوا جو شروع میں جناب حبیب الرحمن غزنوی، پروفیسر جناب نجیب اشرف صاحب ندوی اور شاعر ”بہنی“ کے ایڈیٹر جناب اعجاز صدیقی کا پیش لفظ، تقریب اور دیباچہ جو جس سے کلیم صاحب کی زندگی اور ان کی شاعرانہ سرگزشت اور ان کے ادبی مقام پر روشنی پرتی ہے، ان کی شاعری کے مرتبہ کے بارے میں تقریباً ان تینوں حضرات کی متفقہ رائے ہو کہ آج گجرات میں وہ اگر سب سے بڑے اور دشااعر نہیں تو کسی سے کم بھی نہیں ہیں۔

یہ مجموعہ تمام تر غزلیات پر مشتمل ہے جو کلام کا رنگ یہ ہے۔

گلوں کی مثلہ فانی کو اور کیا کہئے	جن میں آگ لگی ہو جن دہکتا ہے
حبیب منزل سوزد گردا نہ ہے راہی	ذرا مکون ملا ہے تو دل دھڑکتا ہے
سکھا دیے ہیں کچھ آداب جذبہ لغت ہے	میں درد باہوں مگر آنکھ تر نہیں رکھتا
وہ کہے ہیں عجم دل انھیں بھی جا دینا	نہ ہو کچھ اور تو فریضہ نظمہ بچا دینا
ہمارا کام یہی ہے کہ برق کی زویر	نہ ہو جہاں وہیں اک آشاں بنا دینا
کھلا ہو بابِ حجابِ برہمی جو جگ کرم	ردا ہو ایسے میں دست دعا اٹھا دینا
لالہ گل تو حیں بھی حیرتیں برس مگر	دیکھنا یہ ہو کوئی خار حیں ہو کہ نہیں

تقدیر الہی ہے دراصل جنوں پر	گھٹ جلتے تو درہنشی بڑھ جائے تو شاہی ہو
کہیں گری تو ہو بجلی ذرا نظر کیجئے	کسی غریب کی لٹی ہوئی دعا تو نہیں
آسمان و زمیں کو دیکھ لیا	بہر تو قال میں دل کی دست کے
گل و بہار میں نہ آئے کبھی شکستیم	کھٹنا ہی تھا چن چن کہ دست نہیں چیلے

کتنی عیب ہیں یہ دل کی رادیں آسانیاں کم مشکل زیادہ
 منزل سے اُگے ہے ذوقِ منزل اُڑنے لگے ہیں ادبِ سجادہ
 شوق کی شونیاں ہوں یا گلوں کی شولہ کاری ہو تیرے دیوانے ان کو اپنے بی بی ل کا دوسرے
 آج کہہ کی طرف دُش ہو صنم تلنے کا ہونہ ہو ہے یہ نصرتِ ترس دیوانے کا
 ہو کہیں موجِ تبسم تو کہیں موجِ بہار ایک نظروں سے چھلکے ہوئے پیرانے کا
 یہ رنگِ تغزلِ ادبِ ذوق کو دعوتِ انکسار دینے کے لیے بجائے خود کافی ہو اور ضرورت نہیں
 وعلیم صاحب کسی نئی شغافش کے رہیں منت ہوں، گجرات کے ادبِ ذوق و ادبِ کلیم صاحب کا
 جن چوٹی منار کو اپنی اردو و فارسی کا ثبوت دیا ہو۔ اس مجموعہ کی اشاعت کے بعد امید ہے کہ
 علیم صاحب بیرونِ گجرات سے بھی خراجِ تحسین پائیں گے۔
 کتاب گٹ اپ کے اعتبار سے بھی بہت خوب ہو۔ کتابتِ طباعت دیدہ زیب اور
 سائز نہایت موزوں۔ بس اگر کچھ نامزدونیت ہو تو شاعر کی تصویر کے ساتھ گرد پوش کے ڈیزائن
 میں، یا یہ تصویر نہ ہوتی یا وہ ڈیزائن نہ ہوتا۔

نذرِ محبوبہ ہما
 نشان

بچے ملک و قوم کی دولت ہیں

دن کی

ہم سب کو مل کر حفاظت کرنی چاہیے

بچوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہو، قیمت فی شیٹ ۳۰ روپے، چھپو۔
 بچوں کی صحت اور ان کی پرورش "صحت طلب فرمائیں۔"

نوبہا

دواخانہِ طبیہ کالج، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

(۱) ہانڈی۔ دھندکرتالاب (۲) مراد آباد۔ چوکھاپی
 اکیپیاں (۳) ناگپور۔ مومن پبلیکیشنز (۴) لکھنؤ۔ امین آباد

ہفت روزہ "المیزان" لاہور۔ زیر ادارت مولانا حکیم عبدالرحیم شرن۔ سالانہ چندہ: نو روپیہ۔ پتہ: بلاٹا ٹاؤن، لاہور۔ پاکستان۔

الفرقان کا حلقہ، ناظرین جناب حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب سے ناواقف نہیں ہوں۔ النبر کا حلقہ، ناظرین جناب حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب سے ناواقف نہیں ہوں۔ النبر کا حلقہ، ناظرین جناب حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب سے ناواقف نہیں ہوں۔

اس وقت ہمارے سامنے المنبر کا خصوصی شمارہ ”عید الاضحیٰ منبر“ ہے۔ جو حج اور قربانی پر بڑے بیش بہا اور متنوع مضامین اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ ترتیب مضامین کی سنگت اور گٹ آپ کے اعتبار سے بھی اس کا درجہ معیاری ہے۔ اور اس خصوصیت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ پورا منبر اپنے تمام تنوعات کے ساتھ حج اور قربانی کی حقیقی روح میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہم اس منبر پر ادارۃ المنبر کو مبارکباد پیش کرتے ہیں بسمجد نبوی اور خانۂ کعبہ کے مختلف فرخندوں سے اس منبر کی تزیین کا اہتمام کر کے ادارہ المنبر نے بڑا جرات مندانہ اقدام کیا ہے۔ خدا کرے با مقصد نبی جرائد کی کساد بازاری کے اس دور میں المنبر ترقی کی اس روش پر گامزن رہ سکے۔

ماہنامہ راہنمائے صحت | زیر ادارت حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب ڈاکٹر عبدالحمید خان صاحب
 صفحات ۴۸۔ سائز ۲۰×۳۰۔ سالانہ چندہ ۲/۱۲۔ پتہ: ۱۷۴ جناح کالونی، لاہلیور
 خدا معلوم کہ اُس نے حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب کو کتنی مختلف صلاحیتیں اور کتنی قوت
 عمل سے دکھی ہے۔ ایک طرف مطب بھی کرتے ہیں، نہایت اعلیٰ پیمانے پر ایک درخانہ بھی چلانے
 ہیں جو (یونانی، ایلوپیتھک اور ہومیو پیتھک) تین تین شعبوں پر مشتمل ہے۔ پھر المنبر جیسا میاں
 ہفت روزہ بھی نکالتے ہیں اور اس ماہنامہ کی ادارت اُس پر سزاوار ہے۔ یہ ماہنامہ بھی ہمارا
 نظر میں طبی اہناموں میں ایک منفرد اور معیاری حیثیت رکھتا ہے اور یہ سب نتیجہ ہے حکیم صاحب
 اور ان کے رفقاء کے اہتمام اور سلیقہ مندی کا۔

راہنمائے صحت کی تیسری جگہ کا دوسرا شمارہ ہے، جو اس وقت ہمارے سامنے ہے نہایت
 مفید مضامین پر مشتمل ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اطباء اور غیر اطباء سب ہی ان مضامین کو دلچسپی کے
 ساتھ پڑھیں گے، اور اپنے اپنے مذاق اور ضرورت کے مطابق فائدہ اٹھا سکیں گے۔ طبیات سے
 مکمل کرنا سامانی معلومات کے دائرے کی بھی بعض چیزیں اس شمارہ میں ملتی ہیں۔
 ہرچہ کی ضخامت اور افادیت کو دیکھتے ہوئے قیمت بہت کم ہے اور یہ چیز اس کی مقبولیت
 کی ضمانت ہے۔

مولانا ندانی کی ایک نئی اہم کتب قرآن آپسے کیا کہتا ہے؟

یہ وہی کتاب ہے جس کی قسطیں ”قرآنی دعوت“ کے زیر عنوان پچھلے چند برسوں میں ”انفکسٹرن“ میں شائع ہوتی
 رہی ہیں۔ الحمد للہ یہ مکمل ہو کر اب کتابی شکل میں تیار ہو گئی ہے، اس وقت پڑیں میں طباعت کی آخری
 منزل میں جو، انشاء اللہ آخر جولائی تک بالکل تیار ہو جائے گی۔

کافذ کتابت، طباعت بہترین بلکہ مثالی۔ چار سو سے زیادہ صفحات۔ مجلد قیمت: چار روپیہ

ملنے کا پتہ: کتب خانہ انفکسٹرن۔ لاہور

آپ کو

لفسان
الہنامہ

پسند ہے

اور اسکی اشاعت کو آپ ایک دینی ضرورت سمجھتے ہیں؟

اسکی اشاعت بڑھانے کی جدوجہد آپ کا فرض ہے

ہم آپ سے

اس فرض کی ادائیگی کی توقع رکھتے ہیں!

الہنامہ لفسان لکھنؤ

دُنْيَا مِیں

سب سے بڑا دُشمنِ انقلاب

پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ برپا ہوا تھا
جو لوگ اردو زبان کے ذریعہ

اس تعلیم و ہدایت سے واقف ہونا اور فائدہ اٹھانا چاہیں جس نے انقلاب پکایا تھا
ہم انکی خدمت میں مولانا محمد منظور نعمانی زیرِ نظر کتاب لکھوئی تائی

معارفِ الحیدر

اعتماد اور یقین کے ساتھ پیش کرتے ہیں

اردو ترجمہ و تشریح کے ساتھ یہ حدیث نبوی کا ایک جلد مجموعہ ہے جو وہ حاضر کے مسلمانوں کی ذہنی و فکری
سطح کو پیش نظر رکھا مرتب کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت قابلِ ذکر ہے کہ مصنف کی خاص کوشش
پوری کتاب میں یہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے جو اثرات صحاحِ اکرام کے قلوب پر پڑتے تھے
اس کتاب کے ناظرین کے دلوں پر بھی وہی اثرات کسی درجہ میں پڑیں۔ (دو جلدیں شائع ہو چکی ہیں)

جلد اول - جس میں ایمان اور آخرت سے متعلق ۱۳۰ حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے۔ قیمت جلد ۱/۴۴ غیر جلد ۳/۱۲

جلد دوم - جس میں تزکیہ نفس اور اصلاحِ اخلاق سے متعلق ۲۰۰ حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے۔ قیمت جلد ۱/۴۴ غیر جلد ۳/۱۲

کہ اگر آپ عید کے بعد ان کے نفس میں اصلاح و تزکیہ اخلاق کا کوئی شوق ہو تو ان حدیثوں کو لکھ کر دنیا کے صحابی ادیب کو بھیجیں۔ قیمت جلد ۱/۴۴ غیر جلد ۳/۱۲

میلے کاہتہ سونے کی زینت میں پکڑی روڈ

اسلام کا نظام عقائد عمال؟

اسلام بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ اور — ان کی حقیقت کیا ہے؟
اسلامی زندگی کن امور سے عبارت ہے؟ اور — انکی صورت و حقیقت کیا ہے؟
ان محفل سوالات کا مفصل جواب

اپ کو

مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ العالی کی تالیف

دین شریعت

میں ملے گا

جس میں نہ صرف تفصیل کے ساتھ توحید، آخرت اور رسالت — نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہنسی و معاملات، دین کی خدمت و خدمت و دعوت و مہماور سیاست و حکومت اور احسان و تقویٰ کے عقائد پر ایک مفصل و روشنی والی بحث ہے و نہایت کی ساری چیزیں مضمون میں ہیں۔ غلط فہمیوں کا پڑا دجال ہر مضمون حقیقت سامنے آجاتی ہے اور دل و دماغ متعلق و وجدان و طینان و سکون سے معمور ہوتا ہے۔
میں عقائد میں غور و تامل بہت سوں کے لئے اتحاد و تعلق کا موجب ہوتا ہے، ان کو ایسے سادہ و انداز میں سمجھایا گیا ہے کہ متوسط، جدید و سائنس کا آدمی بھی پڑھ کروری مطلب سمجھتا ہے۔
یہ کتاب ان مسائل میں ملت مسلمان کے سنگ پرور و اطمینان بخشی ہے، بشرطیکہ سادہ فکریاں اکل غصہ نہ ہوگی ہو۔
مولانا نعمانی کی دوسری کتابوں کی طرح اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ سنی اطمینان اور قلبی انشراح کے علاوہ یہ طراوت و ایمان اور توفیق بھی پیدا کرتی ہے جس کے بغیر دینی مباحث اور دین کی ایسی مفصل فلسفہ اور زراعتی بحثیں جس کی اشد کہہ سکتے ہیں۔
اور جو نئے نئے عقائد دین کے لئے ہیں ان کے خلاف و زوالی عقائد کی آپ اور دوسرے قریب ہے۔
... کے قریب مباحث — بہترین سلف — عمدہ مدد اور خوشنما گروہ — قیمت تین روپے

ستمبر انقلاب کبھی دیکھو

